

تفسیر سورہ مبارکہ الاکثر

یا
مشور جهانی دین مسبین اسلام

یکصد و پنجاه و ہزار

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیہ اہل البیت علیہ السلام
حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبود الدین ستگار جو یاری

جلد اول

تفسیر سورہ مبارکہ

والعصر

یا
منور جهانی دین مبین اسلام

یکصد و پنجاه درس از

استاد المحققین، رئیس المفسرین، فقیہ اہل البیت علیہ السلام

حضرت آیت اللہ العظمیٰ نعیمیٰ نعیمیٰ بن رستم گارجوی مد ظہیر اللہ

جلد اول

آية الله العظمى رستگار جو ریاری، یعسوب الدین، ۱۳۱۹ هـ ش.	
تفسیر سورۃ مبارکہ والعصر، یا منشور جهانی دین مبین اسلام / از یعسوب الدین رستگار جو ریاری	
- قم: دفتر آية الله العظمى یعسوب الدین رستگار جو ریاری، ۱۳۸۲.	
ISBN 964 - 5927 - 46 - 3 (3VOLSET)	۳ ج، ۸۰۰۰۰ ریال
ISBN 964 - 5927 - 43 - 9 (جلد اول)	فہرست نویسی بر اساس اطلاعات فیہا.
۳. تفاسیر شیعہ - قرآن ۱۴.	۱. تفاسیر (سورۃ عصر)
الف. عنوان.	
۲۹۷ / ۱۸	ت ۵ / ۹۷۳ / ۱۰۲ BP

فہرست نامۃ کتاب

نام کتاب: تفسیر سورۃ مبارکہ «والعصر» یا منشور جهانی دین مبین اسلام
مؤلف: مفسر بزرگ حضرت آية الله العظمى یعسوب الدین رستگار جو ریاری
جلد: اول
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۶۰۰ صفحہ
نویت چاپ: سوم
تاریخ چاپ: پانزدہم شعبان المعظم سال ۱۴۲۴ هـ ق = بیستم مہرماء سال ۱۳۸۲ هـ ش
محل چاپ: برہان
تیراژ: ۳۰۰۰ دورہ
قیمت: دورہ ۳ جلدی ۸۰۰۰ تومان
مرکز پخش: قم، دفتر مؤلف، تلفن: ۷۷۴۲۹۷۲

کلیہ حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ و متعلق بہ دفتر مؤلف می باشد.

تفسیر سورہ مبارکہ

والعصر

کتابی است علمی، فنی، اعتقادی،
اقتصادی، فقهی، اصولی، استدلالی،
ادبی، تاریخی، تحقیقی، انتقادی،
کلامی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی
و تربیتی ... بر اساس دو منطق
عقل و دین.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا:

«فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا»

وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ:

«مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا»

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»

براستی

اگر انسان، کلام آفریدگار جهان را سرمشق زندگی خود قرار داده
و آنرا بر گفتار علیل مخلوق خاطی مقدم می‌داشت

و

اگر بیان واسطه فیض الهی: معصوم را فرا راه کمال خود انتخاب کرده
و آنرا بر آراء سقیم گیرنده فیض برتری می‌داد
این... نبود که هست ...

پس آنچه که باید باشد غیر از آن است که هست.
اگر انسان دل به آنچه هست نبندد، و در صدد آنچه که باید باشد برآید،
زبان قلم، و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مکررات
بی‌حاصل آماده می‌کند.

تا انسان همت خود را متوجه کیفیت ننماید، نه کمیت
تا تمدن را در طلب تدین نیابد نه تدین را از شعب تمدن
تا دنیا را برای انجام دین نداند، نه دین را دام دنیا
و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد
نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد، و خود را از
آنچه هست برهاند و به آنچه که باید باشد برساند.

راه کمال و انحطاط کدام است؟

و

انسان کامل و منحط کیست؟

آفریدگار جهان

دو راه کمال و انحطاط، و دو انسان کامل و منحط را
با دو منظوق و مفهوم در سوره مبارکه

«وَالْعَصْرِ»

بیان و معرفی کرده است.

هرگاه شریعت و معاد، هدف، و طبیعت و معاش، وسیله قرار گیرند
کمال آفرین، و به عکس آن، انحطاط آورند.
تا فکر و اندیشه انسان از اسارت بی دینی محض،
و دینداری غلط بی معیار آزاد نشود، توان درک اسرار
دو نظام طبیعت و شریعت را نخواهد یافت.

سبک تفسیر:

بنای ما در تفسیر سورة مبارکه «والعصر» طبق فرموده رسول الله ﷺ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا» بیان کلام جهان آفرین، و گفتار واسطه فیض الهی بر بندگان است، از اینرو کمتر به کلام مخلوق غیر معصوم می پردازیم:

با توفیقات الهی سعی می کنیم که این سورة مبارکه را با آن دو بیان در ابعاد گوناگون علمی و فنی و ... به طور اختصار تفسیر، و از لفاظی و کلام زائد اجتناب ورزیم.

بنابراین نمی توانیم تمام ابعاد هر موضوع از موضوعات معنونه را تفصیلاً مورد بحث قرار دهیم، بلکه تنها به ذکر متن آیات قرآن کریم، و روایات مربوطه و ترجمه آنها با شرح و تفسیر ممزوج مختصری و گاهی جهت رعایت اختصار، تنها بذكر آیات و روایات بدون تفسیر و ترجمه بسنده می کنیم.

تا سرآغازی برای بحثهای عمیق علمی عالمان خردمند محقق، و بررسی های دقیق فنی پژوهشگران اندیشمند مدقق باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرَ إِنَّكَ تَبْلُغُ
خَيْرَ الْأَلْبَانِ وَأَمَّا الْجِدَارُ
الَّذِي لَمْ يَتَوَخَّصْ
بِالْحَيِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه چاپ اول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، وَكَرَّمَنِي بِالْإِيمَانِ، وَعَرَّفَنِي الْحَقَّ الَّذِي عَنْهُ يُوقَفُونَ، وَالنَّبَأَ الْعَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وَأَفْضَلَ صَلَوَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَكْمَلَ نَحِيَّاتِ خَلْقِهِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ الْمُتَّخِذِينَ الْقَصُومِينَ، وَلَا سِيَّئًا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ الْحُجَّةِ ابْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ، وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينِ

اما بعد:

درسهای صد و پنجاه گانه تفسیر سوره مبارکه «والعصر» که بصورت (۳) جلد کتاب یک هزار و هشتصد صفحه‌ای در آمده است در یک دبستان و دبیرستان، یا در دانشگاه و آکادمی، و یا در حوزه و مدرسه علوم دینی که کتابخانه عمومی، یا در منزل که کتابخانه خصوصی، و یا در جاهائی که کتاب در اختیار باشد گفته نشده است.

و همچنین در مکانی بی سر و صدا، و محلی ساکت و آرام، یا در بحبوحه سکوت و آرامش بیلاقی و آسایش و رفاه و دور از دغدغه نبوده است. بلکه این سلسله درسهای یکصد و پنجاهگانه در محیطی ویژه و هیجانهای گوناگون برای افرادی که به موجب نابهنجاریهای خاص محیط و تضاد با آنها به محدودیت در درون زندان اوین کشانده شده بودند انجام گرفته و نقش انکارناپذیر عملی مجموعه مباحث حاضر بر فرزندان به انحطاط کشیده شده، این مرز و بوم و اصلاح ایشان که به جای ساخته شدن به لجاجت و گمراهی بیشتر، عقده‌های روانی و نابسامانیهای زایدالوصف کشیده شده بودند به معرض دید و آزمایش

نگارنده و خیل انبوهی از شرکت کنندگان گذاشته شده است که در یک بیان ساده می‌توان گفت: این درسها در چنین مکان و جوئی تنها با توفیقات الهی و توجهات بی‌شائبه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء میسر و محقق بوده است که مصداق بارزی است براینکه (هذا من فضل ربی).

درسهای که هرکدام حتی برای خود مدرس به تنهایی درسهای آموزنده بود و به حول و قره الهی در همه افراد حاضر در جلسه بدون استثنا آنچنان دگرگونی عمیقی پدید آورده بود که برای مسئولین زندان نیز موجبات شگفت‌زدگی شگرفی گردید که:

آیا می‌شود سرسختترین منکر خداوند متعال و پیامبر اسلام و همه چیز، و شرورترین افراد را آنچنان به حقائق آشنا نمود که با شناخت اصولی بخداوند سبحان و عبادت و بندگی و فضائل اخلاقی و حتی بروزه گرفتن مستحبی و نماز شب و ... روی آورند؟!

پس شرارت جزء سرشت فطرت آدمی نیست، و می‌توان انسان مختار بین حق و باطل را با دو منطق عقل و دین نخست بخوشتن خویش، و سپس به آفریدگار جهان، و بحقائق دین و باسرار دو نظام طبیعت و شریعت آشنا نمود که خود با شوق فراوان، و اراده کامل و اختیار تام، آزادانه بایمان، و عمل صالح و حق و صبر و بردباری روی آورد البته با منطق عقل و دین، نه با چماق در آستین.

زیرا انسان بر اساس فطرت، حق‌بین، حق‌جو، حق‌پذیر و حق‌گو می‌باشد. خداوند متعال در همین سوره مبارکه «والعصر» سوّمین رکن از ارکان چهارگانه کمال انسانی را چهار خصلت حق‌بینی، حق‌جوئی، حق‌پذیری و حق‌گوئی دانسته و فرمود: «و تَواصُوا بِالْحَقِّ» یعنی کسی که در مسیر کمال انسانی حرکت می‌کند باید حق‌بین، حق‌جو، حق‌پذیر و حق‌گو باشد که لازمه آن اینست که: هم انتقادگر و هم انتقادپذیر باشد، خواه انتقاد سازنده و خواه ضاهراً سازنده نباشد که قطعاً هر

انتقادی اگر چه بظاهر مخرب هم باشد سازنده خواهد بود، زیرا انتقاد اگر با حسن نیت و دوستانه باشد، اصلاح‌گر و رفع اشکال می‌کند، و چنانچه با سوء نیت و بدخواهانه باشد دفع شبهه کرده و بیان حقائق را در پی خواهد داشت.

بدون تردید! انسان تا حق‌بین نباشد، حق‌جو، حق‌پذیر و حق‌گو نخواهد بود، و آثار این حق‌بین، حق‌جو، حق‌پذیر و حق‌گو بودن از هر انسان بر اساس فطرت در آوان طفولیت بخوبی مشهود است که می‌تواند با تربیت صحیح، رشد و شکوفا گردد، و به‌کمال انسانی نائل آید، و با اثر برخورد نادرست، رفته‌رفته فطرت، تضعیف و طبیعت بر فطرت غالب گردد، یعنی انسانی موهوم‌بین، موهوم‌جو، موهوم‌پذیر و موهوم‌گو شود.

اشکال بر طفل نیست که در آوان طفولیت و آغاز سخن‌گفتن، بر اساس فطرت که مربوط بجان اوست، حق‌بین، حق‌جو، حق‌پذیر و حق‌گو، و بر مقتضای طبیعت که مربوط بجسم اوست، موهوم‌بین، موهوم‌جو، موهوم‌پذیر و موهوم‌گوست، باید مربی، کامل باشد تا بتواند با تربیت صحیح و پاسخ درست، فطرت طفل را تقویت و بر طبیعت او غالب سازد آفریدگار جهان، انتقاد بی‌جای شیطان بر خود در امر بسجده بر آدم را با عبارات اعجاز‌آمیزی نقل فرموده تا با دفع شبهه، حقائق و معارفی را بیان دارد که اگر این انتقاد بی‌جای شیطان نبود، نه دفع شبهه و نه حقائق اینگونه بیان می‌شده است.

خداوند سبحان در اکثر سوره‌های قرآن کریم، سخنان نامربوط، افتراءها، نسبت‌های ناروا، و انتقادات بی‌جای کفار و مشرکین، فجّار و مستکبرین، و فسّاق و منافقین و ... بر خود و پیامبرانش را نقل فرموده، و در ضمن پاسخ به آنها، حقائق، معارف، نکات، لطائف، اسرار و حکمی را بیان داشته که بدون انتقاد، بیان آنها آنچنان شیوا، زیبا و گیرا نبوده است.

بنابراین علمای دینی، رهبران مذهبی، و مربیان فرد و جامعه باید با شناخت اصولی بفطرت و طبیعت آدمی با دو منطق عقل و دین، و صبر و شکیبایی

پاسخگوی انتقادات و پرسشهای جوامع بشری باشند، تا فکرها رشد و استعدادها شکوفا، و فرد و جامعه بکمال انسانی نائل آیند، و منع از انتقاد و پرسش برخلاف دو منطق عقل و دین و فطرت آدمی است.

زیرا انتقاد از یکسو انتقادکننده را از خمودیها و جمودیها و ... میرهاند، و از سوی دیگر، بازوی پرتوان بازدارنده‌ایست که انتقادشونده را از تندرویها، گمراهیها، قانون‌شکنیها، بیدادگریها، سرکشیها، خیره‌سریها، خودمحوریها، خودکامگیها و استبداد و استثمار و ... باز میدارد، و ثالثاً انتقاد زنگ خطری است برای کسانی که بخواهند در مسیر انحطاط گام نهند.

بدون تردید! فرد یا سیستم یا جامعه‌ای که توان انتقاد کردن یا انتقادپذیری را نداشته باشد، آن فرد و سیستم و جامعه منحطی پیش نیست، و کسی که در مسیر کمال حرکت می‌کند باید انتقاد کند تا شناخت درست بمسیرش پیدا نماید، و باید انتقادپذیر باشد تا به اصلاح خویش پردازد. اگر انتقاد بیجا باشد، و یا جواب گوید ت دفع یا رفع شبهه نماید، و یا حجت را بر بیراهه‌روندگان تمام کند، چنانچه انتقاد بظاهر بیجا باشد، پس انتقاد بهر صورت که باشد بسیار سازنده است، و چه بسا انتقاد باعث تفاهم می‌شود.

اینست آزادی فکر و اندیشه براساس فطرت و طبیعت در دین مبین اسلام که می‌تواند جوامع بشری را با دید جهان‌بینی بسوی هدف عالی و کمال انسانی رهنمون سازد.

بنده پس از آزادی از اطاق (۸) در بسته سالن (۷) در بسته تنبیهی آموزشگاه زندان اِوین تهران در تاریخ (۱۳۷۵/۹/۲۴) ه.ش = سوم شعبان المعظم ۱۴۱۷ ه.ق نوشته‌های خود در زندان را تنظیم کردم، پس از آنکه به صورت سه جلد کتاب موجود، حروفچینی شده است آنرا به بیش از ده نفر از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی حوزه‌های علمیه قم و تهران، و از اساتید متبحر و اندیشمند یا سابقه

دانشگاه‌ها و محققان و پژوهشگران نقاد در رشته‌های گوناگون و فنون مختلف از علوم طبیعی، تاریخی، جامعه‌شناسی، روان‌کاوی، انسان‌شناسی، حقوقی و سیاسی و ... داده‌ام تا با دقت تمام مطالعه و نقد و بررسی نمایند، و به آنان این نکته بسیار مهم و مبنای کارهای خود در تمام ابعاد زندگی‌ام را یادآور شدم که شما این کتاب را نود و پنج درصد (۹۵٪) با دیده انتقاد، و پنج درصد (۵٪) با دیده تصاف بررسی کنید

یکی از علماء معروف نهران پس از مطالعه جلد اول این کتاب ببنده فرمودند:

«چرا شما کتاب باین عظمت علمی و ابتکاری و بی نظیر را جهت مطالعه، پیش از انتشار آن به حضرات آقایان داده‌اید؟»

گفتم: بدو جهت: **اول:** برای انتقاد بیجا تا دفع شبهات، و حقائق و معارف دیگری را بیان کنم، چه اینکه بنده به آنچه هست دل نبسته‌ام، بلکه همواره درصد آنچه باید باشد هستم که بدون انتقاد بیجا امکان پذیر نیست. **دوم:** جهت انتقاد بیجا تا رفع شبهه و اصلاحش نمایم، زیرا هدفم نوشتن کتاب نیست، بلکه غرض، ارائه طریق کمال انسانی بجوامع بشری با دو منطق عقل و دین است که با وجود شبهات ممکن نیست.

فرمود: کدام یک بود؟ گفتم: متأسفانه هیچکدام، فرمود: پس چه نظر داده‌اند؟ گفتم: به اتفاق، نظر حضرتعالی را فرموده‌اند که: «چگونه ممکن است چنین مطالبی بدون کتاب در زندان با چنان شرائطی بیان شود؟» فرمود: شما چه گفتید: عرض کردم: «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

العبد الفقير إلى الله جلّ وعلا: يعسوب الدين رستگار جویباری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ إِلَىٰ وَلَايَةِ نَبِيِّهِ الْمُنْطَقَىٰ وَوَصِيِّهِ الْمُتَرْضَىٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَصْفِيَاءِ، عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَ أَكْمَلُ نِعْمَاتِهِ وَ الْقَنَاءِ، وَالْعَنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا.

ای منزه پرده دار و پرده در ای بهر پرده در و از پرده در
چون سراپم من سیاست، کان سپاس در قیاس است، تو بیرون از قیاس
کتاب موجود با عذیات خداوند منان، و توجهات حضرت صاحب الزمان
أرواحنا و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء در اندک زمان، آنچنان تحولی نو و
نگرشی تازه و تأثیر در افکار طبقات مختلف جوامع از مراجع تقلید، آیات عظام،
علماء أعلام، فضلاء، مدرسان، وعاظ، خطباء، طلاب علوم دینی، دانشگاهیان،
متفکران، اندیشمندان، محققان، پژوهشگران، و نویسندگان گرفته، تا سیاستمداران
و صاحبان ادیان و مذاهب و فرق مختلف از زن و مرد، از شهری و روستایی، از
داخل و خارج از کشور - اگرچه برای مؤلف محترم آن، غیر از این انتظار نبود چه
اینکه آنرا در سخت ترین شرائط زندان اوین تهران، و پربارترین زمان عمرش در
جهت دفاع از کیان اسلام و بیان حقائق دین، و حمایت از ولایت اهل بیت وحی
معصومین صلوات الله علیهم أجمعین، و إحقاق حق و إعدنة مظلومین نوشته است -
گذارده و بینش نوین، و آگاهی جدیدی دربعاد گوناگون علوم اسلامی به همگان
متناسب به معنومات و احوالشان داده و دست بدست مورد مطالعه دقیق قرار گرفته
و یافته های از آن را بدیگران منتقل کرده و می کنند که برای گروه زیادی، شاید
غیرقابل قبول، و غیرمنتظره بوده است.

چه اینکه در عین موانع زیاد آشکار و مخفی، مستقیم و غیرمستقیم و مرئی و
غیرمرئی بیگانه خودی نم و خودی نمای بیگانه و... که اسناد و شرحش در جایش
خواهد آمد - عده ای از علماء و طلاب هل سنت و مردم عامی آنها، و دیگر اهل

ملل و نحل پس از مطالعه دقیق این کتاب شریف، جذب مذهب حق شیعه امامیه اثنی عشریه شده و افراد متعددی بطور جمعی و فردی، خود به شهر مقدس قم نزد معظم له آمده و رسماً، در حضور جمعی از فضلاء، اقرار به حقایق این مذهب نجات بخش کرده و با تمام وجود آن را پذیرفته اند، و افراد و جمعی دیگری از فِرَق مختلف... با نامه ها، پیامها، و تلفن ها اعلان آمادگی جهت پذیرش آن کرده اند که بدون تردید در تاریخ دین مبین اسلام بی نظیر بوده است، و إن شاء الله تعالی قضایا با اسناد دقیق در چند جلد کتاب، مستقلاً چاپ و منتشر خواهد شد.

با توفیقات الهی و تقاضای بیش از حدّ وصف از معظم له، با اجازه و اشراف آن جناب، و کمک بی شمابه و همیاری قابل تقدیر خادم اندیشمند اهل بیت عصمت و طهرت علیهم السلام عمدة الأخیار جناب آقای حاج سیّد علی اکبر فولادپور منظورالأجداد تهرانی دامت برکته فرزند مرحوم حجّة الاسلام والمسلمین حاج سیّد محمّد منظورالأجداد رحمة الله تعالی علیه، به مناسبت یک هزار و دویست و هفتاد و چهارمین سال ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحية و الثناء در یازدهم ذی القعدة سال (۱۴۲۲ هـ ق) دفتر اقدام به چاپ دوم آن کرده است.

بالطف و عنایات الهی، و توجّهات حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فداء بر اثر بازتاب و تأثیر فراوان این کتاب شریف بر افکار عموم طبقات، مخصوصاً در کشورهای اروپایی و غربی، پژوهشگر خردمند جناب آقای نصرت الله خوانساری و خانم فاطمه عصاریور مقیم ایالات متحده آمریکا بمناسبت ولادت با سعادت برترین بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء (علیها السلام) در بیستم جمادی الثانی سال ۱۴۲۴ هـ ق = ۱۳۸۲ هـ ش اقدام به چاپ سوم آن نموده اند. ب تقدیر و تشکر، صحت و خیر و برکات فراوان از خداوند منان برای آنان مسئلت داریم. والسلام.

اب زلال، نوش بادت

از سر تا پای، گوش بادت

قم: دفتر معظم له

سورة مباركة «والعصر»

(۳) آیه در (۳) بخش:

سورة مباركة «والعصر» که دارای سه آیه می باشد به سه بخش تقسیم گردیده است: زمان، انسان، و ارکان کمال انسان یعنی: ایمان و عمل و حق و صبر. به این مناسبت، ما هر بخش آن را پنجاه درس بطور خلاصه، و در یک جلد اختصاص داده ایم:

بخش اول: پنجاه درس در معانی بیستگانه «والعصر» یعنی: آیه اول، در یک جلد.

بخش دوم: پنجاه درس در پیرامون «الانسان»، یعنی: آیه دوم در یک جلد

بخش سوم: پنجاه درس در ارکان چهارگانه کمال انسان یعنی: آیه سوم، در یک جلد.

رکن اول: بیست درس در پیرامون ایمان.

رکن دوم: ده درس در بیان اعمال صالحه و...

رکن سوم: ده درس در بیان حق و انواع حقوق و...

رکن چهارم: ده درس در پیرامون صبر و بردباری در ابعاد گوناگون زندگی انسانی و...

نخستین بخش در معانی بیست‌گانه

«والسیر»

پنجاه درس در بخش نخست:

هر درسی از دروس پنجاهگانه، تحت یک عنوان اصلی است که بطور متوسط، دارای چهار تیتز فرعی می‌باشد که مجموع آن به دویست و شصت رسیده‌است.

درس اول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ وَ دَلِيلاً عَلَى آلَائِهِ وَ عَظَمَتِهِ، وَثَمَناً لِنِعْمَائِهِ وَ سَبَباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أَفْضَلَ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَ أَكْمَلَ تَحِيَّاتٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَصَابِيحِ الظُّلَمِ وَ لَأَسْيَمًا وَلِيَّ الْعَصْرِ وَ نَوَامِيسِ الدَّهْرِ الْحُجَّةِ الْمُتَنْظَرِ وَ اللَّغْنَةِ الدَّائِمَةِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ»

۱- معنی اجمالی سوره مبارکه «والعصر»

سوره مبارکه «والعصر» بعد از سوره «انشراح» و قبل از سوره «عادیات» در مکه مکرمه نازل شده است، و سیزدهمین سوره نزولی، و صد و سومین سوره مصحفی قرآن کریم می باشد، و دارای سه آیه است که قبل از آن (۲۷۷) آیه بر رسول خدا ﷺ نازل گردید، و از نظر مصحفی (۶۱۷۶) آیه از اول قرآن مجید بر آن مقدم شده است، و این سوره مبارکه دارای (۱۴) کلمه و (۶۸) حرف می باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»

یعنی: سوگند بعصر! همانا انسانها، همواره در زیانند، مگر کسانی که بخداوند متعال ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دهند، و یکدیگر را در راه حق، سفارش کنند، و در سختی های این مسیر، یکدیگر را توصیه به صبر نمایند.

آری: سوگند بعصاره دو نظام تکوین (آفرینش) و تدوین (شریعت)، انسانهای از خود بیگانه و خود باخته به امور مادی، و دل بسته به متاع دنیا، مجذوب خوی

حیوانی گشته، و در گرداب جهل و گمراهی فرو رفته، هرآینه زیانکار و منحطند. مگر کسانی که با تزکیه نفس و دو قوه: قوه نظریه، معرفت به نفس خود و پروردگار خویش پیدا کنند، و قوه عملیه، عبادت تنها برای خداوند سبحان، و عمل صالح انجام دهند بکمال انسانی نائل و خود آشنا گردند، و در مراحل قوس صعودی از با کمال تراز خود رنگ کمال گیرند، و در مراحل قوس نزولی به پائین تراز خود، رنگ کمال دهند، و در تمام مراتب فوق: قوه نظریه و قوه عملیه، و رنگ پذیری از با کمال تراز خود، و رنگ دهی به پائین تراز خود شکبیا و بردبار باشند، و یکدیگر را در این راه، بشکبائی فرا خوانند.

۲- جهان بینی سورة مبارکه «والعصر» و وجه اعجاز آن:

بر صاحب نظران و أهل تحقیق و اندیشمندان پوشیده نیست که تمام سوره‌های قرآن کریم، سخن و خطابی به فرد یا جمع، و یا بطبقه و گروه خاصی دارد جز سورة مبارکه «والعصر».

۳- پرسش:

در اینجا این سؤال، لازم و ضروری بنظر می‌رسد که: پس سخن و خطاب این سورة مبارکه به کیست؟

پاسخ: سورة مبارکه «والعصر» یکی از کوتاه‌ترین سوره‌های سه گانه قرآن مجید، و تنها سوره‌ایست که خطاب بفرد یا جمع خاص، به طبقه یا گروه خاص، به دسته یا قبیله خاص، به انجمن یا سازمان خاص، به تشکیلات یا حزب خاص، به حکومت یا نظام خاص، به ملت یا مسلک خاص، به دین یا مذهب خاص، به فرقه یا عقیده خاص، به علم یا فن خاص، و بفکر و اندیشه خاص و... ندارد.

سورة مبارکه «والعصر» عصارة نظام تدوین، جهت بفعلیت رساندن، و شکوفا ساختن گل سرسبد نظام تکوین، و علت غائی جهان هستی یعنی انسانیت و هویت انسانها در هر عصر و زمان و مکان است.

خطاب سوره مبارکه «والعصر» به انسانیت و هویت انسان بگسترده‌گی از فرش تا عرش است.

خطاب بتمام انسانهایی می‌باشد که بجنسها، رنگها، شکلهای، قبائل، زبانها، تیره‌ها، طوائف، احزاب، و طبقات مختلف و ... برپهنه گیتی و بسیط زمین در هر عصر و زمان و مکان زندگی می‌کنند.

خطاب به بایدها و نبایدها، خطاب به بایستی‌ها و نبایستی‌ها، خطاب به مطلوبها و نامطلوبها، خطاب به خود آشنایان و از خود بیگانگان، خطاب به خودباوران و خود باختگان، خطاب به تمام اشخاص و افراد، خطاب به همه طبقات و گروهها و احزاب و ... خطاب به عالمان و جاهلان، به مؤمنان و کافران، به موحدان و مشرکان، به مخلصان و منافقان، به زنان و مردان، به جوانان و کهنسالان، خطاب به شهرنشینان و روستائیان، به صاحبان صنائع و مخترعان، به متفکران و تئوری پردازان، خطاب به دلیرمردان و بزدلان، به بردباران و عجولان، به پیشرفتگان و عقب ماندگان، به شجاعان و درنده‌خویان، به نیکان و بدان، به اخیر و آشوار و ... خطاب به سعادتمندان و شقاوت پیشگان، به ستم گران و ستم دیدگان، به ثروتمندان و تهیدستن، به مستکبران و مستضعفان، به متمدنان راستین و متوحشان و حیوان صفتان، خطاب به عدالتخواهان و فرمانروایان، به متدینان و سیاستبازان، به تندرستان و بیماران، و خطاب به فعالان و بیکاران کل بر جامعه و

خطاب به اهل تقوی و فجور، به اهل کرامت و دنائت، به اهل فضیلت و جهالت، و به اهل خیر و شرارت، خطاب به آنهایی که در اندیشه خود آشنائی، چگونه شدن، چگونه بودن و چگونه ماندن می‌باشند و آنهایی که از خود بیگانه، و در صدد چگونه زیستن، چگونه خوردن و چگونه مردن هستند، خطاب به آنهایی که همواره به اسرار آفرینش و شگفتیهای جهان هستی، و عجائب نظام وجود و آفرینش می‌اندیشند، و به آنهایی است که در گرداب جهل و نادانی و ضلالت و گمراهی دست و پا می‌زنند و در لذائذ و شهوات حیوانی غوصه می‌خورند.

و خلاصه، آنکه: سوره مبارکه «والعصر» سیستم و نظام فکری و عملی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی دین مبین اسلام را با کوتاهترین عبارات، بازگو نموده، یعنی طرحی برای اینکه فرد و جامعه انسانی چگونه باید باشد، و آنچه که نباید باشد را بیان کرده ست.

اینست جهان بینی کوتاهترین سوره‌های قرآن کریم با دیدی وسیع‌تر از آسمانها و زمین که از مهمترین وجوه عجاز این سوره بشمار می‌رود.

این عموم و شمول، مستفاد از «أل» استغراقی و کلمه اسم جنس «انسان» و استثناء جمع اهل ایمان و عمل صالح و جمع تراصی و اطلاق حق و صبر می‌باشد. چه کسی ز جن و انس؟ در چه عصر و زمانی می‌تواند دو نظام تکوین و تدوین را همانند سوره مبارکه «والعصر» در سه آیه (۱۴) کلمه‌ای و (۶۸) حرفی خلاصه کند؟

خداوند سبحان می‌فرماید:

«وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (البقرة: ۲۳)

یعنی: و اگر بشید در شک از آنچه که ما فرو فرستادیم بر بنده خود (حضرت محمد رسول خدا ﷺ) پس بیاورید (ولو کوتاهترین) سوره‌ای همانند (کوتاهترین) سوره‌ای (از قرآن مجید) و بخوانید همه گواهند (دانشمندان) خود را به غیر خدا (برای انجام این کار) چنانچه راست می‌گوئید.

۴- سوال دقیق:

قبل از ورود به بحث تفسیر سوره مبارکه «والعصر» پرسشی بنظر می‌رسد که پاسخ به آن می‌تواند بهترین راهگشا برای تکامل فرد و جامعه، و رشد و شکوفایی استعدادها، و بینش و آگاهی بمسائل انسانی در دو بعد: اعتقادی و اقتصادی، مادی

و معنوی، روحی و جسمی، و دنیوی و اخروی و... در تمام زمانها و مکانها باشد که بدون تردید! کمتر افرادی بسراغ آن رفته و می‌روند و آن سؤال اینستکه:

با اینکه انسان بر اساس فطرت و عقل می‌تواند توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، صدق و کذب، امانت و خیانت، اخلاص و نفاق، عدل و ظلم، زیباییها و زشتیها، و خوبیها و بدیها و... را از یکدیگر جدا سازد، و با حکم عقل ناصح، خوب را به خوب بودنش، خوب بداند، نه به جهت ثوابش، و زشت را به زشت بودنش، زشت بداند، نه بخاطر ترس از عقابش، در حالی که بسیاری از افراد بر خلاف مقتضای عقل و فطرت، شرک را به جای توحید، و باطل را عوض حق می‌پذیرند با اینکه پذیرش توحید و رد شرک بر اساس فطرت و جزء سرشت آدمی و غیر قابل تبدیل است که آفریدگار جهان می‌فرماید:

«فَطَرْتُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» سورة روم آیه: ۳۰.

یعنی: خداوند متعال مردم را بر اساس فطرت توحید آفرید که تبدیلی در آن راه ندارد.

پس انسان براساس فطرت، موحد، حق دوست، صالح جو و عدالت خواه و... و متنفر از شرک و باطل و منزجر از فساد و ظلم و شرمی باشد، و این تغییرات و... با اینکه فطرت انسانی قابل تبدیل نیست از کجا و منشأ آن چیست؟ چرا انسان یک روز موحد و روز دیگر مشرک، یک روز مؤمن و روز دیگر کافر، هنگامی عدالت خواه و هنگام دیگر ستمگر، یک وقت دوست و وقت دیگر دشمن و زمانی مطیع و فرمانبر، و زمان دیگر نافرمان و طغیانگر... می‌گردد؟ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

۵- پاسخ عمیق:

جواب این سؤال را می‌توان از مفهوم یک بیان آفریدگار جهان که مؤید

حدیث ثقلین است یافت که خطاب به رهبران دینی کرده می‌فرماید:

«كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران: ۷۹.

یعنی: آی علماء و رهبران دینی که تربیت روحی مردم به دست شما است، باید اساس تربیت خود را بر اساس دو اصل کتاب الله تعالی و سنت رسولش ﷺ قرار دهید.

براندیشمندان آگاه پوشیده نیست که مورد مخصّص نیست مگر آنکه خاص باشد که تخصّصاً خارج است.

و در حدیث متواتر نقلین ز رسول الله ﷺ آمده که فرمود:
«إِنِّي تَارِكُ فَيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا».

یعنی: بتحقیق من بین شما دو امانت سنگینی را که تعالی و کمال انسانی شما به آندو با هم بستگی دارد بودیعه گذارده‌ام: اول کتاب الله (قرآن کریم) و دوم عترت که اهل بیت من هستند، هرگاه شما امت من، این دو با هم را در مسیر تکامل و تعالی، راهنمای خود قرار دهید، هرگز پس از من گمراه نمی‌شوید و از جاده حق منحرف، و ز طریق کمال خارج نخواهید شد.

پس اصل در فطرت بشر، حق و ایمان و عدالت و امانت و خیر و درستی و راستی و تقوا و... است، و انحراف و کفر و ضلالت و... براساس طبیعت، علل خارجی دارند که از بیرون بر انسان تحمیل می‌گردند، و فرد و جامعه انسانی را فاسد می‌کنند و تربیت می‌تواند جلوی عوامل خارجی را بگیرد، پس تغییر مسیر و انحراف - نه تبدیل در فطرت - به تربیت باز می‌گردد، و رسول خدا ﷺ باین معنی اشاره فرموده است:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودَ دَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ يَجُوسَانِيَةً»

یعنی: هر طفلی بر اساس فطرت توحید از مادر متولد می‌شود، لکن تربیت بد پدر و مادر می‌تواند انسان را از مسیر پاک توحید و یکتاپرستی، منحرف ساخته و در جاده شرک یهودیت یا نصرانیت و یا مجوسیت قرار دهد.

پس تربیت بد می تواند صورت را تغییر دهد نه فطرت و سیرت را، چنانچه تربیت خوب می تواند مانع از تحمیل انحراف و تغییر صورت از انسان گردد، پس اگر تربیت و شناخت انسان بر اساس دو اصل غیر متغیر کتاب و سنت استوار باشد، تغییر و انحراف در او پدید نمی آید، اگر معتقدات و اخلاقیات و سیاسات و اقتصادیات و... اصولی و بر اساس و پایه های غیر متغیر، استوار باشد چهره عوض نکرده و تغییر نمی یابند.

اگر شناخت توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، امانت و خیانت، عدل و ظلم، محبت و عداوت و صدق و کذب و... اصولی و عمیق باشد، انسان یک روز موحد، و روز دیگر مشرک، یک روز مؤمن و روز دیگر کافر، یک زمان تابع حق و اهلش، و زمان دیگر دنباله رو باطل و اهلش نمی شود، و یک روز عادل و روز دیگر ستمگر و... نمی گردد، و این ممکن نخواهد بود مگر اینکه انسان، نخست نفس خود را بشناسد، و از خود بیگانه نباشد.

خداوند متعال بواسطه عظمت چنین نفسی به آن قَسَم یاد کرده می فرماید:
 «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: ۷-۱۰.

یعنی: سوگند به نفس مستعد برای نیل به کمال انسانی، و قَسَم به آفریدگار نفس که نفس انسانی را چنین آفرید، پس شر و خیر را، راه شقاوت و سعادت را، و طریق انحطاط و کمال را به او الهام کرد، به تحقیق رستگار شد آن کس که خیر و راه سعادت و طریق کمال را با اختیار برای نفسش انتخاب کرد، و بدون تردید منحط گشت آنکه شر و راه شقاوت و طریق انحطاط را برای نفس خود برگزید.

خلاصه کلام آنکه: تا شناخت نفس، اصولی، و تربیت انسان بر اساس کتاب و سنت باهم نباشد کفر و نفاق و ظلم و فساد و ذائل اخلاقی و... از خارج بر انسان مستعد بر اساس طبیعت برای پذیرش آنها تحمیل می گردد نه ذاتاً:
 «مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» الاحزاب: ۴.

۶- شناخت اصولی نفس:

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فرمود: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ».

یعنی: کسیکه نفس خود را شناخت، پس بتحقیق پروردگارش را شناخته است.

و فرمود: «الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ».^(۱)
یعنی: دانا کسی است که قدر خود را بشناسد (تا در جاده کمال گام نهاده و انسانتش را بفعلیت برساند) و برای جهل و نادانی مرد همین بس که خود را نشناسد (از اینرو با پیروی از هوای نفس در راه ضلالت گام نهاده و منحط می‌گردد). بدون تردید! تا انسان از خود بیگانگی در نیاید، و نفس خود را نشناسد، نه توحیدش ثبات دارد و نه شرکش، نه ایمانش و نه کفرش، نه عدلش و نه ظلمش، و نه دوستیهایش و نه دشمنیهایش و ... چه اینکه این شناخت، شناختی غیر اصولی است که هرگز دوام و ثباتی ندارد.

جدول از بحر وجودی حسن بی خبر از جدول و دریاستی
و این شناخت باید براساس چهار اصل استوار باشد تا اصولی گردد و نقص یا فقدان یکی از آنها موجب نقص اصل شناخت خواهد شد:

الف: بداند حکمت وجودی انسان چیست؟ چرا در این نظام پهناور موجودی بنام انسان پدید آمد؟ آیا نظام هستی برای انسان است؟ یا انسان برای نظام؟ آیا انسان برای چگونه بودن، چگونه شدن و چگونه ماندن آفریده شد؟ یا برای چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن و چگونه مردن؟؟؟؟

ب: مفهوم کلی انسان، و معنی انسانیت را بداند که ارزش، عظمت، کرامت و شرافت و هر انسان به انسانیتش بستگی دارد.

۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۰۲ ص ۳۰۴

ج: شناخت مصداق، و فرد واقعی، و مظهر آن مفهوم را بشناسد، چه اینکه کلی طبیعی، وجود خارجی ندارد مگر در ضمن فرد خارجی که ان شاء الله تعالی شرح آن در بحثهای آینده خواهد آمد.

د: آگاهی به مآل امر انسان: (رضوان یا نیران، جنت یا جهنم) و بینش به بازگشت انسان: (پسوی رحمان یا شیطان...).

بدون تردید! اگر کسی حکمت وجودی خود در این نظام هستی را بداند، و علم به مفهوم کلی انسان و معنی انسانیت خویش پیدا کند، و فرد و مصداق خارجی آن مفهوم کلی انسان، و معنی انسانیت را بشناسد، و به مآل امر انسان آگاه شود، هرگز از مدار انسانیت، و مقتضای فطرت خارج نخواهد شد، و هرگز تردیدی در توحید و ایمانش به خداوند متعال، و کفرش به طاغوت و طاغوتیان، و تزلزلی در حقانیت خود و دوستی اهل حق، و در ردّ باطل و دشمنی با اهلش، و اضطرابی در احقاق حق و ابطال باطل، و تغییری در عدلش، و ستیزه‌گی‌اش با ستم و ستمگر و... پدید نخواهد آمد.

بدیهی است که باید تمام امور اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و ... بر همین چهار اصل استوار باشد تا تغییر و تزلزلی در آنها پدید نیاید، مثلاً اگر کسی نخست حکمت ایمان به خداوند سبحان، سپس مفهوم کلی ایمان، و آنگاه مصداق واقعی و فرد خارجی شخص با ایمان، و در خاتمه، نتیجه ایمان را بداند هرگز اضطراب و تردیدی در ایمانش پدید نمی‌آید.

از ایشرو خداوند متعال در این سوره کوتاه «العصر» که از کوتاهترین سوره‌های سه گانه قرآن کریم است به «عصر» سوگند یاد نمود که: تمام افراد انسان در جمیع زمانها و مکانها در خسران و زیان خواهند بود، مگر آنانکه شناخت، معرفت، بینش، آگاهی و علمشان عمیق و اصولی باشد، و اینکه تکامل و تعالی - که خود حکمت وجودی انسان در نظام هستی می‌باشد - باید بر اساس چهار اصل و پایه استوار باشد:

۱- ایمان به آنچه که باید به آن ایمان آورد.

۲- عمل صالح، خواه فعل باشد یا ترک فعل.

- ۳- حق بینی، حق جوئی، حق پذیری و حق گوئی.
 ۴- صبر و شکیبائی در سه امر یاد شده و توصیه آنرا بدیگران، و پذیرش آن را از دیگران...

بسیار روشن و بدیهی است که نقص یا فقدان هر یک از آنها موجب نقص تکامل و تعالی انسان می‌گردد - همانند صندلی چهار پایه‌ای که در صورت فقد یا نقص در هر یک از چهار پایه باعث نقص و عدم توازن در صندلی خواهد شد، زیرا در صورت فقدان یکی از پایه‌ها، عمود قرار گرفتن صندلی مشکل خواهد بود، و در صورت فقدان دو یا سه پایه، صندلی چهار پایه، عمود نخواهد شد - در سورة مبارکه «والعصر» چهار پایه و رکن تعالی و تکامل انسان عبارتند از:

- ۱- ایمان.
 - ۲- عمل صالح.
 - ۳- توصیه به حق.
 - ۴- سفارش به صبر.
- البته باید هر یک از آنها اصولی و عمیق - همچون شناخت نفس انسان - باشد تا تزلزل و شکست در آنها پدید نیاید.
- انسان پس از شناخت نفس خود، در صورتی می‌تواند بر افق صندلی تکامل و تعالی قرار گیرد و بر آن تکیه زند که هر چهار خصیصه سورة مبارکه «والعصر» را بطور اصولی و عمیقاً دارا باشد، که بدون تردید! اگر یکی از چهار ستون کم یا نقص در آن باشد، صندلی نفسش به چپ یا راست گرایش پیدا خواهد کرد.
- حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به این معنی اشاره فرموده:

«الْيَمِينُ وَالشَّالُ مَضَلَّةٌ، وَالطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ، عَلَيْهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَآثَارُ النَّبُوَّةِ وَمِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَإِلَيْهَا مَصِيرُ الْغَايَةِ»^(۱)

۱ نهج البلاعة خطبة ۱۶ ص ۶۹.

یعنی: گرایش به چپ و راست موجب گمراهی می‌شود، راه تکامل و تعالی انسان، راهی است که به چپ و راست گرایش نداشته باشد، و قرآن کریم و سنت رسول خدا ﷺ تنها بر چنین راه، گواه و آنرا تأیید می‌نمایند، و سنت رسول الله ﷺ تنها از همین راه، به دست آمده و قابل عمل می‌باشد و امر تعالی و تکامل انسان، و عاقبت و سعادت دنیا و آخرت مردم تنها بسوی همین راه، بزمی گردد.

و همچنین در صورت فقدان دو پایه خصیصه دیگر، جاده تعالی و تکامل را رها کرده و در بیابان ضلالت و گمراهی، و افسارگسیختگی ورد و در گرداب تباهی گرفتار می‌گردد، و چنین انسانی، منحط و در خسران و زیان کاری است که خداوند متعال در همین سوره مبارکه «والعصر» سوگند یاد می‌کند که چنین انسانی، منحط و زیانکار است: «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ».

پس واضح و روشن است که در ساخت صندلی چهار پایه‌ای، وقتی ستون اول درست شود، بخودی خود، وجود ستون دوم به جهت عمود شدن، لازم بنظر می‌رسد، در اینجا با وجود ستون دوم، باز نقص همچنان باقی است، چه اینکه صندلی هنوز عمود نمی‌گردد، نتیجتاً وجود ستون سوم را ضروری می‌نماید، ولی باید در نظر داشت که با ساختن ستون سوم، گرچه صندلی عمود می‌گردد، اما حالت لرزان و اضطراب، و انحراف به چپ و راست، و احتمال سقوط را دارد، پس در نتیجه برای کمال متکامل، و جلوگیری از لغزش و لرزش، و از انحراف و سقوط، وجود ستون چهارم نیز لازم می‌گردد.

با دقت و تأمل در آیات سه گانه سوره مبارکه «والعصر» بخوبی می‌توان یافت که انسان کامل و کمال انسان دارای چهار شرط لازم، و باید تمام خصوصیات یعنی: ایمان، و عمل صالح، و توأسی بحق، و توأسی به صبر، شامل «إِلَّا» ممیّزه «والعصر»

را دارا باشد، و سوره مبارکه «العصر» بیانگر زمان و انسان و راه تکامل و تعالی که حکمت وجودی انسان است را نشان می دهد.

۷- قسّمها در قرآن مجید و حکمت و هدف از آنها:

آفریدگار جهان در سوره مبارکه «العصر» با خطاب تلویحی به تمام انسانها (از کام و منحط) تا روز قیامت، به عصر سوگند یاد کرد که: انسان تنها گل سرسبد نظام هستی، و عصاره جهان آفرینش، برای تعالی و تکامل به وسعت و گستردگی از فرش تا عرش آفریده شده است، و این تعالی و کمال، حاصل نمی گردد مگر به اجتماع چهار امر در انسان:

الف - ایمان. ب - عمل صالح. ج - حق بینی، حق جوئی، حق گوئی و حق پذیری. د - تواضعی به صبر.

قبل از بیان معانی «العصر» باید حکمت و هدف از سوگند به «العصر» را بیان نمود.

۸- پرسشها:

در اینجا چند سؤال لازم و ضروری به نظر می رسد که ذکر و پاسخ به آنها بسیار مفید و آموزنده خواهد بود.

الف: خداوند سبحان در چند سوره؟ در چند آیه؟ در چند مورد؟ و به چه چیزهایی در قرآن کریم سوگند یاد کرده است؟

ب: مخاصبان این قسّمها کیانند؟

ج: حکمت و هدف از این قسّمها چیست؟

د: آیا سوگندی از غیر خالق متعال از انسان و غیر انسان در قرآن کریم آمده

است؟ به چه چیزهایی و برای چه؟؟؟

۹- پاسخها:

ما در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸» در پیرامون قسّمها بطور تفصیل در ابعاد مختلف بحث کرده‌ایم، و قدماء و متاخرین از مفسّران و دیگران مطالبی در تفاسیر و کتب مستقل در پیرامون قسّم نوشته‌اند که می‌توان به آنها مراجعه نمود، اما تحقیقات عمیقی که ما در قرآن مجید کرده و دسته‌بندی نموده و در جای دیگر تاکنون به این صورت دیده نشده و ما آنرا در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ایم آنکه: خداوند متعال در (۱۱۸) مورد، در ضمن (۱۰۴) آیه کریمه، در (۴۴) سوره از

قرآن کریم قسمهایی را ذکر فرموده که به هشت دسته تقسیم می‌گردد:

۱- (۹۵) مورد از (۱۱۸) مورد، قسّم‌هایی هستند که آفریدگار جهان در اثبات توحید و یگانگی اش، و علم و حکمتش، و تدبیر و قدرتش و کمال و عظمتش و ... و در رسالت رسول الله ﷺ و عصمتش از خطا و گناه، و از هر نسبت ناروا: از جنون و سحر، و از کفایت و کذب و افتراء و ... و در خلقت انسان و استعدادش در اتصاف بدو صفت متضاد: تکامل و انحطاط، توحید و شرک، ایمان و کفر، حق و باطل، علم و جهل، طاعت و طغیان، تقوی و فجور، سعادت و شقاوت، خیر و شر، صدق و کذب، امانت و خیانت و دیگر صفات و حالات مختلف انسان و ...

و همچنین در وقوع و اثبات روز قیامت و محاسبه اعمال و ... و در ثواب مؤمنان، و أجر صالحان، و عقاب کافران و عذاب فاسدان و ... یاد کرده است.

و این قسّم از قسّم‌های الهی است که به ذات خود بالفظ جلاله «الله» و «رب» و به جان رسول خاتمش ﷺ: «لعمرك» و به وحی آسمانی و قرآن کریم، و به انواع گوناگون از دیگر مخلوقاتش از: صوائف ملائکه و اعمال و حرکات و صفات آنها، از آسمان و طارق آن، از زمین و گستردگی آن، به کعبه و عظمتش، از بیت

معمور و سقف مرفوع، از نفس انسانی و لوازمه اش، از والد و ولدش، بقلم و نوشته هایش، به خورشید و نورش، بطور و سیناء به تین و زیتون، به ستارگان و مواقع آنها، به مشارق و مغارب، به ماه و تابشش، به روز و شب و ...

از فجر و شفق، از شبهای دهگانه و صبحها، از شفع و وتر، از بادهای و آبهای باردار، از کشتیهای دریاها، از کوهها و آتش فروزان، از دیدنیها و نادیدنیها، از شاهد و مشهود، از آلات جنگی و جنگ جویان، از روز قیامت و حساب و جزایش و ... و در خاتمه به «عصر» که مهمترین وسیله تکامل در نظام تکوین (آفرینش) و نظام تدوین (تشریع) و رمان ظهور تعالی انسان بشمار می رود قسم یاد کرده و فرمود:

«وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ...»

۲- دو مورد از (۱۱۸) مورد، قسم هائی است که از زبان رسول خدا ﷺ در اثبات وقوع روز قیامت و محاسبه اعمال و جزاء در آن روز آمده است.

۳- چهار مورد از آنها، قسم هائی است که از زبان مشرکان مکه، و تخلف آنان از تعهداتشان در ایمان به رسول الله ﷺ حکایت شده است.

۴- یک مورد، قسمی است که شیطان در اغواء بندگان غیر مخلص یاد کرده است.

۵- چهار مورد قسم هائی است که از برادران حضرت یوسف ﷺ آمده است.

۶- یک مورد، قسمی است که ساحران برای فرعون یاد کرده اند که بر موسی ﷺ غالب خواهند شد و حال آنکه مغلوب شده اند.

۷- هشت مورد، قسم هائی است که منافقین یاد کرده و تخلف نمودند.

۸- سه مورد قسم هائی است که از منکران روز قیامت و محاسبه اعمال و جزاء و در انکار آنها آمده است

می توان مجموع آنها را در جدول ذیل ملاحظه، و در صورت لزوم به

مواضعش از قرآن مجید مراجعه نمود:

۱۰- جدول قسم‌ها در قرآن کریم:

رقم	سوره‌ها	عدد قسم‌ها	شماره آیات
۱	النساء	۲	۶۲ و ۶۵
۲	المائدة	۱	۵۳
۳	الانعام	۳	۲۲ و ۳۰ و ۱۰۹
۴	الاعراف	۱	۴۹
۵	التوبة	۵	۶۲ و ۷۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۱۰۷
۶	يونس	۱	۵۳
۷	يوسف	۴	۷۳ و ۸۵ و ۹۱ و ۹۵
۸	ابراهيم	۱	۴۴
۹	الحجر	۲	۷۲ و ۹۲
۱۰	النحل	۳	۳۸ و ۵۶ و ۶۳
۱۱	مريم	۱	۶۸
۱۲	النور	۱	۵۳
۱۳	الشعراء	۱	۴۴
۱۴	سبا	۱	۳
۱۵	فاطر	۱	۴۲
۱۶	يس	۱	۲
۱۷	الصافات	۳	۱ و ۳
۱۸	ص	۲	۱ و ۸۲
۱۹	الزخرف	۱	۲
۲۰	الدخان	۱	۲
۲۱	ق	۱	۱
۲۲	الذاريات	۶	۱-۴ و ۷ و ۲۳

رقم	سورةها	عدد قسمها	شماره آيات
٢٣	الطور	٥	١=٢ و ٤-٦
٢٤	النجم	١	١
٢٥	الواقعة	١	٧٥
٢٦	القلم	٢	١
٢٧	الحاقة	٢	٣٨ و ٣٩
٢٨	المعارج	٢	٤٠
٢٩	المدثر	٣	٣٢-٣٤
٣٠	القيامة	٢	١-٢
٣١	المرسلات	٥	١-٥
٣٢	النازعات	٥	١ ٥
٣٣	التكوير	٣	١٥ و ١٧ و ١٨
٣٤	الانشقاق	٤	١٦-١٨
٣٥	لبروج	٤	١-٣
٣٦	الطارق	٤	١ و ٢ و ١١ و ١٢
٣٧	الفجر	٥	١-٤
٣٨	البدر	٣	١ و ٣
٣٩	الشمس	١١	١-٧
٤٠	الليل	٣	١-٣
٤١	الضحى	٢	١ ٢
٤٢	التين	٤	١-٣
٤٣	العاديات	٣	١-٣
٤٤	العصر	١	١
٤٤	سوره	١١٨	١٠٥ آيه

درس دوم:

نخستین معنی «العصر»

۱۱- عصر مهمترین وسیله تکامل در دو نظام تکوین و تدوین:

بنظر ما از مجموع روایات و کتب تفسیری و لغوی و کلمات عرب برای «العصر» بیست معنی محتمل است و ما در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸» در تفسیر سورة مبارکه «والعصر» برای «عصر» سبزه معنی ذکر کرده ایم که نخستین آنها معنای مصدری آن، یعنی فشردن می باشد که در قرآن مجید از زبان یکی از دو جوان زندگی با حضرت یوسف (ع) چنین آمده است: «إِنِّي أُرَاقِي أَغْصِرُ خَمْرًا» یوسف: ۳۶. یعنی: بدرستی که من خواب دیدم، برای سلطان، انگور می فشارم تا با آبش خمر درست کنم.

و این معنی شامل هر دو نوع از فشار یعنی فشار در نظام تکوین، و فشار در عالم تشریع می گردد.

پرواضح و روشن است که: فشار، رنج، بلادیدن، زجر کشیدن، زحمت و سختی در نظام هستی، هم وسیله تکامل و تعالی، و هم ارزش آفرین است، و هر قدر فشار و رنج و... بیشتر باشد، فشار دیده و رنج کشیده متکامل تر و با ارزشتر می گردد، و بدیهی است که ارزش هر چیزی به عصاره آنست که بدون فشار بدست نمی آید. مثلاً آب انگور، آب انار، آب گلابی، و آب سیب و... را بدون فشار نمی توان بدست آورد، و ارزش میوه به آب آنست، و تفاله تنها حامل آن می باشد که بدون آب، ارزشی ندارد.

پس هرگاه دانه گندم به زیر خاک می رود، فشار و رنج میبیند، و تا این زحمت و فشار را نبیند، تبدیل به ساقه و خوشه نمی شود، و پس از دانه گرفتن، تا فشار نبیند ز خوشه و غلاف خارج نمی گردد، و هرگاه زیر سنگ آسیاب خرد نشود، تبدیل به آرد نمی شود، و هرگاه آرد با آب در نیامیزد، و زیر مشت خمیرگیر تحت فشار قرار نگیرد، به خمیر تبدیل نمی گردد، و تا داخل تنورو با آتش روبرو نشود، تبدیل به نان نمی شود، و قابل استفاده نخواهد شد، و انرژی لازم بدن انسان را تأمین نخواهد کرد، پس گندم، هر مرحله از مراحل فشار، رنج، زحمت و سختی و ... را که می بیند بر قیمت و ارزش آن افزوده می شود، تا بمرحله نهائی کمال، و حکمت و جود خود که تأمین انرژی برای جسم انسان باشد برسد.

چنانچه آهن به عنوان جسم سخت ابتداءً بشکل سنگ آهن از معدن خارج می گردد، سپس تحت فشار حدود یک هزار و سیصد درجه حرارت ذوب شده بشکل مذاب در می آید، و در ادامه سیر تکاملی و هدف غائی خود (مورد مصرف قرار گرفتن) در قالبهای مخصوص قرار می گیرد، و بر اثر فشار این قالبها است که به اشکال مختلف، قابل مصرف (تحت عناوین: تیرآهن و میلگرد و ...) در می آید، و در ادامه همین سیر تکاملی، جهت متکامل تر شدن می بایست تحت فشار حدود سه هزار درجه حرارت قرار گیرد تا به فولاد تبدیل گردد، و ارزش بیشتری پیدا کند. و همچنین در بدست آوردن آب، میبایست بدو دو ملکول هیدروژن و یک ملکول اکسیژن (H_2O) را در سرمای (۴) درجه سانتیگراد زیر صفر قرار داد تا به یخ تبدیل گردد، و این یخ بدست آمده را باید مجدداً تحت فشار حرارت لازم قرار داد تا به آب تبدیل شود، و تا آب روان و خاک نرم بهم در نیامیزند و زیر دست و پای خستمال زیر و رو و تحت فشار قرار نگیرند، و در کوره آتش، حرارت انچنانی روبرو خود هموار نسازند، دیوار و سقف ساختمان که انسان در آن زیست کند قرار نخواهند گرفت.

پس فشار، رنج و زحمت و ... مهمترین عامل تکامل برای همه موجودات در نظام تکوین می باشد که از جمله آنها انسان است، کسی که فشارها، رنجهای، زحمتهای و

سختیها و ... را در نظام تکوین نبیند، و از نقش بلا و رنج و فشار و ... در کسب کمال غافل گردد، و زحمت فشار و رنج را بر خود هموار نسازد، هرگز بکمال نخواهد رسید، و از کمترین رنج، بلا و فشار و ... رنج می برد، و توان تحمل مشقات را از دست می دهد، و بی تابانه زیان به شکوه می گشاید و بعکس آن می تواند به کمال جسمی و روحی برسد.

از این رو قانون نظام وظیفه عمومی چون در روش زندگی جوانان از حیث عادت به ورزشهای مشکل و راه پیمائی های خارج از اندازه و نوع خوراک و بهداشت، تغییرات فراوانی می دهد، و رفته رفته جوانان بی بنیه و ناتوان از بهترین سربازان جنگی از آب در می آیند، از روی همین قانون می توان اشخاص ترسو، کم دل، ناتوان و کم بنیه روحی را با تغییر دادن رژیم زندگی در ردیف جوانان با شهامت و مردان شجاع و نیرومند قرار داد، زیرا به تجربه ثابت شده است که کارهای مشکل و وظائف سنگین و فشار و رنج و ... نه تنها در جسم انسان مؤثر است، بلکه روحیه ناتوان و متزلزل را نیز عوض می کند.

پس اگر کسی بخواهد به گنج کمال برسد، باید رنج راه را تحمل کند، و هر که بخواهد رنج نکشیده بگنج کمال دست یابد و راه نرفته به مقصد برسد، در همان مبدأ حرکت در جا خواهد زد.

۱۲- برتری انسان بر دیگر موجودات عالم:

بدون تردید! تمایز و برتری انسان بر دیگر موجودات عالم، تکامل و تعالی او در بُعد معنوی و تشریعی است که باید تحت شرایط دو نیرو و حجت عقل و دین، با اختیار مسیر آنرا که فشار و رنج و زحمت و سختی و .. در آن اجتناب ناپذیر است ببیماید، و به خاطر چنین استعدادی در وجود انسان که منشأ آن روح خاص الهی بود آفریدگار جهان، ملائکه را مأمور به سجده بر آدم علیه السلام نموده است:

« اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ » ص: (۷۱-۷۲).

یعنی: ای رسول ما ﷺ یاد کن هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان خطاب فرمود: همانا من بشری را از گِل می آفرینم، پس آنگاه که او را به خلقت کامل، مستعد برای کمال بیاراستم، و بر او روح خاص خود را دمیدم، پس شما بواسطه چنین روحی در او، بر او سجده کنید.

این استعداد رشد و شکوفائی و تکامل و تعالی انسان بواسطه روح خاص الهی تنها در وجود او در بین تمام موجودات عالم، و حرکت او در مسیر تکامل و تعالی باختیارش تحت شرائط دنیوی عقل و دین: «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» (البقره: ۱۰) بود که خداوند سبحان، آسمان و زمین و آنچه در آنها است از فرش تا عرش را برای انسان آفریده، و مسخر ساخته، و او را خلیفه خود در روی زمین قرار داده است و فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً - وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» البقره ۲۹-۳۴.

یعنی: او خدائی است که همه موجودات روی زمین را برای شما آفرید - و بیاد آر ای پیامبر ﷺ آنگاه که پرودگار تو به فرشتگان فرمود: همانا من در روی زمین خلیفه ای را خواهم گماشت - و بیاد آر آنگاه که به فرشتگان فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید، پس همه، سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبر ورزید، و از فرقه کافران گردید.

و فرمود:

«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» الجاثیه: ۱۳.

یعنی: خداوند متعال برای شما انسانها مسخر و رام کرد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همگی را که از آن او تعالی است، بدرستی که در این تسخیر، نشانه ها، آیات، حکمتها، و مصالح و اسراری است برای گروهی که با فکر و اندیشه می توانند آنها را دریابند.

من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم

۱۳- تکامل بدون فشار و رنج ممکن نیست:

انسان هرگز بدون دو نیروی عقل و دین با هم - همچون دو بال پرنده - نمی تواند مسیر تکامل و تعالی را که فشار و رنج و بلا و سختی و ... در آن اجتناب ناپذیر است بپیماید.

آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات فراوانی از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله بیاگر آنست که از جمله آیات کریمه، آفریدگار جهان می فرماید: «أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَزَكُّوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ» العنکبوت: ۲-۳.

یعنی: آیا مردم می پندارند تنها باینکه بگویند: «ما بخدا ایمان آورده ایم» رها می شوند، و بر این ادعا امتحان نمی شوند (که فشار و رنج و بلا و سختی در آن حتمی است، هرگز چنین نیست) و ما هر آینه امتحانی را که پیش از اینان بودند (با فشار و رنج و بلا و ...) امتحان کردیم، پس (هرکس که در مسیر تکامل گام نهاده آزمایش و امتحان می گردد) تا خداوند متعال دروغگویان را از راستگویان کاملاً معلوم کند و به بندگان معرفتی نماید (و مقام منافق، و مؤمن پاک را از هم جدا سازد).

و می فرماید:

« وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَفْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الشَّرَّاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » البقره: ۱۵۵ و ۱۵۷.

یعنی: و البته ما شما را به فشارها، رنجها و بلاها و سختیها و ... چون ترس و گرسنگی و از دست رفتن اموال، و آفات زراعت و فشارهای روحی و درد و مرضهای جسمی، و کاستی میوهها و باغات، و ... می آزمائیم و مژده بلده، ای رسول ما (ﷺ) به آنهایی که در فشارها و سختیها و ... ره بردباری و شکیبائی را اختیار کرده و خود را نباخته اند - آن گروه، مخصوص به درود و الطاف

پروردگارشان، و مشمول رحمت خاص آفریدگارشان هستند، و تنها آنان هدایت یافتگان که به کمال انسانی نائل آمده‌اند.

تحمل رنج و رحمت و فشار و سختیها و ... و صبر و شکیبائی و بردباری در مسیر تکامل و تعالی، انسان را به کمال می‌رساند، و مشمول درودها و الطاف الهی و رحمت خاصه و مغفرت خداوندی قرار می‌دهد، چنین انسان هدایت شده، تکامل یافته و اهل صدق و صفا و اهل تقوی و وفاء است که می‌تواند با فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی خود به مقام راهبری کاروان و هدایتگر جامعه برسد، و آفریدگار جهان جزای چنین انسانی را در آخرت بی حد و حساب قرار داده است که فرمود:

«ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» (النحل: ۱۱۰).

یعنی: آنگاه محققاً بدان ای محمد (ﷺ) پروردگار تو با کسانی است که از شهر و دیار خود بر اثر ابتلاء بشر و فتنه و ظلم و استبداد حاکمان زور و زور و تزویر ناگزیر به هجرت بدیار دیگر شده‌اند، و در راه دین کوشش و صبر بسیار نمودند، بدرستی پروردگار تو با آن مؤمنان راستین و یار و یاور آنها است، و از این پس بر آنها بسیار غفور و مهربان می‌باشد.

و فرمود:

«وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» (البقره: ۱۷۷).

یعنی: و آنانکه با هر که عهد بستند به موقع به عهد خود وفاء کنند، و در کارزار، صبور و بوقت فشار و رنج و بلاء و سختیها و تعب و ضرر، بردبار و شکیبائی پیشه کنند، آنها در ایمان و علم و عمل بحقیقت راستگویان، و آنهاوند متقیان راستین.

و فرمود:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»

(السجده: ۲۴).

یعنی: و بعضی از آنانرا امام و پیشوایانی قرار داده‌ایم که خلق را بامر ما هدایت و بسوی کمال انسانی رهنمون سازند چه اینکه آنها در راه حق صبر کردند و به آیات ما یقین داشتند.

و فرمود:

«قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ أَرْضُ اللَّهِ أَسْوَءٌ إِنَّمَا يُؤَقِّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (الزمر: ۱۰).

یعنی: ای رسول ما ﷺ به بندگان با ایمان راستین من بگو: بترسید از پروردگارتان و پرهیزکار باشید، که برای اهل ایمان و تقوی راستین (علاوه بر خیر و سعادت آخرت) در دنیا هم نصیبش خیر و نیکویی و سعادت و خوبی است، و زمین خداوند متعال بسیار پهناور است اگر در مکانی حفظ ایمان و تقوی دارای مشکلات باشد به شهر و کشور دیگری روند و در این راه، صبر کنند که خداوند متعال صابران را به حد کامل پاداش خواهد داد.

و فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ» (الحج: ۳۸ - ۴۰).

یعنی: بتحقیق خداوند متعال، مؤمنان راستین را از هر مکر و شر دشمنان حفظ می‌کند - آن مؤمنانی که (بظلم ظالمان و ستمگران و فرمانروایان جنایتکار و...) بناحق از خانه و دیارشان آواره شده‌اند و تنها جرمشان آن بود که می‌گفتند: پروردگار ما خدای یکتا است (باید تنها حکم او بر ما حاکم باشد، و ما زیر بار حکم غیر خدا نمی‌رویم).

بر واضح و روشن است که ستیز با فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر، و حفظ دین و ایمان و شرف، و هدایت و ارشاد جامعه را به سوی کمال، بدون رنج و فشار، بدون بلاء و زحمت، بدون سختیها و شکنجه‌ها و ... امکان پذیر نیست، گرچه ستمگر با نیروی قهارة خود چند صباحی جولان گیرد، و ستیزه جو در فشار و رنج بسر برد اما پیروزی نهائی از آن مؤمنان راستین و ستیزه جویان بردبار است.

۱۴- کسی بدون رنج بگنج کمال نمی‌رسد:

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:
 «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْصِمْ جَبَّارِي دَهْرٍ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَحَاءٍ، وَلَمْ يَجْزُرْ عَظَمَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا بَعْدَ أَزْلِ وَبَلَاءٍ، وَفِي دُونِ مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ عَشْبٍ، وَمَا اسْتَدْبَرْتُمْ مِنْ خَطْبٍ، مُغْتَبِرٌ. وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ، وَلَا كُلُّ ذِي نَاطِرٍ بِبَصِيرٍ»^(۱)

یعنی: پس از حمد و سپاس خداوند متعال، و درود بی پایان بر رسولش محمد (صلی الله علیه و آله): ای مردم بدانید که آفریدگار جهان؛ فرمانروایان ستمگر و حاکمان زور و تزویر و گردن‌کشان دنیا را در تاریخ بشری هرگز نابود نکرد، مگر پس از مهلت دادن آنها را در ظلم و ستم، و خوشگذرانی آنها، و شکستگی استخوان هیچ امتی از امت‌های پیامبران الهی را اصلاح نکرده مگر پس از فشار و سختی و بلاء و رنج و ... و در زندگی که شما به آن روی آورده‌اید، و کارهای بزرگ و گرفتاری‌هایی که شما از آن پشت گردانیده و رهائی یافته‌اید عبرت است که باید در آن تأمل شود که:

سختیها، رنجها، فشارها، گرفتاری‌ها و بلاها و ... در کارها چگونه عامل تکامل انسان است که بدون آنها هیچکس به گنج کمال نمی‌رسد، و لکن انسان کمتر به آن توجه دارد، زیرا هر دلداری خردمند نیست تا حقایق را بفهمد و اسرار عالم را درک کند، و هر گوش داری شنوا نیست تا حق را بشنود و بر اساس آن عمل کند، و هر چشم داری بینا نیست تا از فشارها، بلاها، رنجها، سختیها و گرفتاریها عبرت گیرد که ناگزیر باید انسان در مسیر تکامل و تعالی خود به آن رویوگردد، و الا به کمال مطلوب نخواهد رسید، پس نه تنها نباید از رنجها رنج ببرد بلکه بدون رنج به گنج کمال نمی‌رسد

و این از مهمترین ممیزات و برتری انسان بر دیگر موجودات عالم است که می‌تواند با تحمل رنج به گنج کمال نائل آید.

۱- نهج البلاغة: خطبة ۸۷ ص ۲۱۹

همانطوری که اصناف ملائکه بر اثر چنین استعداد نهفته در وجود انسان، آدم (ع) را سجده کرده‌اند، هرگاه انسان پا به عرصه وجود و نشأه عنصری گذارد، و استعداد نهفته در وجودش را با دو نیروی عقل و دین به فعلیت رسانده و ظاهر سازد و به کمال و تعالی انسانی نائل آید، استحقاق آن را می‌یابد که ملائکه پیوسته یار و یاور چنین نسان تکامل یافته و متعالی در دنیا و آخرت باشند، و مؤده مقام بسیار والائی را به او بدهند:

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ»
فصلت: ۳۰ - ۳۲.

یعنی: بتحقیق آنانکه گفتند: پروردگار ما خداوند متعال است، و بر این ایمان، پایدار و ثابت قدم مانده‌اند، براستی فرشتگان رحمت الهی بر آنان نازل شوند، و مؤده دهند که: دیگر هیچ ترس و اندوهی از گذشته خود نداشته باشید، و بشارت باد بر شما به بهشتی که انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان به شما وعده داده‌اند، ما فرشتگان رحمت الهی یار و دوستداران شما در دنیا و آخرت هستیم، و برایتان در بهشت برین، هرچه مایل باشید و یا آرزو و تقاضا کنید همه، مهیا است و این سفره احسان را خداوند سبحان غفور و مهربان بواسطه ایمان و استقامت شما برای شما گسترده است.

فرشتگان رحمت الهی برای چنین انسان که با تحمل رنج، بگنج کمال رسیده طلب مغفرت و رحمت الهی، و دخول بهشت را برای او و پدران و مادران و فرزندان صلحش، و حفظ آنانرا از بدیها و ناگواری‌های روز قیامت از خداوند متعال می‌نمایند که قرآن کریم چنین می‌فرماید:

«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا - وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» المؤمن: ۷ - ۹.

یعنی: فرشتگانی که عرش با عظمت الهی را بر درش گرفته و آنانکه پیرامون عرش به تسبیح و ستایش پروردگارشان مشغولند، و هم خود بخداوند متعال ایمان دارند، و همچنین برای اهل ایمان از خداوند سبحان آمرزش می‌طلبند - و این

بحقیقت غایت کمال و رستگاری بزرگی است.
این استعداد انسانی در هیچ موجودی از موجودات عالم حتی در ملائکه وجود ندارد.

حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) می فرماید:
«فَهُمْ أُسْرَاءُ إِيْمَانٍ لَمْ يَفْكُهُمْ مِنْ رَبِّيَّتِهِ زَنْغٌ وَلَا عُدُولٌ وَلَا وَلِيٌّ وَلَا أَفْتُوْرٌ»^(۱).
یعنی: فرشتگان، اسیر و گرفتار و ناگزیر از ایمان به خداوند سبحان هستند،
چه اینکه در آنها استعداد رشد و شکوفائی و تکامل و تعالی و اراده و اختیار
همچون انسان وجود ندارد، و در فرشتگان میل و عدول از حق، و سستی و کاهلی
در عبادت وجود ندارد تا آنان را از ایمان و عبادت جدا سازد.
از اینرو فرشتگان الهی، استحقاق استغفار و... آدمی را برای خود ندارند.

۱۵- ناکفته نماند:

فشار و رنج و بلاء و سختیها و حوادث و ناگواریها و گرفتاریها عامل تکامل و
تعالی انسان است اما نه هر فشار... بلکه فشار در مسیر کمال انسانی، چنانچه آیه
سوم سوره مبارکه «والعصر» بیانگر آنست: یعنی فشار در راه ایمان به خداوند
متعال، فشار در انجام عمل صالح خواه در فعلش و خواه در ترکش، و فشار در راه
حق و احقاق آن، و فشار در تحمل صبر و بردباری و شکیبائی بر ایمان و عمل
صالح، و راه حق مطلق (حق بینی، حق جوئی، حق پذیری، و حق گوئی) پس فشار
و رنج و بلاء و زحمت و سختیها و خار مگیلان در مسیر حرکت انسان پسوی کمال
اجتناب ناپذیر است و بدون تحمل و صبر و شکیبائی، نیل بکمال امکان پذیر
نیست.

اما فشار در مسیر کفر و ضلالت، در راه باطل و جهالت، و در طریق نفاق و
جنایت و... هرگز عامل تکامل نخواهد بود که خود علامت انحطاط و سقوط از
انسانیت است.

خداوند متعال بر اثر اهمیت و اجتناب ناپذیری فشار و تحمل آن در مسیر
تکامل انسان که معنی مصدري «عصر» است سوگند یاد نمود، و قسم بعصر، قسم
بفشاریست که تحمل آن، عامل تکامل انسان است.

درس سوم:

دومین معنی «العصر»

۱۶- انسان متعالی و تکامل یافته در سایه عقل و دین:

خداوند متعال به چنین انسانی که گُل سرسبد نظام تکوین و هدف غائی نظام تدوین است سوگند یاد کرده است.

تعالی و تکامل را می‌توان با اعتباری نتیجه فشارها، رنجها، زحمتهای و سختیها در مسیر کمال انسانی به شمار آورد، و به اعتبار دیگر، انسان متعالی و متکامل را نتیجه فشار و... دانست که هر دو معنی اسم مصدری و معنی دوم «عصر» می‌باشد. پس قَسَم به عصر، قَسَم به نفس تعالی و تکاملی است که بر اثر فشار در مسیر تکامل برای انسان حاصل می‌گردد، و نفس تکامل، علت غائی خلقت انسان است، یا سوگند بعصر، سوگند به نفس انسانی است که با تحمل فشار در مسیر تکامل، به کمال نائل آمده، و گُل سرسبد نظام هستی قرار گرفته است.

۱۷- انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟

در اینجا سؤالی بنظر می‌رسد که طرح و پاسخ به آن بسیار آموزنده و سازنده است:

انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟ و باید دارای چه خصوصیات و ممیزاتی باشد؟

پاسخ این سؤل را می‌توان با آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات وارده از

اهل بیت وحی علیهم صلوات الله داد، اما چون بنای ما بر اختصار است، از اینرو به قسمتی از بیان مولای متقیان امیرمؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف بسنده می‌کنیم که خود نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و در بالاترین افق کمال انسانی قرار داشته، بلکه مظهر اسماء حسناى الهی، و محور جمیع فضائل اخلاقی و معیار تمام کمالات نفسانی بوده، چگونه انسان متعالی و تکامل یافته را معرفی می‌کند:

«عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَيَّ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ، وَتَجَلَّبَبَ الْخَوْفَ، فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ، وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبُعِيدَ وَهُوَ الشَّدِيدُ، نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَذَكَرَ فَاسْتَكْبَرَ، وَارْتَوَى مِنْ عَذَابِ قُرَاتٍ سَهَّلَتْ لَهُ مَوَارِدَهُ فَشَرِبَ نَهْلًا، وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَدًا، قَدْ خَلَعَ سَرَائِلَ الشَّهَوَاتِ، وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا انْفَرَدَ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ الْعَمَى وَ مُشَارِكَةِ أَهْلِ الْهَوَى، وَ صَارَ مِنْ مَفَاتِيحِ أَبْوَابِ الْهُدَى وَ مَغَالِيقِ أَبْوَابِ الرَّذَى.

قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ، وَ سَلَكَ سَبِيلَهُ، وَ عَرَفَ مَنَارَهُ وَ قَطَعَ غِمَارَهُ، وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثِقِهَا وَ مِنَ الْجِبَالِ بِأَمْتِنِهَا، فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مَثَلِ ضَوْءِ الشَّمْسِ، قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِضْدارِ كُلِّ وَارِدٍ عَلَيْهِ، وَ تَصْيِيرِ كُلِّ فَرْعٍ إِلَى أَصْلِهِ، مِصْبَاحُ ظُلُمَاتٍ، كَشَافُ عَشَوَاتٍ، مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ، دَفَاعُ مُغْضَلَاتٍ، دَلِيلُ قَلَوَاتٍ، يَقُولُ فِيهِمْ، وَ يَسْكُتُ فِيهِمْ.

قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَهُ قَهْوُ مِنْ مَغَادِنِ دِينِهِ، وَ أَوْتَادِ أَرْضِهِ، قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدَلَ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْيَ الْهَوَى عَنْ نَفْسِهِ، يَصِفُ الْحَقَّ وَ يَعْمَلُ بِهِ، لَا يَدْعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا، وَ لَا مَظْنَّةَ إِلَّا قَصَدَهَا، قَدْ أَمَكَّنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ، وَ يَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَزْلُهُ»^(۱)

یعنی: بندگان خداوند متعال! محبب‌ترین بندگان نزد خداوند عزوجل بنده‌ای است که خداوند سبحان او را بر تسلط بنفس خویش کمک کرده باشد (رحمت خاصه‌ی الهی شامل حال او گردد تا به ندای فطرت جواب گفته، و از

خواسته‌های نفس دوری جسته و عنان نفس را بدست عقل داده) پس چنین بنده‌ای که عقل را بر نفس خویش حاکم قرار دهد، حزن و اندوه را در تحصیل رضای حق تعالی، شعار خود قرار داده، و ترس از عذاب الهی را روش خود گردانیده است. پس در دل چنین انسانی، چراغ هدایت و علوم و معرفت الهی روشن می‌گردد، و با آن از تاریکی نادانی و گمراهی‌های پستی یافته، براه راست (کمال) قدم نهاده، و سفره ضیافت را برای روزی که به آن وارد می‌شود آماده ساخته، با توشه ایمان و تقوی، پس از مرگ تهی دست نخواهد بود، و دور را (پیوسته بیاد مرگ بودن) بر خود نزدیک ساخت که بی خبران آن را دور دانسته و از آن غافلند، و سختیها، رنجها، فشارها، و زحمتهای در مسیر تعالی و تکامل را با صبر و بردباری آسان گردانید.

چنین انسان در نظام هستی اندیشید که هیچ انسان کاملی بدون رنج و فشار و زحمت و سختی بکمال نرسیده پس بینا شد، و یاد آفریدگارش نمود و بر آن افزود، و فشار و متاع دنیا او را از یاد خداوند متعال بازداشت، و از آب زلال و گوارائی که راههای ورود بر آن بواسطه انس با خداوند متعال، و دل نیستن بدنیا، و تحمل رنج و فشار در مسیر تکامل برای او آسان شده بود، سیراب گردید، از درک حقائق نرنجیده، و از علوم و معارف آسمانی بهره‌مند شد، و در جاده مستقیم و هموار بسوی کمال گام نهاد.

چنین انسانی جامه‌های شهوات و هواها و امیال نفس را از تن بیرون کرده، و همه خواسته‌های نفس را نادیده گرفته، تنها بخواسته عقل که تحصیل رضای خداوند متعال بود پاسخ مثبت داد، از اینرو متصف بعلم و معرفت الهی شده و از کوری جهل و نادانی و از خود بیگانگی و معاشرت با هواپرستان رهایی یافته، و خود از کلیدهای درهای کمال و هدایت برای دیگران، و قفلهای درهای انحطاط و هلاکت جامعه گردید، خود راهنمای مردم شده و جلوی گمراهیها را می‌گیرد.

زیرا چنین انسانی با بینش و آگاهی در مسیر کمال گام نهاده، و آن را پیموده و نشانه و علامت کمال خویش را شناخته، و فشارها و رنجها و سختیهای در این مسیر را با تمام وجود پذیرفته و بر خود هموار ساخت، و در این مسیر به محکمترین حلقه‌ها و بندها و استوارترین ریسمانها (قرآن کریم و اهل بیت وحی علیهم افضل صلوات الله) چنگ زده و راه سعادت و کمال را یافته است.

پس چنین انسانی، یقینش به نیل کمال در سایه عقل و دین، مانند یقین او به نور و فرص خورشید در وسط روز است، هیچ تردیدی در مسیر و مقصد خود ندارد، و چون کتاب آسمانی (قرآن کریم) و سنت (رسول الله صلی الله علیه و آله) منشأ علوم و معارف او است، نفس خود را برای خداوند متعال قرار داده در بزرگترین کارها از هر جهت که خشنودی خداوند رحمان در آنها باشد، و هر فرعی را به اصلش بازگرداند زیرا بر موازین کتاب و سنت حکم می‌نماید.

چنین انسان متعالی و تکامل یافته‌ای چراغ برای جوامع بشری در بحران تاریکیهای جهل و گمراهی و آشکارکننده امور مشنبه، و غلط انداز و گمراه کننده می‌باشد، بدست اوست کلید مبهمات در دو بُعد اعتقاد و اقتصاد، و در امر دین و دنیا و ... اوست دفع کننده مشکلات افراد و نیازمندیهای جامعه، و راهنمای مصمئن افکار در علوم نقلیه و عقلیه، چه اینکه انسان کامل در علم و عمل، علوم و معارف را آنگونه بیان می‌کند که طلب کنندگان آن را درک کنند (مطلب را با شک و تردید نمی‌گوید تا بر جهل و شک دیگران بیفزاید) و خاموش می‌شود آنجا که باید خاموش باشد، تا علمش را به نااهل نیاموزد، یا مورد رد یا استخفاف نااهلان و حسودان قرار نگیرد، و یا از لغزش گفتار و فتوای بغیر حق سالم ماند.

پس سکوت او از روی جهل نیست، بلکه ز سخن گفتن و خاموشی هر یک را در جای خود بکارگیرد، نه بیهوده سخن گوید، و نه بی جهت خاموش نشیند، (چه اینکه انسان کامل بر خلاف عقل عمل نمی‌کند):

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

انسان کامل همواره کردار و گفتار و رفتار خود را تنها برای خداوند متعال، و از شرک و ریا و خوردنمائی پاک نموده پس آفریدگار جهان هم او را برای خود اختیار کرده و توفیقات فراوان و فیوضات بسیار بر او ارزانی داشته، و فشارها و رنجها و سختیهای در مسیر کمال را در نظرش کوچک و آسان ساخته تا به قلّه کمال انسانی رساند، تا جائی که پرچم کمال را به او عطاء فرموده تا جامعه را به سوی کمال رهنمون سازد.

پس انسان متعالی و تکامل یافته از جمله رکنها و کانهای دین و اوتاد زمین است؛ اوست که دیگران از کائنات وجودش، جواهر نفیسه علم و حکمت، و شرف و فضیلت را می گیرند، و انتظام امر دین و دنیا و آسایش و رفاه اهل زمین ببرکت وجود انسان کامل باقی و برقرار است؛ پس او عدالت را در تمام ابعاد زندگی، ملازم خود قرار داده است؛ پس نخستین گام و مرحله عدالت او آن است که: امیال و هواهای نفس را از خود دور ساخته، حق را بیان می کند، و خود قبل از دیگران بر طبق حق عمل می نماید، رها نمی کند نهایتی را برای خیر و نیکی مگر اینکه خود آهنگ آن می کند، و ترک نکرده گمان هیچ خوبی را مگر آنکه آن را قصد نموده تا انجامش دهد (تمام سعی انسان کامل آن است که: در همه راههای خیر و نیکی قدم نهد تا به اوج کمال نائل آید).

انسان متعالی و تکامل یافته، عنان نفس خود را بقرآن کریم سپرده، پس کتاب آسمانی جلودار و پیشوای اوست؛ فرود آید هر جا که قرآن مجید فرود آید (قرآن کریم را سرمشق زندگی خود قرار داده است) و جا می گیرد هر جا که جایگاه قرآن حکیم باشد، او در خدمت قرآن مجید، و پیرو آن، و قرآن حکیم در تمام ابعاد زندگی بر او حاکم می باشد، و اوست تربیت یافته مکتب قرآن مجید.

۱۸- خلاصه بیان حضرت مولی المومنین امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

خلاصه بیان امیر کلام حضرت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آنکه: هیچ فرد و جامعه ای در تاریخ بشری به تعالی و کمال انسانی نمی رسد مگر با تحمل رنج و

فشار و زحمت و سختی و ... در سایه وحی آسمانی، و پیروی از آن در تمام ابعاد زندگی: اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی، و تربیتی و دنیوی و اخروی و ... و این است حکمت نزول کتب آسمانی که به صورت (۱۰۴) کتاب بر (۱۰۴) رسول از بین (۳۱۳) رسولان الهی از میان یکصد و بیست و چهار هزار نبی نازل شده است، و قرآن کریم خلاصه و فشرده‌ای از (۱۰۳) کتاب آسمانی - و به اضافه، حامی آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی تا روز قیامت به آن نیازمند است - می‌باشد، و سورة «العصر» عصاره‌ای از قرآن کریم، و بیانگر راه تعالی و تکامل انسانیت است که فشار و رنج و زحمت و سختی در مسیر تکامل، اجتناب ناپذیر است.

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«انْتَفِعُوا بِبَيَانِ اللَّهِ، وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْحَلِيلَةِ، وَ أَخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، وَ بَيَّنَّ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهِهُ مِنْهَا لَتَتَّبِعُوا هَذِهِ وَ تَحْتَنِبُوا هَذِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ حُقِّتْ بِالْمَكَارِهِ وَ إِنَّ النَّارَ حُقِّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهِ، وَ مَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، فَرَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَ قَعَّ هَوَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنَزَعًا، وَ إِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنَزِعُ إِلَى مَعْصِيَةِ فِي هَوَى^(۱)».

یعنی: ای مردم در تمام ابعاد زندگی خود از بیان خداوند متعال بهره‌گیرید که بهترین سودها است، و از پندهای خداوند سبحان (به زبان رسول الله ﷺ) سود ببرید (تا به کمال انسانی نائل آئید) و بند و اندرز الهی را بپذیرید (تا از سختیهای عذاب برهید) زیرا خداوند متعال به دلیل‌هایی که بر همه مردم آشکار است، جای عذر برای عذاب نمودن گناهکاران شما باقی نگذاشته است (که بگویند چرا ما را عذاب می‌کنی در صورتی که ما نمی‌دانستیم).

و بر شما حجت را تمام کرده (حجت درونی «عقل» و حجت بیرونی قرآن کریم را نازل فرموده و رسول خدا ﷺ را مبین آن و راهنمای جن و انس قرار داده و خیر و شر را به همگان نشان داده تا ایشان را در ترک تکالیف حجتی نباشد) و از اعمال آنچه را که دوست داشته (به انجام آن امر کرده) و آنچه را که بد دانسته (بجای آوردن آن را نهی فرموده) که (در قرآن کریم و سنت رسول خدا ﷺ) برای شما بیان فرموده تا دوست داشته او را پیروی، و از آنچه بد دانسته دوری نمائید.

زیرا رسول خدا ﷺ می فرمود: بهشت پیچیده شده به سختیها (تحمل فشارها و رنجها و زحمتهای و صبر و شکیبائی بر طاعت و خودداری از گناهان) و آتش پیچیده شده به خراشهها (ی نفس و معصیت و نافرمانی) و بدانید هیچ چیز از طاعت خدا نیست مگر آنکه بر نفس گران می آید، و هیچ چیز از معصیت خدا نیست مگر آنکه موافق میل و خواهش نفس می باشد (چه اینکه پیروی نفس از قوه شهویه، بمراتب بیشتر از قوه عاقله است).

پس خداوند متعال پیامرزد مردی را که شهوت را از خویش دور کرده از پیروی خواهش و آرزوی نفس باز ایستد، زیرا نفس اماره انسان مشکلترین چیز است در باز داشتن از شهوترانی و هواها و خواهش های نفس از شهرت و شهوت و شکم، و پیوسته بر اثر خواهش ها و آرزوهای طولانی به معصیت شوق دارد: مدتی به شهوت و معصیت، زمانی به شکم و متاع دنیا، و هنگامی به شهرت و ریاست و....

درس چهارم:

سومین معنی «العصر»

۱۹- سورة مباركة «العصر» عصارة تمام کتب آسمانی:

سومین معنی از معانی «العصر» معنی اسم مصدری است که همان عصره و چکیده و نتیجه هر چیز می باشد، و مراد از آن در اینجا نفس سورة مباركة «العصر» است.

چه اینکه هر انسان با بینش و صاحب اندیشه، هر انسان خبیر و متفکر، و هر انسان روشن ضمیر و متدبر در آیات سه گانه سورة مباركة «والعصر» که یکی از کوتاهترین سوره های سه گانه قرآن کریم به شمار می رود، می باید که این سورة مباركة با کوتاهترین عبارات، نخست به زمان، سپس به حکمت وجودی انسان که عصاره ای از نظام تکوین است اشاره فرموده است، آنگاه راه تکامل و تعالی این چکیده جهان هستی را با زیباترین متن بیان کرده است، و این جهان بینی یکی از کوتاهترین سوره های قرآن مجید، یکی از وجوه اعجاز همین سوره به شمار می رود که تمام جن و انس در تمام زمانها از آوردن مثل آن عاجز و ناتوانند:

«قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَفَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

یونس: (۳۸).

یعنی: ای رسول ما (ﷺ) بمخالفین قرآن کریم بگو: اگر راست می گوئید که این کتاب وحی آسمانی نیست، شما هم از هر کس، بغیر از خداوند سبحان می توانید کمک بگیرید، و یک سوره نظیر قرآن بیاورید؟

«قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» (الاسراء: ۸۸).

یعنی: ای رسول ما ﷺ به منکرین وحی بگو: اگر انس و جن با هم اتفاق و اجتماع کنند تا همانند این قرآن، کتابی بیاورند، هرگز نخواهند توانست نظیر آن را ارائه دهند، هر چند، همه در آوردن مانند قرآن، یکدیگر را کمک کنند

بدون تردید: سوره مبارکه «والعصر» عصاره و چکیده‌ای از مجموع (۱۱۳) سوره دیگر قرآن کریم و مجموع (۱۱۴) سوره قرآن مجید، عصاره و چکیده‌ای از مجموع (۱۰۳) کتاب آسمانی دیگری است که بر رسولان الهی نازل شده‌است، به علاوه آنچه که بشر تا روز قیامت به آن نیازمند می‌باشد.

ناگفته نماند: یکصد و بیست و چهار هزار انسان برجسته و شایسته و منتخب آفریدگار جهان (۳۱۳) نفر از آنان رسول، و از (۳۱۳) نفر (۵) تن آنها اولوالعزم و بقیه آنان نبی، و همه یکصد و بیست و چهار هزار نفر در تاریخ بشری مأمور به بیان کتب آسمانی بوده‌اند، خداوند سبحان خطاب به رسول خاتمش ﷺ می‌فرماید:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (النحل: ۴۳ و ۴۴).

یعنی: ای رسول ما ﷺ پیش از تو بر هیچ امتی نفرستادیم مگر مردانی را برای اصلاح، هدایت و ارشاد آنان به اینکه وحی می‌فرستادیم بسویشان، که ای مردم بهرسید از اهل کتاب و وحی، هرچه را که نمی‌دانید، فرستادیم رسولان مرد خود را با معجزات و کتب و آیات وحی، و فرستادیم به سوی تو ای محمد ﷺ قرآن را (که جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است) تا بیان کنی برای مردم آنچه که برای هدایت آنان نازل شده، باشد که آنها عقل و اندیشه خود را بکار بندند، و قرآن کریم را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

سورة مباركة «والعصر» عصاره و چکیده‌ای از هدف مجموع کتب آسمانی است که تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء و جانشینان آنها در جمیع زمانها، جوامع بشری را به آنچه که عقل و فطرت بشر اقتضاء می‌کرد، دعوت و هدایت می‌کردند.

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَاصْطَلَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ، وَ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اتَّخَذُوا الْإِنْدَادَ مَعَهُ، وَ اخْتَالَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وَ اقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، فَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَهُ، وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَائَهُ لِيَسْتَأْذِنُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْبِئِي نِعْمَتِهِ، وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَ يُبَيِّرُوا لَهُمْ دِفَائِنَ الْعُقُولِ، وَ يُرَوِّهُمُ الْآيَاتِ الْمَقْدَرَةِ: مِنْ سَقْفِ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ، وَ مَهَادِ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ، وَ مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ، وَ أَجَالٍ تُفْنِيهِمْ، وَ أَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ، وَ أَخْدَاطٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ، وَ لَمْ يَخْلُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ حُجَّةٍ قَائِمَةٍ، رُسُلٌ لَا تُقْصِرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ: مِنْ سَابِقِ سَمَى لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَايِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ»^(۱).

یعنی: و (بعد از آنکه حضرت آدم علیه السلام در دنیا سکنتی گرفت، و از آن بزرگوار فرزندان و فرزندزادگان بسیاری بوجود آمدند) خدوند سبحان از میان فرزندان، پیامبرانی را برگزیده، و از آنها بر وحی و تبلیغ رسالت، عهد و پیمان گرفت (تا آنچه را که از جانب خداوند متعال به آنان برسد انجام دهند، و مردم را به خداشناسی دعوت کرده هیچگونه کوتاهی ننمایند) چه اینکه بیشتر خلایق عهد و پیمان الهی را (که فطری آنان بود) شکستند، پس بحق خداوند متعال نادان شدند (و او را اصولی به یگانگی نشناختند) و برای او ماندها و شریکهای قرار دادند، و شیاطین، آنان را از معرفت خداوند سبحان (که مقصود اصلی و جبلیشان بود) منصرف نمودند (فریشان دادند) و ایشان را از پرستش او باز داشته‌اند.

۱- بهج البلاغه: خطبه اول: ص ۳۳.

پس خداوند متعال پیامبران خود را در بین آنان برانگیخت، و آنان را پی در پی می‌فرستاد تا عهد و پیمان خداوند متعال را که جبلی آنها بود بطلبند، و به نعمت فراموش شده (توحید فطری) را یادآوریشان کنند، و از راه تبلیغ با آنها گفتگو نمایند (با برهان، سخن بگویند) و عقلهای پوشیده شده را (که در پشت ابرهای متراکم سیاه کفر، پنهان، و بر اثر تاریکی جهل و گمراهی مستور گردیده) بیرون آورده بکار اندازند، و آیات قدرت الهی را به آنها نشان دهند (و آن آیات قدرت عبارتست از: آسمان افراشته بالای سرشان و زمین گسترده زیر پایشان، و معیشتها، و چیزهایی که زنده‌شان می‌دارد و اجل‌هایی که نابودشان می‌نماید، و بیماری‌ای که پیرو فرسوده‌شان می‌کند، و حوادث روزگار و پیش آمدهای پی در پی که بر آنها وارد می‌شود. و خداوند متعال بندگانش را از پیغمبر فرستاده یا کتاب نازل شده یا برهان حتمی یا راه استوار محروم ننموده است، رسولان الهی که کمی یاران و زیادی مخالفان آنان را از تبلیغ رسالت باز نداشت، پیامبرانی بودند از پیش که نام پیامبر آینده به آنان گفته شده، و یا از بعد که پیغمبر قبلی او را معرفی کرده است (به امت خود، مبعوث شدن او را بشارت داده) که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ» (الصف: ۶).

یعنی: و بادکن ای محمد (ﷺ) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل، به درستی، من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تورات را که نزد من است تصدیق می‌کنم، و پیغمبری که پس از من می‌آید، و نامش احمد (ﷺ) است بشما مژده می‌دهم.

می‌توان گفت: همانطوری که انسان در نظام تکوین، یک عالم صغیر ولی بزرگتر از عالم کبیر، و عالم، یک انسان کبیر ولی کوچکتر از عالم صغیر است، سوره مبارکه «والعصر» در نظام تدوین، کتاب صغیر تمام کتب آسمانی ولی بزرگتر از همه آنها، و جمیع کتب آسمانی سوره مبارکه «والعصر» کبیر ولی کوچکتر از آن است.

در کتب روایی و تفسیری آمده که پس از نزول سورة مباركة «والعصر» هرگاه دو نفر از صحابه رسول خدا ﷺ به یکدیگر می‌رسیدند، پس از سلام، پیش از احوال‌پرسی، یکدیگر را در آغوش می‌گرفتند، و هر یک، زیر گوش راست دیگری سورة مباركة «والعصر» را تلاوت می‌کردند، سپس از یکدیگر احوال‌پرسی می‌نمودند، و این عمل در واقع تذکار و یادآوری هر یک از آنان، دیگری را به تمام ادیان آسمانی که بیانگر حکمت وجودی انسان، و راه تعالی و تکامل و بوده است، و از اینجا می‌توان دانست که خداوند متعال چرا برای چنین بیانی به «العصر» که از نظر لغت بمعنی زمان و فشار، و در تفسیر بمعنی نتیجه فشار و محیط بر زمان و ... آمده سوگند یاد کرده است.

و قسم به «العصر» قَسَم به تمامی قرآن کریم، و قسم به تمامی کتب آسمانی است که در واقع سلاله و خلاصهٔ جمیع کتب آسمانی می‌باشد آنگونه که انسان سلالهٔ طین و آب و خاکی است که خواص مجموع نظام آفرینش و به اضافهٔ آنچه (روح خاص الهی) در وجود او است را دارد.

درس پنجم:

چهارمین معنی «العصر»

۲۰- قرآن کریم عصاره و مکمل تمام کتب آسمانی:

چهارمین معنی «العصر» همان معنی اسم مصدری آن یعنی عصاره و چکیده و فشرده شده می باشد و مراد از آن در اینجا قرآن کریم است، چه اینکه قرآن مجید عصاره و فشرده و مکمل یکصد و سه کتاب آسمانی که بر یکصد و سه رسول از میان (۳۱۳) رسولان الهی نازل شده اند می باشد. خداوند سبحان به آن اشاره کرده فرمود:

«لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَقُولُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ» (البينه: ۱-۳).

یعنی: کافرائی از اهل کتاب و مشرکان همواره در انتظار رسول الهی برای هدایت جوامع بشری بوده اند تا اینکه آنها را با برهان قاطع بسوی کمال رهنمون سازد، رسولی از جانب خداوند متعال فرستاده شد تا خلاصه تمام کتب آسمانی (قرآن کریم) را بر آنها تلاوت کند.

هر یک از کتب آسمانی برای معرفت و عبادت و هدایت بشر بر رسولان الهی نازل شده است:

خداوند سبحان می فرماید:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»

(الانبیاء: ۲۵).

یعنی: وای رسول ما ﷺ پیش از تو رسولی را برای هدایت بشر نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم به اینکه همانا به جز من خدائی نیست، پس مرا بشناسید، و تنها مرا عبادت کنید و بس.

هدایت بشر در ابعاد مختلف: از اصول و فروع و ... کماً و کیفاً بر حسب مقتضیات زمان و حالات گوناگون، و درکهای متفاوت جامعه و افراد و ... و محدود به زمانها، و بسیاری از آنها محدود به مکانهای خاص بوده‌اند، از این رو هیچ یک از آن کتب آسمانی (غیر از قرآن کریم) ضمانت حفظ و مصون از دستبرد و تحریف توسط علماء سوء را نداشته است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ» المائدة: (۱۳).

یعنی: علماء سوء اهل کتاب، کلمات خداوند متعال را از جای خود تغییر می‌دادند، و از بهره آن کلمات که با آنها پند داده شده بودند، نصیب بزرگی را از دست داده‌اند، و تو ای رسول ما ﷺ همواره بر خیانتکاری و نادرستی آنها مطلع می‌شوی (که به خیانت خود در دین ادامه می‌دهند) جز اندکی از آنها (که مردمی با ایمان و نیکوکارند).

و خداوند سبحان در کیفیت تحریف علمای سوء اهل کتاب، کتب آسمانی را، و در دین به دنیا فروشی آنها می‌فرماید:

«وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ. قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتُ أَتَدْرِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» البقرة: (۷۵ و ۷۹)

یعنی: و حال آنکه گروهی از اهل کتاب بودند که می‌شنیدند کلام خداوند متعال را، سپس آن را به دلخواه خود تحریف می‌کردند، با آنکه در کلام

خداوند سبحان تعقل کرده و معنی آن را دانسته‌اند - پس وای بر کسانی که با دست‌هایشان کتاب می‌نویسند، سپس آن را به خداوند سبحان نسبت می‌دهند تا به بهای اندک (متاع ناچیز دنیا) بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه که نوشته‌اند و بی‌جا به خداوند سبحان نسبت داده‌اند، و وای بر آنها از آنچه که در این راه (از متاع ناچیز دنیا) بدست آورده‌اند و دین را به دنیا فروخته‌اند.

اما قرآن کریم از یک سو عصاره و فشرده (۱۰۳) کتاب آسمانی، و از سوی دیگر مکمل و بیانگر تمام نیازمندیهای افراد و جو مع بشری تا روز قیامت در تمام ابعاد زندگی: اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، علمی و عملی، دنیوی و اخروی و فنی و سیاسی و تربیتی و ... در همه زمانها و مکانها، و مصون و محفوظ از تغییر و تحریف می‌باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ - بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ» النحل: ۴۳-۴۴ و ۸۹.

یعنی: وای رسول ما ﷺ! نفرستادیم کسی را برسالت، پیش از تو بر هیچ امت، مگر مردانی که وحی می‌کردیم بسوی آنان - بهر رسولی، معجزات و کتب و آیات وحی فرستادیم، و بر تو قرآن را که جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است نازل کردیم تا آن را برای همه مردم دنیا بیان کنی، و بین نمائی آنچه را که بر امتهای سابق نازل شده بود، تا شاید آنان در آن بیاندیشند - و ما بر تو این قرآن عظیم را فرستادیم که دربردارنده تمام نیازمندیهای جوامع بشری تا روز قیامت می‌باشد و راو دین حق را ز راههای باطل جدا سازد، و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت می‌باشد.

و در عمومیت رسالت رسول الله ﷺ برای همه مردم در جمیع زمانها می فرماید:

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»
سبأ: (۲۸)

یعنی: و ای رسول ما ﷺ نفرستادیم تو را مگر برای اینکه عموم بشر را برحمت خدا بشارت دهی و از عذابش بترسانی، و لکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند.

و می فرماید:

«قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (اعراف: ۱۵۸).

یعنی: ای رسول خدا ﷺ بگو که من بدون استثناء بر همه شما نوع بشر رسول خدایم - پس ای مردم بخداوند متعال و فرامین رسولش ﷺ پیغمبری که از جنس خود شما بوده و از هیچکس جز خدا تعلیم نگرفته و بخدا و سخنان و فرامین خدا گرویده است ایمان بیاورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت یابید.

و در حفظ و مصونیت قرآن کریم از تحریف می فرماید:

«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: ۹)

یعنی: بتحقیق ما قرآن کریم را نازل کردیم، و ما آن را محققاً از هر زیاده و نقصان و تحریفی محفوظ خواهیم داشت.

و می فرماید:

«وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ»

فصلت: (۴۲).

یعنی: و این قرآن کریم کتاب بحقیقت صاحب عزت و معجزه حالده بزرگی

است، که هرگز از پیش و پس (آینده و گذشته) این کتاب حق، باطل نشود و تا روز قیامت حکمش باقی است.

پس مراد از «العصر» تمام قرآن کریم، و قسم به «العصر» قسم به مجموع قرآن مجید، و سوگند به قرآن شریف، سوگند بهمة کتب آسمانی و زیاده بر آنهاست، چه اینکه قرآن کریم عصاره تمام کتب آسمانی باضافه بیان تمام نیازمندیهای جوامع بشری در تمام ابعاد زندگیش تا روز قیامت می باشد که در کتب آسمانی پیشین نیامده است، و این قرآن مجید جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است که تعالی و تکامل بشر، و سعادت فرد و جامعه تا دامنۀ قیامت به آن مرتبط است.

۲۱- تکامل و تعالی انسان در سایه قرآن کریم:

قبل از ورود در بحث، لازم می دانم به یک مطلب بسیار مهم عمیق علمی إجمالاً اشاره کنم که متناسب با بحث ما می باشد، و ما در تفسیر کبیر «البصائر» بطور تفصیل در ابعاد مختلف بیان کردیم، و آن اینست که:

برای هیچ کتابی از کتب (۱۰۳) گانه آسمانی - غیر از قرآن کریم - اسمها و صفتهایی که نشان دهنده عظمت مسمی و موصوف، و مفاهیم بلند، و برتری مبانی و معارف و محتوی و ... باشد به اندازه قرآن کریم نیامده است، زیرا تنها برای قرآن مجید حدود (۱۴۰) اسم و صفت که بعضیها با لفظ مفرد با الف و لام، و تعدادی بدون الف و لام، و برخی به اضافه، و دسته ای بدون اضافه، و بعضی به صورت جمله اسمیه، و پاره ای به صورت جمله فعلیه آمده است که قطعاً هر کدام از آنها دارای معنی خاص و بینگر معانی، و حقائق و معارف و حکم و اسرار و ... در ابعاد گوناگون این آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم می باشد، و ما در اینجا به هفتاد اسم و صفت اشاره می کنیم:

۲۲- اسمها و صفات قرآن مجید:

مبارک	الحکیم	مصدق	القرآن	مجید
برهان	الحکمة	الطیب من القول	قرآن	نذیر
بشری	داعی الله	عجب	القول	منزل
بصائر	الذکر	أعجمي	قول ثقیل	نور
بلاغ	ذکرى	عربي	قول رسول	النور
بیان	تذکرة	العروة الوثقى	قول فصل	مہجور
بینة	رحمة	عریز	قیم	هدی
تبیان	روح	العظیم	کتاب	هدى الله
مبین	کتاب مسطور	العلم	کتاب الله	المهدی
جبل الله	متشابه	علی	الکتاب	مہمین
حدیث	شفاء	عمى	کریم	الوحی
الحق	صحف مطهرة	غیر ذی عوج	کلام الله	المیزان
الحق الیقین	صحف مکرمة	الفرقان	سان	موعظة
حکیم	المصدق	تفصیل	المثاني	الموعظة الحسنة

اگر بخواهیم در اینجا وجه تسمیه و اتصاف قرآن کریم به این اسمها و صفات و ... مثلاً چگونه مبارک، بصائر، حکیم، شفاء، روح و علی و ... بودن قرآن را بیان کنیم، نیاز بنوشتن چند جلد کتاب است که از بحث اجمالی ما در زندان اوین خارج است.

این اسماء و صفات تنها برای قرآن کریم از بین کتب آسمانی نشانگر عظمت و برتری و ... و در برداشتن این آخرین وحی الهی، علوم و فنون مختلفه، معارف و حکم، اسرار و احکام، حقائق و مبانی، و معانی و مفاهیم عالیه و ... می باشد که قطعاً یکصدم اگر نگوییم: یکهزارم آن را ما مسلمانان بر اثر بی توجهی و ... بدست نیاورده ایم، از این رو براستی نه خود به کمال انسانی رسیده ایم، و نه توانسته ایم

جامعه را به سوی تعالی و کمال رهنمون سازیم، و چنین کلام خالق متعال را در حد کلام مخلوق خاطی ارج ننهاده ایم، بلکه بمراتب کلام مخلوق خاطی را بر کلام خالق سبحان ترجیح داده، و از کلام خداوند متعال غفلت و آن را مهجور نموده ایم، از این رو جهل را علم، باطل را حق، انحطاط را کمال، شقاوت را سعادت، و ضلالت را هدایت پنداشتیم و خود هم نمی دانیم که نمی دانیم!

تنها راه تعالی و تکامل و خیر و سعادت انسان آنست که:

در سایه این آخرین وحی الهی که دشرده و عصارة همه کتب آسمانی و مکمل آنها - بیانگر تمام نیازمندیهای فرد و جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی تا دامنۀ قیامت - یعنی قرآن کریم قرار بگیرد و در درک مفاهیم و معارف و... آن از کسانی استمداد و پرسش نماید که خود مهبط وحی و اهل بیت آن یعنی خاندان رسالت و عصمت و طهارت که نخستین آنها حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب و آخرین آنها حضرت بقیة الله الأعظم صاحب الزّمان صلوات الله علیهم أجمعین بوده اند.

خداوند متعال بندگان خود را امر به پرسش از خاندان رسالت ﴿وَسْأَلُوا﴾ کرده

می فرماید:

«فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (النحل: ۴۳).

یعنی: پس ای مردم در هر عصر و زمان و مکان که زندگی می کنید راه کمال و سعادت، و خیر دنیا و آخرت خود را از اهل بیت وحی که خود قرآن ناصقند بپرسید، بپرسید از آنها معارف و حقائق و احکام و اسرار دو نظام تکوین و تدوین را که خود نمی دانید، چه اینکه قرآن کریم تنها از طریق خاندان رسالت ﴿وَسْأَلُوا﴾ انسان را به اوج کمال و سعادت می رساند.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْسَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» (الاسراء: ۹).

یعنی: به تحقیق این قرآن، انسان را در هر عصر و زمان براست‌ترین راه و استوارترین طریق بسوی کمال و سعادت، هدایت می‌کند، و اهل ایمان را که اعمال صالحه انجام داده و نیکوکار باشند، به اجر و ثواب عظیم بشارت می‌دهد.

۲۳- تنها راه کمال انسان از طریق قرآن:

امیر بیان حضرت امیرمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) خطاب به تمام مردم جهان می‌فرماید:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَ الْهَادِي الَّذِي لَا يَضِلُّ، وَ الْمَحْدِثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدًا إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ، زِيَادَةٍ فِي هُدًى، وَ نَقْصَانٍ مِنْ عَمَى، وَ أَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَ لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَانِكُمْ، وَ اسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَ هُوَ الْكُفْرُ وَ النِّفَاقُ وَ الْغَى وَ الضَّلَالُ. فَاسْتَلُوا اللَّهَ بِهِ، وَ تَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَ لَا تَسْتَلُوا بِهِ خَلْقَهُ، إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ، وَ أَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ، وَ قَائِلٌ وَ مُصَدِّقٌ، وَ أَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شَفَعَ فِيهِ، وَ مَنْ حَلَّ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَدَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

«أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلَى فِي حَزْبِهِ وَ عَاقِبَتِهِ عَمَلِهِ، غَيْرَ حَزْبَةِ الْقُرْآنِ. فَكُونُوا مِنْ حَزْبَتِهِ وَ اتَّبَاعِهِ، وَ اسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَيْكُم، وَ اسْتَنْصَحُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ اتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ وَ اسْتَغِيثُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ»^(۱).

یعنی: وای بندگان خداوند سبحان بدانید: این قرآن پنددهنده‌ای است که در

ارشاد به راه راست و کمال و سعادت انسانی خیانت نمی‌کند، و راهنمایی است که در طریق به سوی کمال، کسی را گمراه نمی‌نماید، و سخن‌گویی است که در گفتارش - پند و اندرز و بیان حقائق و حکم و معارف و ... - دروغ نمی‌گوید، و کسی با این قرآن نشست: قرائت ننموده و در آن نیاندیشیده، و آن را مقتدا و راهنمای خود قرار نداده مگر آنکه چون از پیش آن برخاسته (قرائت و اندیشه را به پایان رسانده) هدایت و رستگارش افزایش یافت، یا کوری و گمراهی و نادانی او کم گردیده است.

و ای مردم! بدانید: کسی را پس از فراگیری و آموختن قرآن کریم، و تدبّر در مفاهیم و تعقّل در معانی و تعهد به عمل به آن، نیازی نیست تا در مسیر تعالی و تکامل خود به غیر قرآن روی آورد، و نه برای کسی پیش از آشنا شدن بقرآن کریم بی‌نیازی است تا راه تعالی و تکامل را بغیر قرآن بیابد، پس ای بندگان خداوند سبحان! بهبودی و دردهای ظاهری و باطنی، و روحی و جسمی خود را از این کتاب آسمانی بخواهید، و در فشارها، رنجها، سختیها و زحمتهای ... در مسیر تعالی و تکامل از قرآن مجید استمداد و استعانت جوئید، زیرا تنها در این وحی آسمانی برای بزرگترین دردهائی که بر انسان عارض می‌شود - دردهای روحی و انحرافات فکری که به مراتب بیش از دردهای جسمی و خطرناکتر از آن، و آن درد کفر و گمراهی، و درد جهل و نادانی - شفاء و بهبودی است.

پس ای مردم! با پیروی و عمل به قرآن مجید، از خداوند متعال شفاء بطلبید، و بسوی خداوند سبحان با دوستی (عمل) به قرآن کریم روی آورید - مثلاً مریض بدون عمل به دستور طبیب شفاء نیافته، و بدون عمل بنسخه او بار دیگر به او رجوع کند - و آن را وسیله خواهش بندگان قرار ندهید، زیرا بندگان به چیزی مانند قرآن کریم به خداوند متعال رو نیاورند، برای درخواست و تقرّب بخداوند سبحان، قرآن مجید را بهترین وسیله دانسته‌اند، چه اینکه قرآن کریم ریسمان الهی است که فرمود:

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا» آل عمران: (۱۰۳).

یعنی: و ای مؤمنان همگی به رشته دین خداوند متعال چنگ زنید، دینی که مجموعه‌ای از قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ - همانند انسان مرکب از جسم و روح - می‌باشد.

و ای بندگان خداوند سبحان بدانید! این قرآن در قیامت شفاعت کننده‌ایست که شفاعتش نزد خداوند متعال پذیرفته می‌گردد، و راستگویی است که گفتارش تصدیق می‌شود، و کسی را که قرآن کریم، روز قیامت شفاعت نماید، بدرستی عقیده و گفتار و اعمالش گواهی دهد، قطعاً شفاعتش درباره او قبول خواهد شد، و کسی را که قرآن مجید، در قیامت نزد خداوند سبحان ناپاکار و منحط بداند، و بکنفر و نفاق و طغیان و فساد، و جرم و عصیان او گواهی دهد، گفتارش به زیان او تصدیق می‌گردد، زیرا روز قیامت نداکننده‌ای فریاد می‌کند:

«ای مردم! آگاه باشید و بدانید! هر کشتکاری در عاقبت عمل و کشته خود گرفتار است مگر کشتکاران قرآن کریم».

پس شما ای مردم جهان در هر زمان و مکان از کشت کنندگان و پیروان قرآن کریم باشید، و آن را راهنمای خود بسوی پروردگارتان قرار دهید، و در تمام ابعاد زندگیتان از آن پند و اندرز بگیرید، و اندیشه‌هایتان را که برخلاف قرآن مجید است متهم سازید (در اعتقاد و گفتار و کردار به اندیشه‌ها و افکار انسانی‌های غیر معصوم اعتماد نداشته باشید) و خواهشهای نفسانی خود را در برابر قرآن کریم خطا و بی‌جا بدانید (طبق هواهای نفسانی و امیال درونی، وحی آسمانی را تفسیر و تأویل ننمائید که هم خود منحط و گمراه خواهید شد، و هم افراد و جامعه را به انحطاط کشنده و در گرداب ضلالت گرفتار، و به عذاب الهی مبتلا خواهید نمود).

۲۴- درک مفاهیم وحی بدون بیان اهل بیت وحی ممکن نیست:

طبق فرموده خداوند متعال در موارد بسیاری از قرآن کریم، و روایات وارده از اهل بیت وحی معصومین (علیهم‌السلام) تنها راه درک مفاهیم، معانی، مبانی، حقائق،

معارف، أسرار، حِكَم، أحكام و علوم و فنون مختلفه این وحی آسمانی (قرآن کریم) اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین می باشند که از رسول خدا ﷺ به آنان القاء شده است، و نخستین آنان حضرت امیرمؤمنان علی بن ابیطالب و آخرین آنان حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری صاحب الزمان عليهم أفضل صلوات الله می باشند:

حضرت مولی الموحدين امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود:
«مَا سَوَى ذَلِكَ قَعْلُمْ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَعَلَّمْتَنِيهِ، وَ دَعَا لِي بِأَنْ يَعْجِيَهُ صَدْرِي، وَ تَضَطَّمَ عَلَيْهِ جَوَانِحِي»^(۱)

یعنی: و غیر از علم غیب خاص الهی که جز ذات اقدس حق، کسی آن را نمی داند، پس علمی است که خداوند متعال تمام آن را به پیغمبرش ﷺ آموخت، و آنچه را که رسول خدا ﷺ از خداوند متعال دریافته است همه آن را به من آموخت، و دعا کرد که سینه من آن را نگاهداشته، و پهلوهام احاطه اش نماید، حفظ کرده آن را ضبط نمایم.

و حضرت امیرالمؤمنین علی ﷺ فرمود:
«أَزْسَلُهُ عَلَى حِينِ فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ طُولِ هَجْرَةٍ مِنَ الْأُمَمِ وَ انْتِفَاضِ مِنَ الْمُبَرَّمِ، فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ النُّورِ الْمُقْتَدِي بِهِ، ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ، وَ لَكِنْ أَخْبَرُكُمْ عَنْهُ، أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمًا مَا يَأْتِي، وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ»^(۲)

یعنی: خداوند متعال آخرین پیامبرش محمد مصطفی ﷺ را هنگامی فرستاد که مدتی (پس از عیسی ﷺ) (۶ قرن) پیغمبری را نفرستاده بود، و اmentهای پیامبران پیشین در خواب غفلت و گمراهی و جهالت طولانی فرو رفته بودند، و پایه های استوار دین و دستورات الهی بواسطه علمای سوء و دین بدنیافروشان، ویران گشته بود:

۱- نهج البلاغه: از بخش کلمات امام ﷺ رقم ۱۲۸ ص ۳۹۸

۲ نهج البلاغه: خطبة ۱۵۷، ص ۴۹۹.

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ وَ يُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ » النساء: ۴۴

یعنی: «آیا ندیدی حال آنانکه اندک بهره‌ای از علم کتاب یافتند (یعنی علماء یهود و نصاری) که خریدار ضلالت هستند، و همی خواهند که شما اهل ایمان را به گمراهی اندازند».

پس (۶) قرن بعد از عیسی بن مریم علیه السلام پیغمبری از جانب خداوند متعال مبعوث نشده بود، و مردم دنیا از امتهای انبیای پیشین و دیگر فرق مختلفه مردم در ضلالت و گمراهی، و جهالت و نادانی طولانی بسر می بردند، در چنین زمانی که سایه شوم جهالت و ضلالت بر کل جوامع بشری سایه افکنده و بر عمق جانیشان اثر کرده بود خداوند متعال آخرین پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را فرستاد، پس بسوی مردم آمد با تصدیق و اعتراف آنچه در دست داشت که در کتب آسمانی پیشین مژده آمدنش داده شده بود، آمد آنان را با نوری که باید از آن پیروی نمایند، و آن نور، آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید است.

خداوند متعال فرمود:

«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ - فَأَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّزُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الاعراف: ۱۵۷

یعنی: آنانکه پیروی کنند رسول، نبی، امی را که در تورات و انجیلی که در دست آنها است (نام و نشان و اوصافش را) نگاشته می یابند - پس آنانکه باو ایمان آورده و حرمتش را نگاهداشته و یاریش کرده اند، و نوری را که بر او نازل شده پیروی نمودند، یعنی بقرآنی که روشن کننده دل‌های تاریک است عمل کردند، آنان هدایت یافتگان و رستگارانند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: «نوری که شما مردم در هر زمان و مکان بید در تمام ابعاد زندگی فراراه خود قرار دهید آن قرآن کریم است، پس درخواست نمائید تا قرآن گویا گردد، و حال آنکه این قرآن به خودی خود، و بدون مبین و مفسر حقیقی آن هرگز گویا نمی شود، پس شما از کسی بپرسید که عالم به تنزیل و تأویل آن، به عام و خاص آن، به مطلق و مقید آن به ناسخ و منسوخ آن، به محکم و متشابه آن به ظاهر و باطن آن به مفاهیم و مبانی آن، به حقائق و معانی آن، به معارف و حکم آن، و به احکام و اسرار آن و ... باشد.

و لکن نمی داند حقائق و اسرار وحی الهی (قرآن کریم) را مگر اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین پس من شما را خبر می دهم به اسرار و علوم و فنون مختلفه این آخرین وحی آسمانی.

ای مردم! بدانید و آگاه باشید! در این قرآن کریم، علم آنچه بعد از این تا روز قیامت از علوم و فنی که می آید وجود دارد، و در اوست خبر از گذشته، از علوم و فنون، از اسرار آفرینش آسمانها و زمین، و از آنچه در آنها است، و از چگونگی احوال پیشینیان و ... و داروی دردهای جهل و نادانی و کفر و گمراهی، و نظم و ترتیب در امور مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و تربیتی و ... شما».

درس ششم:

پنجمین معنی «العصر»

۲۵- دوگونه‌گی نزول وحی: کلی «قرآن» و جزئی «سنت» بر رسول الله ﷺ:

پنجمین معنی از معنی «العصر» معنی اسم مصدری آن یعنی عصاره و فشرده شده است، و مراد از آن در اینجا سنت رسول الله ﷺ می‌باشد، چه اینکه سنت حضرت ختمی مرتبت ﷺ عصاره و فشرده و مکمل تمامی سنن انبیاء پیشین و رسولان الهی گذشته به اضافه آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی به آن نیازمند است می‌باشد.

در اینجا لازم می‌دانم قبل از بحث از جامعترین و کاملترین سنن رسولان الهی به دوگونه‌گی نزول وحی - غیر از نزول دفعی و تدریجی وحی بر رسول خدا ﷺ - اشاره اجمالی داشته باشم:

مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات وارده از اهل بیت وحی علیهم افضل صلوات الله و اکمل تحیاته آنکه: وحی آسمانی و پیام الهی به دو صورت بر رسول خدا ﷺ نازل و می‌رسیده است:

۱- نخست توسط امین وحی: جبرئیل علیه السلام با بیان کلی و محور و هسته مرکزی در ابعاد گوناگون مورد نیاز فرد و جامعه تا روز قیامت در جمیع زمانها و مکانها و ... در ابعاد اصول و فروع، معارف و حکم و اسرار و ... که آن به صورت کتاب «قرآن مجید» درآمده است:

«وَإِنَّهُ لَنَزْلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ» الشعراء: ۱۹۲-۱۹۶

یعنی: و همانا این قرآن به حقیقت از جانب خداوند سبحان نازل شده است، جبرئیل روح الامین (فرشته بزرگ خداوند متعال) نازل گردانید، آن را بر قلب تو ای رسول خدا ﷺ فرود آورد، تا به حکمت و اندرزهای آن خلق را متذکر ساخته و از عقاب بترسانی، و مردم را به زبان عربی فصیح بسوی کمال هدایت کنی، و ذکر عظمت این قرآن مجید در کتب انبیای پیشین مسطور است.

۲- سپس توسط ملائکه، یا إلهام، و یا از وراء حجاب که بر مجموع آن نیز وحی اطلاق گردیده به عنوان مبین آن کلی به رسول الله ﷺ ابلاغ شده است، و این مبین کلی گاهی همراه با کلی، و أحياناً با فاصله زمانی حسب مقتضیات زمان و مکان، به رسول خدا ﷺ می رسیده است، مثلاً قرآن کریم، انسان را امر به نماز می کند: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (النور: ۵۶) یعنی: و برپادارید نماز را، و زکات مالتان را به مستحقان بدهید و از رسول

خدا ﷺ اطاعت کنید باشد که مورد لطف و رحمت الهی واقع گردید.

أما کمیت، کیفیت، مقدمات، شرائط، موانع، مبطلات و دیگر جزئیات نماز و احکام آن از زبان رسول خدا ﷺ که از طرف خداوند متعال به او رسیده بنام سنت بیان گردیده است، و همچنین دیگر احکام، علوم، فنون، معارف، حکم و اسرار قرآن کریم، و بر هر دو نوع: کتاب و سنت، وحی اطلاق گردیده و خداوند متعال بندگان را به تبعیت از هر دو امر فرموده است:

«وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّٰ صُحُوبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ» النجم: ۱-۵.

یعنی: سوگند به ستاره (ثریای نبوت) هنگامی که فرود آید، هیچگاه صاحب شما محمد ﷺ در ضلالت و گمراهی نوده است، و هرگز از هوای نفس سخن نمیگوید، هیچ سخنی از او ﷺ غیر از وحی خداوند متعال نیست، آنچه می گوید آنرا فرشته بسیار توانا از طرف خداوند متعال به او آموخته است.

آنچه رسول خدا ﷺ از کتب و سنت سخن می گفت و عمل می کرد بر اساس وحی آسمانی بود که بواسطه امین وحی، جبرئیل ﷺ به آن

حضرت ﷺ وحی می شد، خداوند متعال خطاب به رسولش ﷺ می فرماید: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» (الأحقاف: ۹).

یعنی: ای رسول ما ﷺ بگو به مردم: من از میان رسولان، نخستین پیامبری نیستم که تازه در جهان آوازه رسالت بلند کرده باشم؛ و حال آنکه من نمی دانم که با من و شما، عاقبت چه خواهند کرد، من جز از آنچه که وحی از جانب خداوند متعال به من می شود پیروی نمی کنم (پس سخن و عمل من بر اساس وحی است نه از پیش خود سخن می گویم، و نه بر طبق هوای نفس عمل می کنم) و جز آنکه با بیان روشن مردم را آگاه کنم، و از خداوند متعال بترسانم در صورتی که تخلف کنند وظیفه دیگری ندارم.

از اینکه رسول خدا ﷺ مشرّع نبوده، و هیچ حکمی را نزد خود جعل نمی کرده، و در هیچ یک از کتاب و سنت دخل و تصرفی بدون إذن الهی نداشته است فرمود:

«تَنْزِيلُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» (الحاقة: ۴۳-۴۶)

یعنی: آنچه رسول ما محمد ﷺ از کتاب و سنت می گوید همه آنها فرستاده خداوند عالمان بر اوست، چه اینکه اگر محمد ﷺ کمترین سخنی از کتاب و سنت را بدون وحی بر او، بر ما می بست، محققاً ما او را به قهر و انتقام می گرفتیم و دست راست او را می زدیم، سپس رگ گردنش را قطع می کردیم. پس گفتار و عمل و امر و نهی رسول خدا ﷺ بر اساس وحی آسمانی بود، از اینرو خداوند متعال بندگان را به اطاعت و پیروی از رسولش ﷺ که اطاعت از خداوند سبحان و پیروی از وحی الهی است فرا می خواند، و آنانرا از تخلف و نافرمانی بر حذر می دارد:

«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (الحشر: ۷)

یعنی: و آنچه را که رسول ما ﷺ به شما امر فرمود پس فرمانش برید و

آنچه را که نهی فرمود پس ترکش کنید و از خداوند متعال بترسید که نافرمانی از رسول ﷺ ما کنید، چه اینکه خداوند متعال متخلفان را بشدت عقاب می‌کند. رسول خدا ﷺ تمامی آنچه از دو نوع وحی: کلی بنام «کتاب» و جزئی بنام «سنت» را که از جانب خداوند متعال توسط امین وحی جبرئیل ﷺ تلقی کرده است به نخستین جانشین خود: حضرت مولی امیرمؤمنان علی بن ابیطالب ﷺ و آن حضرت به جانشین پس از خود، و هر امام به امام بعد از خود تا دوازدهمین امام یعنی حضرت ولی عصر صاحب الزمان صلوات الله علیهم اجمعین منتقل کرده‌اند، و خداوند سبحان بندگان را به رجوع و اطاعت از آنان امر فرموده است:

«فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (الانبياء: ۷)

یعنی: ای رسول ما ﷺ به مردم بگو: پس آنچه را که نمی‌دانید از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین بپرسید. چه اینکه اهل بیت وحی ﷺ را سخا در علمند، و عالم به تأویل قرآن کریمند که فرمود:

«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» (آل عمران: ۷)

یعنی: و نمی‌داند تأویل قرآن کریم را جز خداوند متعال و فرورفتگان در علم وحی آسمانی و واقف به حقائق و اسرار دو نظام تکوین و تدوین. از اینرو خداوند متعال مردم را به اطاعت از خود و اطاعت رسولش و اطاعت اهل بیتش عیبه صلوات الله امر فرموده و اطاعت از رسولش ﷺ را اطاعت از خود دانسته است که فرمود:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» - وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - وَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (نساء: ۵۹ و ۶۴ و ۸۰).

یعنی: اطاعت کنید خداوند متعال و اطاعت نمائید رسولش ﷺ را و اطاعت کنید کسانی را که از طرف خدا و رسولش ولی امر شما منصوب شده‌اند (و آنها اهل بیت وحی علیهم صلوات الله می‌باشند) - و ما نفرستادیم رسولی را برای هدایت بشر مگر برای اینکه مردم از آنها فرمان برده و به امر خدا اطاعتشان نمایند - کسی که رسول خدا ﷺ را اطاعت کند، پس همانا خداوند سبحان را اطاعت کرده است.

۲۶ - وحی سنت، مبین وحی کتاب است:

گفتیم: وحی آسمانی بر رسول خدا ﷺ به دو دسته تقسیم می‌گردد:

۱ - وحی کلی بعنوان «کتاب» و محور اصلی و هسته مرکزی که در بردارنده کلیات مسائل، و بیان کننده اصول کلی تمام نیازمندیهای جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و اخلاقی و سیاسی و تربیتی و...

۲ - وحی جزئی بعنوان «سنت» که مبین آن کلیات ... می‌باشد.

در بیان این فصل، روایات بسیاری از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین آمده است اما چون در اینجا (زندان) مآخذ در اختیار ما نیست، به ذکر قسمتهائی از خطبه‌های مولی الموحّدين امام المتّقين امير المؤمنين علي بن ابيطالب ﷺ در نهج البلاغه شریف پسندیده می‌کنم که فرمود:

۱- «قَالَ اللَّهُ أَيُّهَا النَّاسُ فِيمَا اسْتَحَقَّقْتُكُمْ مِنْ كِتَابِهِ، وَاسْتَوْدَعَكُمْ مِنْ حَقِّقِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يَتْرُكْكُمْ سُدىً، وَلَمْ يَدْعَكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلَا عَمَى، قَدْ سَمَى آثَارَكُمْ وَعَلَّمَ أَعْمَالَكُمْ، وَكَتَبَ أَجَالَكُمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَعَمَرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَرْمَانًا، حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيهَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْهَى إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكَارِهِهُ وَتَوَاهِيَهُ وَأَوَامِرُهُ، فَالْقَى إِلَيْكُمْ الْمُعْذِرَةَ، وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ»^(۱)

یعنی: ای مردم! از خداوند متعال، بترسید، بترسید در آنچه را که از کتاب خود (قرآن کریم) شما را به رعایت و محافظت آن امر فرموده است، و در آنچه از حقوق خود نزد شما به ودیعه و امانت گذارده است، در امانت الهی: «کتاب خداوند متعال و سنت رسولش ﷺ» خیانت نکنید، زیرا خداوند سبحان شما را بیهوده نیافریده، و شما را مهمل و افسار گسیخته رها نکرده، و شما را در جهل و کوری و گمراهی وانگذاشته است.

به تحقیق خداوند متعال: نیات و گفتار و اعمال شما را معلوم کرده و راه سعادت و شقاوت را، راه حق و باطل را، راه خیر و شر را، راه طاعت و طغیان و... را از درون جان شما به شما نشان داده است، و به کردار و گفتار و رفتار نیک و بد، و کوچک و بزرگ و نهان و آشکار شما آگاه و دانا است، و مدت عمر و زندگی شما را در دنیا معین کرده است.

و فرستاد بر شما کتابش «قرآن کریم» را که به صورت کلی و هسته مرکزی بیانگر تمام نیازمندیهای افراد و جوامع بشری در جمیع ابعاد زندگی: از اصول و فروع، از معارف و حکم، از علوم و فنون، و از امور دین و دنیا و... در تمام زمانها و مکانها تا روز قیامت می باشد، و روزگاری (بیست و سه سال) پیغمبر خاتمش محمد مصطفی (ﷺ) را در میان شما زنده نگاهداشته تا آنکه دین خود را به آنچه در کتاب خویش بصورت کلی و محور اصلی فرو فرستاده با وحی دیگر بنام سنت، آن کلی را برای رسولش (ﷺ) و برای شما کامل نمود، دینی که مورد پسندش، و برای خود پسندید، و آن دین اسلام، جامعترین و کاملترین ادیانی الهی است که پس از آن هیچ دینی را نخواهد پذیرفت و فرمود:

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا قَدْ تَقَبَّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» آل عمران: ۱۹ و ۸۵.

یعنی: همانا دین پسندیده نزد خداوند متعال آئین اسلام است - و هر کس غیر از آئین اسلام، دینی را اختیار کند، هرگز از وی پذیرفته نخواهد شد، و در آخرت از منحطان و زیان کاران است

و خداوند متعال به اضافه وحی کلی به نام کتاب «قرآن کریم» به زبان رسولش (ﷺ) آنچه دوست داشت از اعمال نیکو، و آنچه کراهت داشت از اعمال زشت، و نواهی و اوامر خود را بنام سنت که مبین کلی کتاب است بشما مردم ابلاغ فرموده است، و جای عذری را برای احدی از شما باقی نگذاشته است، و حجت خود را (از درون شما «عقل» و از بیرون به رسالت رسولش (ﷺ)) بر شما انسانها در تمام زمانها و مکانها تمام کرد (چه اینکه آفریدگار جهان تمام آنچه را که فرد و جامعه در جمیع ابعاد زندگی تا دامنه قیامت در مسیر تعالی و تکامل خود به آن نیازمند است به دو صورت: وحی کلی به نام کتاب: «قرآن کریم» و وحی جزئی که

مبين آن كلى بود به نام: «سنت» به رسول خاتمش ﷺ رسانده و آن حضرت ﷺ بدون كم و زياد و بدون دخل و تصرف به مردم ابلاغ فرموده و حجت بر همه تمام شده است.

٢٧- اتمام حجت بر همه:

٢- امير مومنان علي ﷺ فرمود:

« وَ لَمْ يُخَلِّ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ حَجَّةٍ قَائِمَةٍ، رُسُلٌ لَا تُقْصَرُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَلَا كَثْرَةُ الْمَكْذِبِينَ لَهُمْ: مِنْ سَابِقِ سَمِيِّ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ غَايِرِ عَرَفِهِ مَنْ قَبْلَهُ، عَلَى ذَلِكَ نُسَلِّتِ الْقُرُونُ وَ مَضَتِ الدُّهُورُ، وَ سَلَقَتِ الْآبَاءُ وَ خَلَقَتِ الْآبْنَاءُ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ وَ تَمَامِ نُبُوتِهِ، مَاخُذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِثْقَالَهُ، مَشْهُورَةً بِبَيِّنَاتِهِ، كَرِيماً مِيلَادُهُ، وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مُتَفَرِّقَةٌ، وَ أَهْوَاءٌ مُتَنَسِّرَةٌ، وَ طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْنَ مُشَبِّهِهِ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ، أَوْ مُلْحِدٍ فِي إِسْمِهِ، أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِكَانِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ.

ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدٍ ﷺ لِقَائِهِ، وَ رَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ، وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَنَةِ الْبُلُوْى، فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيماً ﷺ وَ خَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْآبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا، إِذْ لَمْ يَنْزُكُوهُمْ هَمَلًا، بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ، وَ لَا عِلْمٍ قَائِمٍ، كِتَابَ رَبِّكُمْ، مُبَيِّنًا حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ، وَ فَرَائِضَهُ، وَ فَضَائِلَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ، وَ رُخْصَهُ وَ عَزَائِمَهُ، وَ خَاصَّةً وَ عَامَّةً، وَ عِبْرَةً وَ أَمَثَالَ، وَ مُرْسَنَةً وَ مُحَدِّدَةً، وَ مُحْكَمَةً وَ مُتَشَابِهَةً، مُفَسَّرًا جَمْلَهُ وَ مُبَيِّنًا غَوَامِضَهُ.

بَيْنَ مَاخُذٍ مِثْقَالِ عِلْمِهِ، وَ مُوسِعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ، وَ بَيِّنَ مُنْبِتٍ فِي الْكِتَابِ فَرْضَهُ، وَ مَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخَهُ، وَ وَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ أَخْذَهُ، وَ مَرْخَصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ، وَ بَيِّنَ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ، وَ زَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ، وَ مُبَايِنَ بَيْنَ عَمَارِمِهِ: مِنْ كَبِيرٍ أَوْ عَدٍّ عَلَيْهِ نِيرَانُهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرَصَدَ لَهُ عُقْرَانَهُ، وَ بَيِّنَ مَقْبُولٍ فِي آذَانِهِ وَ مُوسِعٍ فِي أَقْصَاهُ ^(١).

یعنی: و خداوند سبحان در هیچ زمان، بندگان را از پیغمبر فرستاده یا کتاب نازل شده، یا برهان حتمی یا راه استوار محروم نکرده است، رسولانی را برای هدایت بندگان بسوی کمال فرستاد که کمی یارن و پیروان، و زیادی دشمنان و تکذیب کنندگان و مخالفان، آنها را از تبلیغ رسالت باز نداشت، پیامبرانی بودند از پیش که نام پیامبر آینده به آنها گفته شده بود، و یا از بعد که پیامبر قبلی او را معرفی کرده و به امت خود مبعوث شدن او را بشارت داد، چنانچه عیسی بن مریم علیه السلام مبعوث شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله را به امت خود بشارت داد:

«وَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ» (الصف: ۶).

یعنی: و یاد آرای رسول ما صلی الله علیه و آله هنگامی که عیسی بن مریم علیه السلام به بنی اسرائیل گفت: من همانا رسول خدا به سوی شما هستم، و حقانیت کتاب تورات که در نزد من است تصدیق می‌کنم، و شما را مژده می‌دهم که بعد از من رسول بزرگواری که نامش در انجیل من احمد است خواهد آمد.

این اتمام حجت‌ها یکی پس از دیگری ادامه داشت، قرن‌ها بر همین منوال سپری شد، پدرها درگذشتند و فرزندان جای پدران نشستند، تا اینکه خداوند متعال آخرین رسولش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را برای هدایت بشر به سوی کمال فرستاد تا به وعده خود عمل کند، زیرا به پیامبران پیشین وعده بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را داده بود، و تا پیامبری را به آن حضرت صلی الله علیه و آله ختم نماید که پس از او پیامبری را نخواهد فرستاد در حالی که از تمام پیامبران خود عهد و پیمان گرفته بود تا آن نیز به رسالت پیغمبر خاتمش اقرار و ایمان آورند، و رسالت و خاتمیتش را به متهای خود خبر دهند، و همه آنان نیز به پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ایمان آورده‌اند:

«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَ أَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ صَرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (آل عمران: ۸۱)

یعنی: و چون خداوند متعال از پیامبران پیمان تبلیغ گرفت، و آنگاه که به شما بعضی از کتاب آسمانی و حکمت الهی را بخشید، سپس برای هدایت شما اهل

کتاب را به سوی کمال انسانی، رسولی از جانب خداوند متعال آمد که گواهی به راستی کتاب و شریعت شما می داد، شما به او ایمان آورده و هر آینه یاریش کنید، خداوند متعال خطاب به آنان فرمود: آیا به رسول من و آنچه در کتاب آسمانی او «قرآن کریم» فرستادم اقرار داشته، و ایمان آورده و به عهد من وفا خواهید کرد؟ همه گفتند: اقرار کرده و ایمان آورده و به عهد، وفا خواهیم نمود، خداوند متعال فرمود: پس شما پیامبران بر خویش و امم خود گواه باشید، و من هم با شما بر آنان گواه خواهم بود.

پس نزد همه جهانیان، علامت و نشانه های رسول خاتم محمد مصطفی (ﷺ) شهرت یافته بود، زمان ولادتش گرامی و پسندیده و در بهترین اوقات بود، و در آن زمان مردم دارای مذهبهای متشقت، بدعتهای زیاد، و رویه های مختلف، بوده اند، چه اینکه گروهی خداوند سبحان را به مخلوقش تشبیه می کردند (چون طئفه مجسمه و مشبّهه که خالق را همانند مخلوق دارای اعضاء و جوارح، و محدود به زمان و مکان و... می پنداشتند) و دسته ای در اسم خداوند متعال تصرف می نمودند (نامهایی ز اسماء الله تعالی را بر بتهاشان می نهادند، چون بت پرستان عرب که «لات» را از «الله» و «عزی» را از «عزیز» و «منات» را از «منان» گرفته آنها را معبود خویش می پنداشتند:

«أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ - إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ» النجم: ۲۰-۲۳.

یعنی: آیا مشرکان و بت پرستان عرب، دو بت بزرگ لات و عزی را دیده اید (که بی اثرند)؟ و منات، سومین بت دیگر را دانستید که جمادی بی نفع و ضررند. این اسمها را شما و پدرانتان بر این بتها نهاده اید

و برخی به غیر خدا اشاره می کردند، چون دهرین که طبیعت و حرکات فلکیه و ازمنه را مؤثر در نظام هستی می دانستند:

«قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُمْهِلُكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»

الجهانیة: ۲۴)

یعنی: و کافران (منکران خداوند سبحان) گفتند: زندگی ما جز همین نشأه دنیا و مرگ و حیات نیست، و کسی ما را نمی میراند جز طبیعت.

و دیگر آراء متشکته، و مذاهب مختلفه، و توهمات واهی و ... که دنیا را تاریک کرده بود، پس در چنین زمانی که خورشید عقل و علم غروب کرده، و تاریکی شهوت و جهل همه جا را فرا گرفته بود، خداوند متعال آخرین پیام آورش محمد مصطفی ﷺ که عصاره تمام انبیاء و مرسلین و علت غائی نظام هستی بود را فرستاد تا همه امتهای پیامبران پیشین، و تمام انسانها را از سرچشمه زلال وحی سیراب، و از جهل و نادانی نجات، و از ضلالت و گمراهی برهاند، پس رسول خاتم ﷺ کتابی را که عصاره همه کتب آسمانی بود، و سنتی را که عصاره همه سنتهای پیامبران پیشین، و مبین آن کتاب «قرآن کریم» بود به اضافه آنچه بشر تا دامنه قیامت در تمام ابعاد زندگی خود به آن نیازمند است بیان فرموده است.

(برتری قرآن کریم بر سایر کتب آسمانی، و برتری رسول خاتم ﷺ بر دیگر انبیاء و رسولان الهی، و برتری سنت رسول الله ﷺ بر تمام سنتهای پیامبران پیشین علیهم صلوات الله همان برتری عصاره میوه بر میوه ایست که حامل آن است چه اینکه ارزش میوه به عصاره اوست، و همان برتری سیرت بر صورت، و مغز بر پوسته، و معنی بر لفظ، و مفهوم بر ماده و ... است).

امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود: این است منتهی عظمت قرآن کریم، بالاترین مقام و منزلت، و قرب و رحمت رسول الله ﷺ و غایت مرتبه و برتری سنت رسول خدا ﷺ که برای دیگر کتب آسمانی و رسولان الهی و سنتهای پیامبران پیشین متصور نیست، خداوند متعال پس از اعطاء چنین عظمت به کتابش، و منزلت به رسولش ﷺ و مرتبه به سنتش اختیار کرد برای رسول خاتم ﷺ لقاءش را، و پسندید برای او آنچه نزد اوست، و میلش را از دنیا به جانب خود متوجه ساخت، و از مصیبات و رنجها و بلاها و سختیها و گرفتاریها، رهایش داده قبض روحش نموده است.

رسول خاتم ﷺ قبل از رحلتش طبق فرمان الهی، برای هدایت و راهنمایی مردم به سوی کمال انسانی، و استمرار رسالت و نبوتش در میان شما چیزی را گذاشت که پیامبران پیشین در میان امتهای خود گذاشته اند، زیرا پیامبران امتهای خود را بدون راه روشن و نشانه صریح سرخود وانگذاشته اند، وقتی انبیاء و رسولان پیشین که نبوت و رسالت آنان محدود به زمان، و اکثر، محدود به مکان بوده

است برای پس از خود راه روشن و نشانه صریح را بیان، و مردم را در یک فاصله زمانی - تا رسالت رسول بعدی - وانگذاشته‌اند، چگونه رسول خاتم محمد مصطفی (ﷺ) که نبوت و رسالتش برای همه زمانها و مکانها و همه مردم جهان تا دامنۀ قیامت بوده مردم جهان را برای همیشه بدون بیان راه روشن و نشانه صریح رها سازد؟!

ای مردم! رسول خاتم (ﷺ) نیز بر اساس نظام تدوین و تشریع، کتاب پروردگار شما «قرآن کریم» را در دسترس شما گذاشت، در حالی که از طریق وحی سنت، بیان کرد خلال قرآن مجید و حرامش را، و واجبات و مستحباتش را، و ناسخ و منسوخش را، و رخصتها و عزیمتهاش را، و خاص و عامش را، و عبرتها و مثلهاش را، و مطلقها و مقیدهایش را و محکمها و متشابهاتش را، در حالی که جمله‌های قرآن کریم را تفسیر کرد، و مشکلات و معضلاتش را بیان نمود.

دانستن بخشی از مصالح این کتاب الهی «قرآن مجید»، و فراگیری آنها بر همه مردم واجب است چون علم به اصول و فروع دین و... و قسمتی از آنها ندانستش عیب ندارد همانند مفاتیح سوره‌های قرآن کریم، و مقداری که وجوبش ثابت گشته، و درست، نسخ و رفع آن معلوم گردیده است، و پاره‌ای از آنها، درست واجب، و در کتاب ترکش اجازه داده شده است، و چیزی که در وقت بخصوص واجب شده، و در غیر آن وقت واجب نیست، و آن کتاب آسمانی بین چیزهایی که حرام شده است فرق گذارده.

پس کسی که گناه کبیره‌ای مرتکب شود او را به عذابها و آتش و عده داده و کسی که مرتکب گناه صغیره شده، آمرزش را برای او مهیا نموده است، و نیز مصالح آن کتاب آسمانی «قرآن کریم» دائر است بر چیزی که کم آن مورد قبول، و بسیار آن شایسته و پسندیده، و تحمیلی هم نشده است چون تلاوت قرآن مجید:

«فَاقْرَؤْا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» المزمّل: (۲۰).

یعنی: پس ای مردم! تلاوت کنید از قرآن مجید آنچه را که برای شما میسر است، پس کم خواندن آن مورد قبول، و بسیار آن را به اختیارتان واگذار کرده که اگر نشود چیزی بر او نیست.

۲۸- جامعیت و مکملیت قرآن مجید:

۳- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در محوریت و جامعیت قرآن کریم فرمود:

«فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ»^(۱)

یعنی: در قرآن کریم خبر آنچه پیش از شما است که بر رسولان پیشین نازل شده بود، و خبر آنچه بعد از شما است از علوم و فنون که فرد و جامعه تا دامت قیامت به آن نیازمند است، و دربردارنده حکم آنچه بین شما است از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح بصورت کلی که جزئیات آن در وحی جزئی بنام سنت بیان گردیده است.

۴- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مکملیت قرآن مجید، نسبت به کتب آسمانی

پیشین و اینکه سعادت فرد و کمال انسان در گرو عمل به آنست فرمود:

«فَالْقُرْآنُ أَمْرٌ زَاجِرٌ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، أَخَذَ عَلَيْهِ مِيثَاقَهُمْ، وَازْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ، أَتَمَّ نُورُهُ وَ أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ، وَ قَبَضَ نَبِيَّهُ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ فَرَعَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ، فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُخَفِ عَنْكُمْ شَيْئاً مِنْ دِينِهِ، وَلَمْ يَتْرِكْ شَيْئاً رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَماً بَاطِئاً، وَ آيَةً مُحْكَمَةً تَرْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ، فَرِضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاجِدٌ، وَ سَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاجِدٌ»^(۲)

یعنی: پس این قرآن کریم امرکننده به معروف و هر آنچه که فرد و جامعه انسانی را بخیر و سعادت و کمال میرساند، و نهی کننده از منکر و هر چه که انسان را منحط و در گرداب ضلالت گرفتار می سازد می باشد گرچه قرآن مجید به ظاهر خاموش است، اما در واقع بیان کننده تمام نیازمندیهای بشر در تمام ابعاد زندگی در همه زمانها و مکانها و ... به صورت کلی می باشد، این وحی کلی «قرآن کریم» حجت آفریدگار جهان بر تمام بندگانش می باشد که از آنان بر عمل به آن پیمان گرفته است، و خیر و سعادت و کمال نفسهای آنها را در گرو عمل بقرآن قرار داده است.

جهان آفرین، نور قرآن کریم را تمام گردانید که متمم نور تمام کتب آسمانی

۱- نهج البلاغه: باب حکم - رقم: ۳۰۵ ص ۱۳۳۵

۲- نهج البلاغه: خطبه ۱۸۲ ص ۶۰۱.

قبل از خود است، و دینش را با این قرآن مجید کامل گردانید که مکمل (۱۰۳) کتاب آسمانی قبل از خود است، و خداوند سبحان پیغمبر خاتمش ﷺ را زمانی قبض روح کرد که از تبلیغ معارف و حکم، و اسرار و احکام و ... قرآن مجید فراغت یافته بود.

پس ای مردم! خداوند متعال را به عظمت و بزرگی یاد کنید، آنچنانکه خود را به مجد و جلال و عظمت و بزرگی در قرآن کریم یاد کرده است، زیرا خداوند متعال هیچ حکمی از احکام، و هیچ مطلبی از مطالب که فرد و جامعه در تمام ابعاد زندگی خود به آن نیازمند می باشد نیست مگر آنکه کلی آن را در این قرآن مجید بیان کرده و چیزی از امور دین و دنیای انسان را پنهان ننموده است، و پسند یا ناپسند، مطلوب یا نامطلوب، بایستی، یا نبایستی باید و نباید و ... را رها نکرد مگر آنکه نشانی آشکار و علامتی هویدا «در کتاب و سنت» برای آن قرار داده است، تا انسان را از گفتار ناپسند، و رفتار زشت، و کردار بد باز دارد، و انسان را به سخن پسندیده، و رفتار نیکو، و کردار خوب و ... امر نماید.

پس خواست و خوشنودی خداوند متعال، و خشم و نهی در آینده با گذشته یکسان است، حلال خداوند متعال همواره حلال، و حرام خداوند سبحان پیوسته و همیشه حرام است چه به صورت کلی که در کتاب «قرآن کریم آمده، و چه به صورت جزئی در «سنت» بیان گردیده است، و هیچ کس نمی تواند و نباید تغییر دهد» (و علمای دینی با شرط لازم مسؤل بیان آنند).

۲۹- عمل به قرآن مجید:

۵- امیرمؤمنان علیؓ در ترغیب مردم هر عصر و زمان و مکان را بعمل کردن، طبق دستورات قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ و از اینکه تخلف از آن دو، موجب انحطاط و گسستگی نظام اسلام و مسلمین می شود فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِيًا بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَ أَمْرٍ قَائِمٍ، لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَلِكٌ، وَ إِنَّ الْمُبْتَدِعَاتِ الْمُنْشَبَاتِ هُنَّ الْمُهْلِكَاتِ، إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا، وَ إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مَلُومَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا، وَ اللَّهُ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ

لَيَنْفُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَنْفُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ، إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَّ لَا وَاعِلِي سَخَطَةِ إِمَارَتِي، وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَمُوا عَلَى قِيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَدًا لِمَنْ آفَاءَ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَارَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَذْبَارِهَا، وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَ النَّعْشُ لِسُنَّتِهِ»^(۱)

یعنی: همانا خداوند متعال رسولش محمد ﷺ را که راهنمای بشر بود با کتابی «قرآن کریم» گویا برانگیخت تا راه کمال و انحطاط را، طریق حق و باطل را، راه خیر و شر را، و طریق سعادت و شقاوت را برای همه مردم بیان کند، و به امری «آئینی» استوار و برپا تا قیامت باقی و برقرار بوده کجی و نادرستی در آن راه ندارد، منحط و هلاک نمی شود مگر کسی که با کتاب و امر پایدارش مخالفت کرده، و راه انحطاط و تباهی را اختیار نماید، و بدون تردید بدعتهای مشتبّه بدعت گذاران در دین که به سنت رسول الله ﷺ جلوه داده می شود، باعث انحطاط جامعه، و هلاکت افراد می شود مگر آن را که خداوند متعال از پیروی از بدعت گذاران و عمل به بدعتها حفظ نماید.

و ای مردم به تحقیق اطاعت شما از حجت خداوند متعال (امام معصوم ﷺ) حافظ کتاب و سنت بعد از رسول خدا ﷺ و نگاهدار امر دین و دنیای شما است، پس از امام معصوم ﷺ که حافظ کتاب و سنت است بدون ملامت و اجبار و بدون سرزنش و اکراه بلکه با اخلاص و از صمیم قلب پیروی کنید تا به کمال انسانی، و سعادت دنیا و آخرت برسید، به خداوند متعال سوگند اگر بخواهید به کمال و سعادت برسید باید تنها از امام معصوم ﷺ (یعنی از من) اطاعت کنید، و الا خداوند متعال قدرت اسلام را از شما می گیرد، و افراد نالایق و نابکار بر شما مسلط می گردند، پس از آن، قدرت اسلام به شما باز نمی گردد تا اینکه مدتها افراد ناشایسته بر شما حکومت کنند.

به درستی که ناشایستگان (صحابه دروغین) که هوای خلافت را بر سر داشته‌اند، به خلافت من راضی نشدند، و برای نیل به آن، دور هم گرد آمده، یکدیگر را کمک کردند تا اینکه حق مرا غصب نمودند، و من بر این ظلم و غصب خلافت صبر می‌کنم، و بر این شکیبائی باقی هستم، مادامی که از جماعت شما علیه دیانت نترسیده باشم (زیرا اگر من با آنان بر سر حکومت درگیر شوم آنان دیانت را فدای حکومت می‌کنند، چه اینکه اصل نزد آنها حکومت بود، و دیانت ابزار کار آنها، اما نزد من دیانت اصل، و حکومت فرع بر آن، و حق من است، من حق خود را فدای دیانت می‌کنم تا دین از بین نرود که آنان درصدد محو آن در صورت درگیریم با آنها بر سر حکومت هستند).

اگر این صحابه دروغین این اندیشه باطل را (بادرگیر شدنم با آن بر سر حکومت) در پیش گیرند و دنبال کنند، نظم و ترتیب امر دین و دنیای مسلمین به هم خورده تباه خواهد شد.

و جز این نیست که آن نالایقان، این دنیا (خلافت و امارت) را می‌طلبیدند و از روی حسد به کسی که خداوند متعال بر اساس لیاقت و شایستگی این منصب را به او عطاء فرموده است، پس آنان اراده کرده و تصمیم گرفتند که در صورت درگیری من با آنان بر سر حکومت، مردم را به شرک و بت پرستی سابق خود برگردانند.

امیرمؤمنان علی علیه السلام در اینجا اشاره فرمود به کلام خداوند متعال:

«أَقَان مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» آل عمران: ۱۴۴.

یعنی: آیا پس اگر محمد صلی الله علیه و آله بمرگ یا شهادت درگذشت باز شما به آئین

جاهلیت و شرک سابق خود باز خواهید گشت؟

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: ای مردم اگر شما بخواهید از خاندان

وحی صلی الله علیه و آله پیروی کنید، حق شما بر ما عمل به کتاب خداوند متعال «قرآن کریم»

و عمل به سیره و روش رسول الله صلی الله علیه و آله با مردم، و قیام بحق او «عمل به فرامین و

دستورات او» و ترویج و نشر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در جهان می‌باشد که تنها در

این صورت به تعالی و کمال انسانی خواهید رسید.

۳۰- تربیت جامعه بر اساس دو اصل کتاب و سنت با هم:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در اینجا حاندان رسالت - که خود در رأس و نخستین آنان بود - علیهم صلوات الله را بعد از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مربی جوامع بشری معرفی کرده، و به دو اصل که باید تربیت افراد و کمال جامعه بر اساس آن دو استوار باشد اشاره فرموده است:

۱- کتاب الله تعالی «قرآن کریم»

۲- سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اشاره ایست به فرموده خداوند سبحان که به مربیان و رهبران دینی جوامع بشری خطاب کرده:

«كُونُوا رِئَاسَةً لِّمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَ مَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران: (۷۹).

یعنی: شما علماء و رهبران دینی و مربیان جوامع بشری باید اساس تربیت شما بر روی دو اصل استوار باشد: ۱- به آنچه که از کتاب خداوند متعال وحی کلی می آموزید ۲- به آنچه از وحی جزئی «سنت» فرا می گیرید.

و اشاره ایست به فرموده رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به امتش «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَ عِرْقِي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا».

یعنی: ای امت من، به تحقیق دو امانت بزرگ را میان شما جهت هدایت شما به سوی کمال انسانی به ودیعه گذارده ام: کتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و خواص، آنان اهل بیت من هستند، هرگاه به این دو امانت (همانند دو بازوی پرنده) با هم تمسک جوئید در حرکت به سوی کمال هرگز از پرواز سقوط نکرده و بعد از من گمراه و منحط نخواهید شد، که تمسک به یکی از آن دو بدون دیگری (چون مرغ یک بال) و یا ترک آن دو (همانند پرنده بی بال) هرگز توان پرواز به سوی کمال را نخواهید داشت.

در اینجا می توان دو معنی برای «العصر» بیان نمود:

۱- قسم به وجود رسول الله ﷺ آخرین پیامبر الهی: «أَمِينٌ وَخَبِيرٌ، وَخَاتَمُ رُسُلِهِ، وَبَشِيرٌ رَحْمَتِهِ وَنَذِيرٌ نَقْمَتِهِ»^(۱)

یعنی: حضرت محمد مصطفی ﷺ آمین وحی خداوند متعال، و آخرین رسولان الهی، و مؤده دهنده اهل کمال را به رحمت، و بیم کننده منحطان را از عذاب خداوند سبحانه بوده است.

پس قَسَم به وجود رسول خاتم ﷺ سوگند به وجود تمام انبیاء و رسولان الهی است زیرا رسول الله ﷺ عصاره وجودی تمام انبیاء و رسولان الهی در نشأه عنصری بود.

۲- قَسَم به سنت رسول الله ﷺ؛ سوگند به تمام سنتهای انبیاء و رسولان الهی پیشین می باشد، چه اینکه سنت رسول الله ﷺ عصاره جمیع سنن رسولان الهی پیشین به اضافه بیان همه نیازمندیهای بشر تا روز قیامت که در سنن پیشین نیامده می باشد که نخستین مبیین آن پس از رسول خدا ﷺ حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است.

درس هفتم:

ششمین معنی «العصر»

۳۱- چگونه امیرمؤمنان علی (ع) مبین قرآن کریم و عصارة رسالت رسول الله (ص) بوده است؟

ششمین معنی از معانی «العصر» نیز معنی اسم مصدری آن یعنی عصارة و فشرده شده می باشد، و مراد از آن در اینجا ولایت حضرت مولی المومنین امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (ع) می باشد پس سوگند به «العصر» سوگند به ولایت امیرمؤمنان علی (ع) است که مبین قرآن کریم و عصارة رسالت رسول الله (ص) بود زیرا:

مستفاد از آیات کریمه قرآن مجید، و روایات بسیاری از اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین این است که: قرآن کریم عصارة تمام کتب آسمانی و بیانگر همه نیازمندیهای افراد و جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی، اخلاقی، و سیاسی و دنیوی و اخروی و ... تا دامنه قیامت، و دین مبین اسلام عصارة کل ادیان الهی و مکمل آنها، و رسالت رسول الله (ص) عصارة جمیع نبوات انبیاء و رسالات رسولان الهی، و امیرمؤمنان علی (ع) عصارة تمام امامتها و جانشینان رسولان پیشین، و قرآن کریم، و مبین حقائق و معارف، و اسرار و احکام و ... آن، ولایت مولی امیرمؤمنان علی (ع) عصارة رسالت رسول خدا (ص) بود، چه اینکه کمال دین

مبین اسلام به ولایت و امامت و جانشینی بلافصل مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بستگی داشت که خداوند متعال فرمود:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

المائدة: (۳).

یعنی: ای مسلمین جهان! من روز عید غدیر خم با ولایت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دین شما را کامل نمودم، و نعمت خود را با ولایت علی (علیه السلام) در این روز بر شما تمام کردم، و اسلام را با ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به عنوان یک دین کامل آسمانی - که مکمل تمام ادیان آسمانی و پس از آن، دین دیگری نیست - برای شما پسندیدم که بدون ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نه دین شما کامل، و نه نعمت بر شما تمام، و نه اسلام به عنوان دین، مورد پسند من می باشد.

چنانچه تبلیغ رسالت رسول الله (صلی الله علیه و آله) متوقف بر تبلیغ ولایت و امامت و جانشینی بلافصل مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بود در حدی که تبلیغ رسالت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بدون تبلیغ ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) منفی بود زیرا خداوند متعال خطاب به رسولش (صلی الله علیه و آله) با صراحت تمام فرمود:

«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ»

المائدة: (۶۷).

یعنی: ای رسول ما (صلی الله علیه و آله) برسان به مردم و با قول و عمل، بیان کن آنچه را که در امر ولایت و جانشینی بلافصل مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) پس از تواز طرف پروردگارت به سوی تو نازل گردیده است، و اگر ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) را به مردم نرسانی رسالت خود را تبلیغ ننموده ای.

چه اینکه ولایت علی (علیه السلام) روح قرآن کریم، و جان رسالت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بود که قرآن بی ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) چون کالبد بی روح، و اسلام بی ولایت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) چون مسکن بی ساکن، و

رسالت بدون جانشینی بلا فصل امیرمؤمنان علی (علیه السلام) همانند جسم بی جان و عبادت بدون ولایت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) چون نماز پشت به قبله بوده است، از این رو خداوند سبحان در قرآن کریم مولى امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) را نفس رسولش (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) معرفی فرموده است

«قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ»

آل عمران: ۶۱

یعنی: ای رسول ما - طبق قرارداد با نصاری نجران که با تو به محاجه و ستیز برخاسته اند - به آنان بگو بیایید! ما فرزندان خود را دعوت می نمائیم، و شما هم فرزندان خود را، و ما زنانمان را دعوت می کنیم و شما نیز زنان خود را، و ما از نفوس خود دعوت می کنیم، و شما نیز از نفوس خود را دعوت کنید.

خطبه حضرت رسول اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در روز غدیر خم از نظر سند و تواتر آن، در حدّ حدیث اصل بعثت آن حضرت (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) است که هیچ مسلمانی حتّی نواصب و خوارج و امثال آنها در آن تردید نکرده اند زیرا هیچ روایت و خطبه ای که در یک زمان و مکان، از هفتاد هزار تا یکصد و بیست و چهار هزار مستمع و شنونده داشته باشد نداریم، بنابراین هر کسی کمترین تردیدی در خطبه غدیر خم نماید بدون تردید آنکس حرام زاده، منافق و مرکب شیطان است که قطعاً چنین حیون دویا در اصول دین مبین اسلام هم تردید دارد اگر چه جرأت بیان آنرا نداشته باشد. و علی رغم همه ظلمها، ستمها، کتمانها و حق کشیها و ... این خطبه را مهاجرین و انصار و تابعین و رواة شیعه و عامه با تمام فرق و احزاب در کتب معتبره خود نقل کرده اند که در همین خطبه روز غدیر خم حضرت رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود:

«وَفِي عَلِيٍّ وَاللَّهِ تَزَلَّتْ سُورَةُ «وَالْعَصْرِ»: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ» مَعِيشَةُ النَّاسِ! قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللَّهَ، وَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَتِي، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ».

یعنی: و در حق علی بن ابیطالب (علیه السلام) بخداوند متعال سوگند سوره والعصر نازل شده است... ای مردم جهان در هر عصر و زمان، بتحقیق، من خداوند متعال را گواه گرفتم و تبلیغ رسالت خود را نمودم، و وظیفه رسول خدا جز ابلاغ رسالت نیست.

صاحبان خرد و اندیشه و نظر، با دقت می توانند به عمق و حکمت «العصر» بودن مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) و از آن، به مولی الموحّدین، امام المتّقین، امیر المؤمنین بودن آن حضرت (علیه السلام) پی برند.

۳۲- چگونه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) جان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و روح قرآن کریم بود؟

خداوند سبحان با صراحت تمام، مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) را نفس رسول خاتمش (صلی الله علیه و آله) دانست، یعنی رسول الله منهای علی مرتضی، یعنی رسول الله (صلی الله علیه و آله) منهای رسول الله (صلی الله علیه و آله) یعنی اسلام منهای اسلام، و یعنی قرآن منهای قرآن، عظمت و بزرگی، و فضیلت و برتری علی (علیه السلام) همان عظمت و بزرگی، و فضیلت و برتری رسول الله (صلی الله علیه و آله) بر کل ماسوی الله تعالی از ملائکه و انبیاء و رسولان الهی و دیگر مخلوقات در نظام هستی بود، إلا اینکه حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رسول و نبی بود و حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ولی، و وصی بود نبوتی که بدون ولایت منفی بود، مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مظهر اسماء حسناى الهی، و مجمع تمام فضائل اخلاقی و دارای جمیع کمالات نفسانی در بالاترین افق عالم امکان قرر داشت آنگونه که رسول الله (صلی الله علیه و آله) بود.

این فضائل و کمالات مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نخست به استعداد ذاتی و طیب نفسانی، و از سوی دیگر بخویش - پسر عمو و داماد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودن - و از طرفی از زمان طفولیت در دامن رسول الله (صلی الله علیه و آله) بزرگ شدن، و بدست رسول الله (صلی الله علیه و آله) تربیت و شکوفا و رشد یافتن است که خود

فرمود: «رَبَّانِي صَغِيرًا وَآخَانِي كَبِيرًا» رسول خدا ﷺ مرا در کودکی تربیت نمود و در بزرگی برادر خود قرار داد. و همه اینها زمنیه‌ای برای انتقال آنچه از کتب و سنت که بر رسول خدا ﷺ نازل شده به مولی امیرمؤمنان علی بن ابیطالب (علیه السلام) بود و فراگیری همه آنها را بدون کم و زیاد.

چه نیکو گوید شاعر:

علی و مصطفی همچون دو دیده ز یک نور جلیل‌اند آفریده
علی او بود لیکن چشم احوال شد از ادراک این وحدت معطل
حضرت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه قاصعه فرمود:

« وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَاصَّةِ، وَ ضَعْفِي فِي حَجْرِهِ وَ أَنَا وَلِيدٌ، يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَ يَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ يَمْسِسُنِي جَسَدَهُ، وَ يُسَمِّنِي عَرْقَهُ، وَ كَانَ يَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقْلُمُنِيهِ، وَ مَا وَجَدَ لِي كَذِبَةً فِي قَوْلٍ، وَ لَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ ﷺ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، يَسَلُّكَ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ، وَ مُحَاسِنَ أَخْلَاقِ الْعَالَمِ، لَيْلُهُ وَ نَهَارُهُ وَ لَقَدْ كُنْتُ أَتْبَعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرُ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عِلْمًا، وَ يَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ.

وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِجَازٍ، فَأَرَاهُ وَ لَا يَرَاهُ غَيْرِي، وَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَتْ وَاحِدٌ يَوْمَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ خَدِيجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ، وَ أَشْمُ رِيحَ النُّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الشَّيْطَانُ قَدْ آيَسَ مِنْ عِبَادَتِي، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَ تَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، وَ لَكِنَّكَ لَوْزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ^(۱)

یعنی: و شما ای مردم! قدر و منزلت من نزد رسول خدا ﷺ به سبب خویشی نزدیک (پسر عمو و داماد او) ﷺ بودن و مقام بلند و احترام مخصوص

(به سبب استعداد ذاتی و طیب نفسانی) بود که زمان کودکی مرا در کنار خویش بزرگ کرده و در دامانش پرورش داده، و همچون پدر نسبت به فرزند خردسالش مرا به سینه خود می چسبانید، و در بستر خود مرا در آغوش می گرفت، و تنش را به من می مالید، و بوی خوش خود را بمن می بویانید، و خوراکی جویده در دهانم می نهاد (چنانکه پدر مهربان نسبت به طفلش می کند) و رسول خدا ﷺ هیچگاه دروغی در گفتارم، و خطائی در کردارم، و کجی در رفتارم نیافت. (این دلیل قاطع بر عصمت امام می باشد که باید معصوم از گناه کوچک و بزرگ فکری، قولی و عملی نه عمداً و نه نسیاناً و نه خطاءً و نه سهواً باشد).

و به تحقیق خداوند متعال بزرگترین فرشته ای از فرشتگانش را از وقتی که حضرت محمد ﷺ از شیر گرفته شده بود همنشین آن حضرت ﷺ گردانید تا او را شب و روز براه بزرگوارها و خوهای نیکوی جهان آفرینش سیر دهد (مستفاد از روایات وارده از اهل بیت و وحی صلوات الله علیهم أجمعین اینست که: آن بزرگترین فرشته الهی، روح القدس بود که از جبرائیل و میکائیل بزرگتر و پیوسته با رسول لله ﷺ بوده است، و پس از رسول خدا ﷺ با ائمه معصومین علیهم أفضل صلوات الله بوده و هم اکنون با حضرت ولی عصر و ناموس دهر یعنی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد).

امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود: به تحقیق که من دنبال رسول الله ﷺ می رفتم، رفتن بچه شتر پی مادرش (شب و روز در خلوت و جلوت با آن حضرت ﷺ بودم، و از او جدا نمی شدم).

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح خود بر کلام امیرمؤمنان علی ﷺ آورده

است:

«فضل بن عباس گفت: از پدرم پرسیدم: رسول خدا ﷺ کدام یک از پسرانش را بیشتر دوست می داشت؟ گفت: علی بن ابیطالب را، گفتم: من از تو درباره پسران او می پرسم، گفت: او را نسبت به پسرانش از همه بیشتر دوست می داشت، ندیدایم

هیچ روزی علی علیه السلام را از وقتی که کودک بود از آنحضرت صلی الله علیه و آله جدا شود مگر زمانی که برای خدیجه در سفر بود، و ندیدیم پدری را به پسرش مهربانتر از محمد صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام و نه پسری را برای پدرش فرمانبرتر از علی علیه السلام برای رسول الله صلی الله علیه و آله.

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: هر روز رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواها و حُسن خُلُق و روش‌های نیک خود را برای من آشکار می‌کرد، و پیروی و تخلق به آنرا بمن اُمر می‌فرمود، و در هر سال قبل از بعثت که یکماه برای عبادت و بندگی خداوند متعال از مردم دوری می‌جست، و در جرّاء (کوهی در نزدیکی مکه) اقامت می‌نمود، تنها من او را می‌دیدم، و غیر از من کسی او را نمیدید، و در آنزمان دین مبین اسلام در خانه‌ای نیامده بود مگر خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه زوجه آن حضرت علیه السلام که من سوم آنان بودم (در آن روز مسلمانی غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و خدیجه و من نبود).

روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه نقل شده است که: مولی امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام نخستین مردی بود که به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورده بوده، چنانچه خود در مواردی از نهج البلاغه تصریح فرمود:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنْابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ، ثُمَّ يَسْبِقُنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بِالصَّلَاةِ»^(۱)

یعنی: بار خدا یا تو میدانی که من نخستین کسی هستم که بحق رسیده و آنرا شنیده و پذیرفته‌ام، هیچکس بر من بنماز پیشی نگرفته مگر رسول الله صلی الله علیه و آله.
امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: من همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله نور وحی و رسالت را می‌دیدم، و بوی نبوت و رسالت را می‌بویدم (هنگام نزول وحی با رسول الله صلی الله علیه و آله بوده و به آنچه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل می‌شد، بدون تردید تلقی کرده و ایمان می‌آوردم) و هنگامی که وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل می‌شد،

صدای شیطان را می شنیدم، و می گفتم: ای رسول خدا ﷺ! این چه صدائی است؟ آن حضرت می فرمود: این شیطان است که او را از پرستش نمودن نو میدی روی داده تا بتواند مردم را بر کفر و بت پرستی، و جهل و گمراهی و بر طغیان و نافرمانی چون قبل از بعثت نگهدارد.

رسول خدا ﷺ بمن فرمود: یا علی! تو میشنوی آنچه را که من میشنوم، و می بینی آنچه را که من می بینم (در همه چیز با من یکسانی) مگر اینکه پیغمبر نیستی و لکن تو وزیر من هستی، و تو بر خیر و نیکوئی هستی (جامع جمیع فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی در بالاترین افق کمال انسانی)!!

۳۳- چگونه امیرمؤمنان علی ﷺ عصای همه رسلها و کمالات الهی بود؟

امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِغَ الرِّسَالَةِ وَ اِتِّمَامَ الْعِدَاتِ وَ قَامَ الْكَلِمَاتِ، وَ عِنْدَنَا اَهْلُ الْاُيُتِ ابْوَابِ الْحِكْمِ وَ ضِيَاءِ الْاَمْرِ. اَلَا وَ اِنَّ شَرَّائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةٌ وَ سُئِلَهُ فَاَصِدَّةٌ، مَنْ اَحَدُهَا لِحَقٍّ وَ غَيْرِ، وَ مَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَ نَدِمَ»^(۱)

یعنی: سوگند بخداوند متعال راههای تبلیغ رسالتهای رسولان الهی به جوامع بشری، و وفای به وعده‌ها، و همه معانی و حقایق و مفاهیم کلمات الله تعالی (از کتب آسمانی و سنتهای انبیاء پیشین، و تفسیر و تأویس قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ) را از رسول خدا ﷺ آموختم، و در نزد ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله درهای علم و معرفت (علوم و فنون مختلفه) می باشد و راه روشن تعالی و تکامل انسانی به ما باز می گردد (چنانچه رسول الله ﷺ فرمود: «اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا» یعنی من شهر علم و علی ﷺ در آنست) پس جوامع بشری باید در نیل بتعالی و تکامل از این درب وارد گردند.

۱- نهج البلاغه: از کلام آن حضرت ﷺ رقم ۱۶۹ ص ۳۷۰

پس ای مردم بدانید و آگاه باشید که: احکام و قوانین و دستورات و فرامین الهی یکنواخت می باشد (آنچه ما اهل بیت وحی علیهم السلام می گوئیم همان احکام و قوانین و... دین الهی از کتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله است که اختلافی در آند و نیست) و راههای آن هموار و راست است (هرگز اعوجاج و کجی و ضلالت و گمراهی در آنها نیست) هر که از احکام و قوانین، و دستورات و فرامین آسمانی پیروی نماید، و در آن راهها گام نهد به حق ملحق، و بکمال نائل می آید، و هر که زیر بار آن نرفته (از کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله پیروی ننماید، و در آن راههایی که باید قدم نهد و از دربی که نباید وارد شود) گمراه، منحط و پشیمان خواهد شد.

و امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرُّحَى، تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَخَارَ مَذَارِهَا وَ اضْطَرَبَ ثُقُلُهَا»^(۱)

یعنی: و اینست و جز این نیست که من محور، هسته مرکزی، قطب و میخ آسیا هستم (نگهدارنده سنگ آسیا) که سنگ آسیا به اطراف من دور میزند (تعالی و تکامل، و خیر و سعادت بشر در سایه قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله باطراف ولایت من می چرخد) و من در جای خود همدند قطب آسیا، ثابت هستم، پس اگر من از جای خود جدا گردم، مدار آسیا بهم خورده سنگ زیرین آن مضطرب و از کار می افتد، و اگر آسیا دور من نچرخد بدون من نمی تواند کارش را انجام دهد (اگر من نباشم نه کتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و نه سنت پیغمبری صلی الله علیه و آله قابل استفاده خواهند بود).

مثنوی گوید

چون تو بایی آن مدینه علم را چون شعاعی آفتاب حلم را
باز باش ای باب بر جویای آب تا رسند از تو قشور اندر لباب

و امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«إِنِّي لِلْحَقِّ الَّذِي يَتَّبِعُ وَ إِنَّ الْكِتَابَ لَمَعِي مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ، فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله...»^(۲)

۱- نهج البلاغه: از کلام آن حضرت علیه السلام رقم ۱۱۸ ص ۳۶۸

۲- نهج ابلاغه: از کلام حضرت علیه السلام رقم ۱۲۱ ص ۳۷۷

یعنی: سوگند بخداوند متعال هر آینه من بر حق و سزاوارم که از من پیروی شود، و بتحقیق کتاب آسمانی «قرآن کریم» از زمانی که با این وحی الهی مصاحب و همراه شدم هیچگاه از آن جدا نشده‌ام (از یکسو از هنگامی که به رسول الله ﷺ) بانزول وحی ایمان آوردم برکاری مخالف قرآن کریم اقدام ننمودم، اوامرش را عمل، و نواهی‌اش را ترک نمودم) و از سوی دیگر همواره با رسول خدا ﷺ بودم، و طبق سیره و سنتش عمل کردم، پس آنی با کتاب خداوند متعال و رسولش ﷺ مخالفت ننمودم».

۳۴- نکته قابل توجه علمی:

امیرمؤمنان علی ﷺ همگامی و همراهی و مصاحبت با کتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و رسولش ﷺ را با کلمه «مع» بیان کرده است تا بهم آمیختگی و یکی بودن خود با ایندو، و ایندو با خود را بیان کند که اوست روح قرآن کریم، و جان رسول خدا ﷺ و بعکس، از اینرو اطاعت و پیروی از خود را نفس تبعیت و اطاعت از کتاب خدا و رسولش ﷺ میدانند، چنانچه در روایات متواتره از شیعه و عامه آمده است که رسول الله ﷺ فرمود:

«عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَهُ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ».

یعنی: علی بن ابیطالب ﷺ همراه و همگون با حق، و حق با علی همگون است، دور میزد حق آنجا که علی ﷺ دور زند.

و رسول خدا ﷺ فرمود:

«عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَهُ»

یعنی: علی بن ابیطالب ﷺ همگام با قرآن کریم، و قرآن مجید همگون با علی ﷺ است. همانند یک انسان کامل: مرکب از جسم و روح که با فقدان یکی از آن دو، انسانی نیست تا کامل باشد.

خداوند متعال در روز عید غدیر خم در أمر ولایت امیرمؤمنان علی علیه السلام

بدین معنی اشاره فرمود:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ»
المائدة: ۳-۶۷.

یعنی: امروز (روز غدیر خم) دین شما مسلمانان جهان را با ولایت
امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام کامل، و نعمت خود را با ولایت امیرمؤمنان
علی علیه السلام بر شما تمام، و اسلام با ولایت امیرمؤمنان علی علیه السلام را بعنوان دین
کامل برای شما پسندیدم - ای رسول ما صلی الله علیه و آله برسان و تبلیغ کن أمر ولایت
امیرمؤمنان علی علیه السلام را که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، و اگر این
امر را در غدیر خم در چنین مجمع عمومی بکصد و بیست و چهار هزار نفری بمردم
نرسانی، تبلیغ رسالت نکرده‌ای!

۳۵- پرسش:

در اینجا این سؤال به نظر می‌رسد که: با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله (۲۳) سال
تبلیغ رسالت نموده، و اسلام را به عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین دین الهی در دنیا
معرفی کرده، و رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله آخرین رسالت آسمانی قرار داده شده
است، قضیه غدیر خم چه چیز بوده است که پس از (۲۳) سال تبلیغ رسالت و
معرفی اسلام، و ختم رسالت، بدون بیان آن قضیه، نه اسلام، نه کمال، نه ختم
رسالت، و نه تبلیغ رسالت بوده است؟

پاسخ: بدون تردید! رسول خدا صلی الله علیه و آله بفرمان الهی، أمر امامت، ولایت و
خلافت بلافضل امیرمؤمنان علی بن ابیطالب علیه السلام پس از خود را در مواقع
بسیاری از طول مدت رسالت خود در مجامع عمومی و خصوصی بیان فرموده
است، اما باید بفرمان الهی این امر را در آخرین سال بعثت، و نزدیک زمان رحلت

(که فاصله زمانی آن حدود هفتاد روز بوده است) در یک اجتماع بی نظیر یکصد و بیست و چهار هزار نفری به علل مختلفی بدنیا اعلام نماید، که ما تنها به سه علت بطور اجمال در اینجا اشاره می‌کنیم:

الف: باید امر ولایت در یک چنین مجمع عمومی بی نظیر بوضوح بیان گردد چه قولاً که فرمود: (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ...) مثنوی گوید:

زاین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را با علی مولا نهاد
گفت هر کس را منم مولی و دوست ابن عم من علی مولای اوست
و چه عملاً که از طریق «دست بیعت به او دادن و او را روی دست بلند کردن انجام شود» تا آن دسته از صحابه دروغین که بطمع حکومت و نیل به ریاست، تظاهر به اسلام نموده‌اند، و نام صحابی را بر خود نهادند، پس از رحلت رسول خدا ﷺ نگویند: امر ولایت در آخرین سال یا ایام حیات رسول الله ﷺ از طرف خداوند سبحان نسخ شده و یا بشوئی واگذار گردیده، و یا کسی دیگر غیر از مولی امیرالمؤمنین علی ﷺ جای رسول خدا ﷺ نصب گردیده است، چنانچه رسول خدا ﷺ در آخرین ساعات حیاتش، خواست به امر پروردگارش امر ولایت و جانشینی بلا فصل علی ﷺ پس از خود را بنویسد تا آن مدعیان دروغین نگویند: امر خلافت در آخرین ساعات و لحظات حیات رسول الله ﷺ نسخ و ... شده است.

ب: پرواضح و روشن است که مسکن را برای ساکن که نگهدارنده آنست بناء می‌کنند، پس بناء مسکن بدون در نظر گرفتن ساکن در آن، لغو، بیهوده و عبث، و باگذشت زمان نه چندان طولانی، لانه کلاغ و جغد و به ویرانه‌ای تبدیل می‌گردد، بناء ساختمان دین مبین اسلام در حجة الوداع پایان خود رسیده که باید ساکن و نگهدارنده و استمرار دهنده راه آن در چنین مجمع عمومی بی نظیر معرفی گردد.

ج: ولایت و امامت امیر مؤمنان علی بن ابیطالب ﷺ روح قرآن کریم، و جان رسالت رسول خدا ﷺ همانند روح نسبت یکالبد یک انسان بود که بدون

روح، نه انسانی و نه کمالی است، اسلام منهای ولاء مولى اميرالمؤمنين علي عليه السلام - چون ميوه خشکیده بى عصاره اىست - و اسلام نيست، چنانچه رسالت رسول خاتم صلى الله عليه وآله بدون ولاء مولى اميرالمؤمنين علي عليه السلام - همانند انسان بى جان - رسالت نبود.

اگر با نور عقل و اندیشه، و با حرّيت و آزادگى، و بادیده انصاف در قرآن کریم و روايات وارده از دو طريق شيعه و عامه، و در پيرامون تاريخ و سیره اميرمؤمنان علي عليه السلام (از هنگام ولادت، ميان خانه کعبه معظمه، و شهادت، ميان محراب مسجد کوفه که نشانگر همگونى، همراهى و عجين بودن ولايت مولى اميرالمؤمنين علي عليه السلام با ولادتش بود) را مطالعه و تدبّر و تأمل نمائيم، بدون ترديد نه تنها مولى اميرالمؤمنين علي عليه السلام را مبين قرآن کریم، و عصاره رسالت رسول الله صلى الله عليه وآله مييابيم، بلکه اميرمؤمنان علي عليه السلام روح قرآن کریم، و تمام مفاهيم، مباني، معانى، حقائق، معارف، حکم، سرار و احکام و ... و حى آسمانى در او متبلورگشته، و جان رسالت رسول خدا صلى الله عليه وآله و مظهر اسماء حسناى الهى، و ميزان علمى و عملى دو و حى: کلى «قرآن مجيد» و جزئى «سنت رسول الله صلى الله عليه وآله» بوده است.

قَسَم به «العصر» قَسَم بوجود کعبه و مولودش، قَسَم بمحراب مسجد و شهيدش، قَسَم بولايت و امامت علي بن ابىطالب عليه السلام که حکمت نظرى و قوه عاقله دين مبين اسلام، و قَسَم بخلافت و جانشينى بلافصل علي بن ابىطالب عليه السلام که حکمت عملى، و قوه مجريه حکومت «الله» بر پهنه گيتى و بر بسط زمين بوده است، سوگند بوجود علي بن ابىطالب عليه السلام سوگند بتمام قرآن کریم، سوگند بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله و بتمام سنتش، سوگند بوجود همه انبياء و رسولان الهى، سوگند به تمام سنن آنها، سوگند به جميع کتب آسمانى و سوگند به مظهر اسماء حسناى الهى بوده است، چه اينکه اميرمؤمنان علي عليه السلام عصاره تمامى دو و حى: کلى «کتاب» و جزئى «سنت» از آغاز رسالت و دينت تاريخ بشرى تا روز قيامت بوده است.

درس هشتم:

۳۶- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مظهر علمی و عملی کتاب خدا و سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله):

چون بنای ما در این بحث نیز بر اختصار است از اینرو در موضوع فوق به بخشهایی از فرموده مولی الموحّدين، امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده اشاره می‌کنیم که خطاب به مسلمین جهان کرده و فرمود:

«فَأَيْنَ يَتَاهُ بِكُمْ؟ بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَ يَبْنِيكُمْ عِثْرَةُ نَبِيِّكُمْ؟ وَ هُمْ أَرْمَهُ الْحَقِّ، وَ أَغْلَامُ الدِّينِ، وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، فَأَنْزَلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ، وَ رُدُّوهُمْ وَرُودَ الْهِيمِ الْعِطَاشِ.

أَيُّهَا النَّاسُ! خَذُوهَا عَنْ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ (علیه السلام) إِنَّهُ يُوْتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ، وَ يَبْلَى مَنْ بَلَى مِنَّا، وَ لَيْسَ بِبَالٍ، فَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا لَا تَعْرِفُونَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ، وَ أَعْذِرُوا مَنْ لَا حُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ أَنَا هُوَ، أَلَمْ أَعْمَلْ فِيكُمْ بِالثَّقَلِ الْأَكْبَرِ، وَ أَثَرْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَ الْأَضْعَفَ، وَ رَكَّزْتُ فِيكُمْ رَايَةَ الْإِيمَانِ، وَ وَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، وَ أَلْبَسْتُكُمْ الْعَافِيَةَ مِنْ عَذَابِي، وَ فَرَشْتُكُمْ الْمَعْرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي، وَ أَرَيْتُكُمْ كَرَامَتِ الْأَخْلَاقِ مِنْ نَفْسِي، فَلَا تَسْتَغْمِلُوا الرَّأْيَ فِيمَا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ، وَ لَا يَتَغَلَّغُلُ إِلَيْهِ الْفِكْرُ»^(۱).

یعنی: ای مردم! پس از آنکه حق و باطل، و راه کمال و انحطاط و خیر و شر و سعادت و شقاوت برای شما بیان گردید، و أهل آندور را شناختید بکجا می‌روید؟ و

۱- نهج البلاغه: خطبة ۸۶ ص ۲۱۴ - ۲۱۵

چرا از حق و راه کمال و اهل سعادت روی برمیتابید، و باطل را پذیرفته، و در جاده انحطاط، و به اهل شقاوت پیوسته‌اید؟ و حال آنکه پرچمهای حق و کمال و خیر و سعادت برپا است، و نشانه‌های خیر و صلاح و راستی آشکارا و هویدا و منار و نشانه هدایت و رستگاری نصب گردیده است، پس چه چیز شما را حیران و سرگردان گردانیده و در گرایش بحق ناتوان ساخته که بباطل و انحطاط و شروری آورده‌اید؟!

بلکه اکنون چگونه حیران و سرگردان هستید، و راه راست را نمی‌بینید، و حال آنکه عترت پیغمبر شما اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) در میان شما هستند؟ آنان پیشوایانی هستند که مردم را در هر زمان و مکان براه حق و کمال و خیر و سعادت می‌کشند (چنانکه شخصی مهار شتر را بدست گرفته بره میبرد) و آنها نشانه‌های دین مبین اسلام، و زبانهای راستگوی آن می‌باشند (علم و عملشان بر اساس وحی آسمانی است که بر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نازل گردید).

پس شما ای مردم! اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) را به نیکوترین منزلهای قرآن کریم فرود آورید و محبت و دوستی آنان را در عمق جانها و دلهای خود جای دهید، زیرا دل در میان منزلهای قرآن مجید (که عبارت است از منزل در مقام تصور، و منزل در زبان بوسیله خواندن و منزل در کتب) بهترین منزل است و (چون اهل بیت وحی تنها سرچشمه زلال علوم و فنون، و حقائق و معارف و اسرار و احکام الهی هستند) بسوی آنان بشتابید (و از علم و دانششان بهره‌مند شوید) همانند شتاب ورود شترهای بسیار تشنه بر سر چشمه و آب.

ای مردم! این روایت را از خاتم النبیین (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فراگیرید (که در مدح و فضائل و کمالات اهل بیت خود فرمود): «در ظاهر مُرده است آنکه از ما می‌میرد و حال آنکه نمرده (بعد از مرگ) که برای همه خلایق حتی برای پیغمبر و عترتش حتمی است» با بدن مثالی، بلکه آنان با بدن اصلی هم در این عالم زنده‌اند گرچه از مردم مستور باشند، و آنها همانند زمان حیات ظاهری قبل از مرگ می‌بینند و می‌شنوند و سخن می‌گویند) و (بر طبق عقیده نادرست نادانان) پوسیده شده است آنکه از ما

پوسیده می‌شود، و حال آنکه پوسیده نشده (بدنش باقی و برقرار است).

پس ای مردم نگوئید در باره اهل بیت وحی علیهم صلوات الله آنچه را که نمی‌دانید و نمیشناسید (به آن عالم و دانا نیستید) زیرا بیشتر حق در آنست که شما آنرا انکار میکنید (چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «يَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يُخَيِّطُوا لَهُمْ» یونس: ۳۹) یعنی این منکران از روی علم سخن نمی‌گویند، بلکه انکار می‌کنند چیزی را که علم به واقع آن ندارند).

و ای مردم! هرگاه شما در گرداب ضلالت و گمراهی گرفتار و منحط شده‌اید، و بعذاب الهی دچار شده معذور دارید، کسی را که برای او حجت و دلیلی ندارید، و او من هستم (پس در گمراهی و انحطاط و عذاب عذری ندارید که بگوئید: پروردگارا! آیا ما را به آنچه که ندانسته و نفهمیده‌ایم مواخذه و بازخواست مینمائی؟ زیرا من آنچه را که برای خیر و سعادت و کمال و رستگاری شما بکار آید بیان نموده و از راه علم و عمن آنرا بشما نشان داده و در ارشاد و راهنمایی شما کوتاهی نکردم، لکن شما از من پیروی ننمودید و در گرداب ضلالت فرو رفته و منحط شده‌اید).

آیا من در میان شما بر طبق بارگرا نیهای بزرگ (قرآن کریم) رفتار نکردم؟ و آیا در میان شما بارگرا نیهای کوچک (عترت پیغمبر اکرم ﷺ) حسن و حسین) را بجا نگذاشتم که هادی و راهنمای شما بسوی کمال باشند؟ و من پرچم و نشانه ایمان را در میان شما نصب نمودم تا گمراه نشوید، و شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام واقف ساختم، و از عدل و دادگری خود، لباس عافیت را بشما پوشانیدم، راه رهایی از ظلم و ستم را بشما آموختم، و با گفتار و عمل خود، معروف را در بین شما گسترانیدم، و اخلاق پسندیده خود را برای شما آشکار نمودم، و شما را با اخلاق شایسته آشنا نمودم.

پس رأی و تدبیر نادرست خود را در چیزی که کنه آنرا دیده بینش شما در نمی‌یابد، و فکر و اندیشه عادی به آن راه ندارد بکار ببرید (پس در این باب از پیش خود سخن نگوئید، زیرا دانستن آن برای هیچکس ممکن نیست مگر بالهام و وحی،

و إلهام و وحی مختص بأشخاصی است که خداوند آنانرا برای این منصب، معین فرموده است، پس آموختن معارف و علوم و... و پیروی از آنان سبب خیر و سعادت و کمال و رستگاری است، و با رأی و از پیش خود سخن گفتن، و عمل بدون راهنمایی از آنان، و مراجعه بغیر اهل بیت وحی علیهم السلام باعث گمراهی و انحطاط و عذاب الهی خواهد شد.

۳۷- چه کسی غیر از امیرمؤمنان علی علیه السلام شایسته امامت و خلافت بود؟

۲- امیرمؤمنان علی علیه السلام در امر امامت و ولایت خطاب بمسلمانان جهان

کرد و فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمْ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ أُمَمُهُمْ، وَ أَدَّبْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّبَ الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وَ أَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا، وَ حَدَرْتُكُمْ بِالزَّوْاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا!! لِلَّهِ أَنْتُمْ أَتَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِي يَطَّأُكُمْ الطَّرِيقَ وَ يُرْشِدُكُمْ السَّبِيلَ»^(۱)

یعنی: ای مردم! بتحقیق من بشما پندهائی دادم که پیامبران پیشین امتهای خود را به آنها پند داده‌اند، و آنچه که از طریق ممشات و مهربانی و صبر و شکیبائی با شما برخورد نمودم که اوصیاء پیامبران پیشین با امتها بعد از پیامبران رفتار نمودند، و من شما را با نازیانه پند و اندرز خود آداب نمودم اما شما به راه راست نیامدید، و شما را بوسیله ترسانیدنیها (ز انحطاط و ذلت و بدبختی و عذاب دنیا و آخرت) به کمال و سعادت سوق دادم اجتماع نمودید، و از من پیروی نکردید! مثنوی گوید:

پس کلام پاک در دل‌های کور مینپاید می‌رود تا اصل نور

ای مردم! اجرثان با خداوند سببحان آیا امام و پیشوائی را غیر از من برای خود انتظار دارید تا شما را براه حق و صلاح و سعادت و کمال ارشاد نماید؟!.

۳- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در امر خلافت و جانشینی بلافصل خود پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب بمردم جهان کرده و فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»^(۱)

یعنی: ای مردم جهان در هر زمان و مکان آگاه باشید و بدانید با تحقق سزاوارترین و شایسته‌ترین شخص بامر خلافت و جانشینی خاتم پیامبران الهی، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) توان‌ترین مردم در تمام ابعاد زندگی اعتقادی و اقتصادی، علمی و عملی، مادی و معنوی، روحی و جسمی، و دینی و اخروی و تربیتی و ... مردم، و داناترین مردم در آن امور بامر خداوند متعال است.

چنانچه خداوند متعال طالوت را با ایندو امتیاز: نیروی جسمی و روحی، و علمی و عملی و ... بعنوان نبی و ملک برگزیده و حاکم قرار داده و فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» البقرة: ۲۴۷.

یعنی: همانا خداوند متعال برای شما طابوت را برگزیده، و در دانش و توانائی جسمی، او را فزونی بخشیده است و خداوند متعال ملکش را به هرکس که بخواهد می‌بخشد، و احسان خداوند متعال وسیع و آگاه از لیاقت افراد برای منصب‌ها است

براستی چه کسی در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و پس از رحلتش در این دو نیروی علمی و جسمی (عملی) با علی بن ابیطالب (علیه السلام) قبل مقایسه بوده است که خداوند متعال آندو را ملائک و معیار حکومت بحق و الهی، و میزان گسترش عدل و انصاف در بین جوامع بشری قرار داده است؟ اگر شما فرض کنید که هیچ آیه و روایتی در جانشینی و خلافت بلافصل امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پس از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) نبوده باشد، وجدان هر صاحب وجدانی حکم خواهد کرد که: تنها امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) معیار حکومت بحق، و میزان گسترش عدل الهی در میان جوامع بشری بوده است.

بدون کمترین تردید! این معیار الهی پس از رحلت رسول الله ﷺ به کلی نادیده گرفته شد، و برخلاف این معیار، حکومت غیر الهی و نا حق تشکیل گردیده و مفاسدش دامن تمام جوامع بشری را گرفته، و اکثر آنان تا کنون با نا آگاهی آنرا بدوش کشیده، و در انحطاط مطلق بسر میبرند، و خود نمی دانند، که نمی دانند چه اینکه تبعیت از جهل و نادانی مطلق، و رها کردن علم و بینش مطلق، جز انحطاط مطلق نیست

۳۸- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و بینش مطلق و آگاهی کامل بواقعیات:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در بینش مطلق و آگاهیش بواقعیات امور دینی و دنیا فرمود:

«وَإِنَّ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي: مَا لَبَسْتُ وَلَا لُبْسَ عَلَيَّ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق بینش و آگاهی من در امر دین و دنیا، همراه و همگون و با تمام وجودم آمیخته و از من جدا نمی شود، و در علم و عمل با بصیرت و بینائی پیش رفتم، از اینرو هیچ امری را در علم و عمل بر کسی مشتبّه نکردم، و نه امری از خداوند سبحان و رسولش ﷺ بر من مشتبّه شده است، پس من بأسرار امور واقف و واقعیات آگاهم، چه اینکه علم من عین الیقین، و عمل من بر اساس واقع استوار است. لذا فرمود:

«لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءُ مَا أُرْدَدْتُ يَقِينًا».

یعنی: اگر پرده از اسرار دو نظام تکوین: «آفرینش» و تدوین: «دینت» برداشته شود، چیزی بر یقین من افزون نمی گردد، چه اینکه من بأسرار دو نظام در دائرة امکان وجود واقف و آگاه هستم.

۱- بهج البلاغة: ارکلام آن حضرت ﷺ رقم: ۱۳۷ ص ۴۱۸.

۵- امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:

«وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (ص) أَنِّي لَمْ أَرُدْ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ (ص) سَاعَةً قَطُّ، وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنْكُصُ فِيهَا الْأَبْطَالُ، وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ، نَجْدَةً أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا، وَلَقَدْ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَإِنْ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ نَفْسَهُ فِي كَفِّي، فَأَمَرْتُهَا عَلَى وَجْهِي، وَلَقَدْ وَلَيْتُ غُسْلَهُ (ص) وَالْمَلَائِكَةُ أَعْوَانِي، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَقْنِيَةُ، مَلَأَ يَهْبِطُ وَمَلَأَ يَفْرُجُ، وَمَا فَارَقْتُ سَمْعِي هَيْئَةً مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارِثْنَا فِي ضَرْبِجِهِ، فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيًّا وَمَيِّتًا؟ فَأَنْفَذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ، وَلْتَصْدُقْ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلِّي جَادَّةٌ الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَّيْهِ مَزَلَّةٌ الْبَاطِلِ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق بزرگان از صحابه راستین حضرت محمد (ص) که حافظ (قرآن کریم و سنت رسول خدا (ص) هستند، و باسرار و احکام و معارف و حکم آن دو آگاهند (چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و...) می دانند که من هرگز ساعتی از فرمان خداوند سبحان و رسولش (ص) دور نمانده و آن را ترک ننموده‌ام، و حتی از جان خود نیز درباره رسول الله (ص) دریغ نکرده‌ام، در جاهائی که «گرفتاریها، سختیها، خطرهای و جنگها و...» دلیران پابفرار می گذاشتند، و گامها برمی گشت (کسی جرأت مقابله با خطرهای، گرفتاریها، و نبرد با دلیران و جلوگیری از دشمن را نداشت) اما من بر اثر شجاعت و جوانمردی که خداوند متعال مرا به آن گرامی داشت، همه این خطرهای و... را پشت سر می گذاشتم، و بینی دلیران را در میدان نبرد بخاک می مالاندم و دشمن را مغلوب می ساختم.

و بتحقیق رسول خدا (ص) قبض روح شد در حالی که سر مبارکش بر سینه من بود، و بر روی دستم جاننش از بدن مفارقت کرد پس (بجهت تیمن و تبرک)

دست خود را بچهره‌ام کشیدم، و متصدی غسل آن حضرت علیه السلام شدم، و فرشتگان در غسل رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا یاری می‌کردند، پس خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و اطراف آن (حاضرین و فرشتگانی در آمد و رفت بودند) بگریه و ناله در آمدند، گروهی از فرشتگان از آسمان فرود می‌آمدند، و دسته‌ای به آسمان بالا می‌رفتند، و همه نماز ایشان که بر آن بزرگوار می‌خواندند از گوش من جدا نمی‌شد، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه و آله را در آرامگاهش نهادیم، پس چه کسی در حال حیات و ممات نسبت به آن حضرت صلی الله علیه و آله از من سزاوارتر و شایسته‌تر بود؟ (هر که ادّعی شایسته‌تر بودن کند دروغ گفته، و بنا حق خود را خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله دانسته و جامعه را بگمراهی و انحطاط کشانده و به عذاب الهی گرفتار ساخته است).

پس ای مردم! با بینشها و بینائیهای درونی، و دیده‌های قلبی خود حق و باطل را، خیر و شر را، و راه سعادت و شقاوت و کمال و انحطاط و ... را دنبال و بررسی کرده و اهل آند را شناسائی کنید، باید در درک حق و باطل، و احقاق حق و ابطال باطل، و حرکت بسوی کمال، و دوری از انحطاط با تبت پاک و راستی درونی (بدون شک و تردید و نفاق) گام بردارید، تا با آگاهی و علم، امام خود را بشناسید، و با شناخت اصولی و بینش به او ایمان آورید، و با اخلاص و یقین از او پیروی کنید. پس سوگند به آنکه جز او خدائی نیست، من به راه حق هستم (علم و عمل من بر اساس واقع و میزان (و وحی: کلی «کتاب» و جزئی «سنت» استوار است) و مخالفان و دشمنان و غاصبان خلافت، و صحابه دروغین هر آینه بر لغزشگاه باطل (پیرو هواهای نفسانی و مرکب شیطان) هستند.

درس نهم:

۳۹- شناخت هر چیزی در دو نظام تکوین و تدوین بر شناخت ضدش متوقف است:

قبل از آنکه از زبان مولی‌الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) مخالفان و دشمنان و صحابه دروغین را بشناسیم که بر لغزشگاه باطل و انحطاط قرار داشته، و بعد از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) موجب انحراف و انحطاط و خسران افراد و جامعه اسلامی از یکسو و جوامع بشری از سوی دیگر تا کنون شده‌اند، باید به یک نکته بسیار مهم اصولی علمی دقیق توجه داشته باشیم: پر واضح و روشن، بلکه از بدیهیات در عالم وجود آنکه: شناخت هر چیزی در دو نظام تکوین و تدوین بر شناخت ضدش متوقف است، یعنی تا شب و تاریکی نباشد، مفهوم روز و روشنی، تا ظلمت و سیاهی نباشد، معنی نور و سفیدی، تا زن و ماده نباشد، مفهوم مرد و نر، تا زمین و انسان و حیوان و نبات و جماد و... نبود معنی آسمان و ملائکه و جن و شیطان و... تا شرک و کفر نباشد مفهوم توحید و ایمان، تا شر و باطل نباشد، معنی خیر و حق، تا کذب و فساد نباشد مفهوم راستی و صلاح، تا ضلالت و شقاوت نباشد، معنی هدایت و سعادت، تا خیانت و معصیت نباشد، مفهوم امانت و طاعت، تا ظلم و ستم نباشد، معنی عدل و انصاف، و تا انحطاط و خسران نباشد معنی کمال و نیل به رضوان و... فهمیده نمی‌شود

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

«أَلَا وَإِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عَبْدٌ، عَرَفَ رَبَّهُ فَأَطَاعَهُ، وَ عَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ»^(۱)

۱- مدینه ابلاغ: ج ۲ ص ۲۰.

یعنی: آی مردم بدانید و آگاه باشید! بتحقیق برترین مردم، و با فضیلت‌ترین انسانها، بنده‌ای است که بشناسد پروردگارش را، و با شناخت اصولی عبادتش کند، و بشناسد دشمنش را و با شناخت اصولی، نافرمانی و معصیتش نماید.

هرگاه در این سوره مبارکه «والعصر» که از کوتاه‌ترین سوره‌های (۳) گانه قرآن کریم بشمار می‌رود تدبیر نمائید، خواهید دانست که خداوند متعال در آن باین دو بُعد متضاد و دو خط متعکس: انحطاط و خسران، و کمال و رستگاری انسان اشاره فرموده است: انحطاط در طریق کفر و طغیان، و خسران در راه باطل و ناشکیبایی در امر دین از یک زاویه، و کمال در مسیر ایمان و طاعت، و رستگاری و نیل برضوان الله تعالی در طریق حق و شکیبایی و استقامت در مسیر تعالی و تکامل از زاویه دیگر. حتی در کلمه توحید: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لزوم تضاد در تعالی و تکامل، و دو بُعد نفی و اثبات، و منفی و مثبت ملحوظ گردیده که بدون آن دو توحید معنی ندارد، چنانچه لامپ بدون اتصال دو سیم مثبت و منفی به نیروی برق، روشن نمی‌گردد. چه اینکه برخورد تضادها لازمه ایجاد تحوّل و راز حرکت در نظام آفرینش است چنانچه در نظام شریعت نیز انسان با تضاد درونی بتکامل می‌رسد.

مولوی بتضاد در دو نظام تکرین و تدوین اشاره کرده و می‌گوید:

این جهان جنگ است کل چون بنگری ذره ذره همچو دین با کافری
و از این نتیجه می‌گیرد که جنگهای کنونی نشانه‌ای از تضادهای درونی است که در مبنای جهان و عنصر تشکیل دهنده آن وجود دارد و این کون و فساد همچنان تا دار باقی یا بهشت موعود ادامه دارد و در آن تضادی وجود ندارد.

جنگ فعلی هست از جنگ نهان زین تخالف آن تخالف را بدان

مولوی جهان را مرکب از چهار عنصر اصلی میداند که هر یک از آنها ضدّ یکدیگرند و می‌گوید:

این جهان زین جنگ، قایم می‌بود در عناصر در نگر تا حل شود
چار عنصر چار استون قویست که بدیشان سقف دنیا مستویست

هر ستونی اشکننده آن دگر	اُستن آب اشکننده هر شر
پس بنای خلق بر اُضداد بود	لاجرم جنگی شدند از ضرّ و سود
هست احوالت خلاف یکدگر	هر یکی با هم مخالف در اثر
چونک هر دم راه خود را میزنی	با دگر کس سازگاری چون میکنی؟
فوج لشگرهای احوالت ببین	هر یکی با دیگری در جنگ و کین
می نگر در خود چنین جنگ گران	پس چه مشغولی به جنگ دیگران
یا مگر ز این جنگ حقت و اُخرد	در جهان صلح یکرنگت برد
آن جهان جز باقی و آباد نیست	زآنکه ترکیب وی از اُضداد نیست
این تنافی از ضد آید ضد را	چون نباشد ضدّ نبود جز بقا
نفی ضد کرد از بهشت آن بی نظیر	که نباشد شمس و ضدّش زمهریر

پس تحولاتی که از برخورد تضادها بوجود می آید بیهوده و عبث نیست این جنگها برای رسیدن به صلحی پایدار است برای رفتن به جهان دیگر و فناء در خورشید حق، پس این همه دوریها و فراقها مقدمه آن وصل است که می گوید:

هست بیرنگی اصول رنگها	صلحها باشد اصول جنگها
آن جهانست اصل این پر غم و ثاق	وصل باشد اصل هر هجر و فراق
این تخلف از چه آید و ز کجا؟	و از چه زاید وحدت این اُعداد را
زانک ما فرعیم و چهار اُضداد اصل	خوی خرد در فرع کرد ایجاد اصل
گوهر جان چون و رای فصلهاست	خوی او این نیست خوی کبریاست

به نظر مولوی روح بی اراده و مضطر نیست بلکه بر عالم ماده چیره است و اشیاء را صورت خارجی می بخشد، و همه دگرگونیها و سرانجام وصل به حق را ناشی از فرمان الهی میداند و گوید:

أمر آید در صور رو در رَوَد	باز هم ز امرش مجرد می شود
پس له الخلق و له الأمرش بدان	خلق صورت، أمر جان راکب بر آن
راکب و مرکوب در فرمان شاه	جسم بر درگه و جان در بارگاه
چونک خواهد کآب آید در سبو	شاه گوید جیش جان را اِرکبوا

هرگاه شما بقرآن کریم مراجعه، و دقت و تأمل در آیات شریفه آن نمائید، حتی در بسمله‌های اول سوره‌های قرآن مجید با اعتباری دو مفهوم متضاد در آنها ملحوظ شده است، زیرا کلمه «الرحمن» اشاره به رحمت عامه الهی دارد که شامل موحد و مشرک، مؤمن و کافر، مطیع و عاصی، و مصلح و مفسد، و محسن و مسیی و ... در دنیا می‌گردد، در حالی که لفظ «الرحیم» اشاره بر رحمت خاصه الهی دارد که تنها شامل حال موحد، و مؤمن و مطیع و محسن و مصلح و متقی و ... در آخرت می‌گردد، و خداوند متعال باین دو معنی عام و خاص، و با اعتباری دو معنی متخالف و مثبت و منفی در قرآن کریم اشاره فرموده است:

«وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ۱۵۶).

یعنی: و حال آنکه رحمت من - در دنیا - همه موجودات عالم را فرا گرفته است، پس آن رحمت را - در روز قیامت - حتم و لازم و مخصوص بکسانی خواهم نمود که راه تقوی را در پیش گیرند، و زکات مالشان را بمستحقان دهند، و به آیات ما ایمان آورند.

۴۰- انسان دو بُعدی و تضاد:

یکی از مهمترین علل بیان متضادین، متخالفین، و متناقضین و مثبت و منفی بایستنی و نپایستنی، مطلوب و نامطلوب، ایمان و کفر، توحید و شرک، سود و زیان، نور و ظلمت، کمال و انحطاط، و بهشت و جهنم و ... را به هم حتی در کوتاهترین سیاق قرآن کریم همچون «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» و «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» اینست که: قرآن کریم خطاب بعقل و فطرت و وجدان، و حقیقت و واقع انسان کرده سخن می‌گوید، انسانی که در بُعدی آفریده شده است، یعنی استعداد پذیرش حق و گرایش بباطل و نیروی ایمان و کفر، خیر و شر، صدق و کذب، طاعت و طغیان، سعادت و شقاوت، تقوی و فجور و کمال و انحطاط و ... در انسان وجود دارد، و آفریدگار جهان باین معنی اشاره فرمود:

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» الشمس: ۱۰-۷

یعنی: سوگند به نفس آدمی و آنچه آنرا دو بُعدی آفرید، پس بواسطه دو بُعدی بودن نفس آدمی، آفریدگارش، گنهکاریش و پرهیزکاریش را باو، إلهام کرد، بتحقیق هر کسی نفس خود را از گناه پاک سازد بیفتن رستگار و بکمال انسانی خواهد رسید، و هر که نفس خود را بگناه آلوده سازد، لبته زیانکار و منحط خواهد شد.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی ج ۱ کتاب عقل و جهل حدیث ۱۴»، روایت صحیحی را با سندش از سماعة بن مهران نقل کرده است که گفت: «من با جمعی از دوستان و شیعیان در محضر امام صادق (علیه السلام) بودیم که ذکر عقل و جهل بمیان آمد، آن حضرت (علیه السلام) به أصحابش فرمود: عقل را با لشگرش، و جهل را با لشگرش بشناسید تا هدایت شوید و بکمال انسانی نائل آئید، سپس امام (علیه السلام) یک لشگر (۷۵) نفری برای عقل و یک لشگر (۷۵) نفری را برای جهل یکی یکی برشمرد که صراحت بر دو بُعدی بودن انسان دارد.

این دو بُعدی بودن انسان و تضاد درونی در امر تشریع از مهمترین وجوه ممیّزه انسان با دیگر موجودات عالم است، و او چون دیگر موجودات تک بُعدی (تکوین) نیست تا بلا اختیار و بلا تکلیف باشد.

۴۱- طبیعت انسان و طبیعت آب زلال:

طبیعت انسان، همچون طبیعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه نیست که اقتضاء پذیرش هر رنگ و بو و مزه ای را دارد، پس اگر بر این طبیعت انسانی رنگ خدائی زده شود و بوی دینی و مزه عبادت بخود گیرد، انسانی الهی و دینی و عبادی می گردد که خداوند متعال فرمود:

«فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا - صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» البقرة: ۱۳۸-۱۳۷

یعنی: پس اگر اهل کتاب، ایمان آورند آنگونه که شما مؤمنان راستین ایمان آورده‌اید، پس بتحقیق با چنین ایمان، راه سعادت و کمال را یافته‌اند - تنها این ایمان، رنگ آمیزی خداوند سبحان است که بمؤمنان راستین رنگ فطرت توحید و ایمان می‌بخشد؛ و هیچ رنگی نیکوتر و با ثبات‌تر از رنگ خدائی نیست، رنگ خدائی رنگی ثابت و لا یتغیر است که انسان با رنگ خدائی هیچگاه رنگ به رنگ نمی‌شود و هر روز چهره عوض نمی‌کند، از اینرو رنگ یافتگان خدائی می‌گویند: «ما تنها و بی هیچ شائبه‌ای خدای یگانه را پرستش می‌کنیم، تنها از او استمداد، تنها باو استعانت، و تنها بر او توکل و تنها بسوی او امور خود را تفویض مینمائیم. چه اینکه عبادت تنها برای خداوند متعال از آشکارترین نشانه‌های رنگ خدائی گرفتن بندگان است.

و اما اگر انسان رنگ شیطانی بخود گیرد، او مرکب شیطان، و مظهر بلکه نفس شیطان مجسم می‌گردد و هر آن برنگهای مختلف در می‌آید و چهره عوض می‌کند و شعار بی رنگان را: «خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو» سر می‌دهد، چه اینکه رنگ شیطانی بی ثبات و همواره متغیر است، بر چنین انسانهای بی رنگ، همه رنگی، شیطان از راههای مختلف مسلط می‌گردد.

خداوند متعال خطاب به شیطان می‌فرماید:

«فَنَنْبَعَكْ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَ اسْتَغْنَزَ مِنْ اسْتِغْنَزَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجَلَكَ وَ شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ وَ عِدَّهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» (الاسراء: ۶۳-۶۴)

یعنی: پس هر کس از فرزندان آدم در هر زمان و مکانی پیروی از تو کرد با تو بدوزخ که پاداش شما است کیفر خواهد شد، ای شیطان نافرمان، برو و هر کسی از آنانرا که میتوانی با آواز، گمراه ساز و بر لغزشگاه انحطاط قرار ده و با تمام لشکر سواره و پیاده‌ات بر آنان احاطه کن، و در اموال و اولاد هم با آنها شریک شو، و با وعده‌های دروغ آنها را فریب ده، آری وعده شیطان جز غرور و فریب نخواهد بود.

طبیعت انسان، همانند طبیعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه‌ای است که هر رنگ و بو و مزه‌ای که در آن ریخته و همراه شود، همان رنگ و بو و مزه را بخود می‌گیرد، اگر رنگ سفید در آب ریخته شود، به رنگ سفید در می‌آید، و اگر با رنگ سیاه در آمیزد، سیاه می‌گردد، اگر با بوی خوش آمیخته گردد خوشبو می‌شود، با بوی بد، متعفن می‌گردد اگر با مزه شیرین درآمیزد خوش مزه می‌شود، با مزه تلخ همراه شود تلخ می‌گردد.

این انسان دو بُعدی می‌تواند با یک بُعدش حق، ایمان، طاعت و راه سعادت را اختیار نماید و از باطل و کفر و طغیان، و راه شقاوت دوری جوید تا به کمال انسانی نائل آید، و می‌تواند با بُعد دیگرش باطل و کفر و طغیان، و راه شقاوت را انتخاب کند، و از حق و... بگریزد، و انحطاط و زیان دنیا و خسران آخرت نصیبش گردد.

بدون تردید! انسان نمی‌تواند بدون شناخت اصولی بدو بُعدی بودنش، بواقع دو شیء متخالف و متضاد و متناقض و مثبت و منفی چیزی پی برد، چنانچه نمی‌تواند یکی از ضدین را بدون شناخت دیگری درک کند، و نمی‌تواند بدون شناخت باطل، حق را، و بدون شناخت اهل باطل، اهل حق را درک نماید.

۴۲- شناخت اصولی حق و باطل بر شناخت اهل آن دو متوقف است:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) خطاب به همه انسانها در همه زمانها و مکانها کرده و فرمود:

«وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكُّهُ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، وَلَنْ تَسْكُوَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ...»^(۱)

یعنی: و ای مردم دنیا که در هر زمان و مکانی زندگی می‌کنید بدانید هرگز شما براه راست (دین حق) پی نخواهید برد و راه کمال را نخواهید یافت مگر آنکه

نخست کسی را بشناسید که راه کمال را رها کرده و از دین حق دوری جسته است، و شما هرگز بعهد و پیمان قرآن کریم وفاء نکرده و ایمان درست بخداوند متعال و رسولش ﷺ نخواهید آورد مگر آنکه نخست کسی را بشناسید، که نقض عهد کرده و پیمان الهی را شکسته، و ایمان نیاورده است و شما هرگز به کتاب آسمانی (قرآن کریم) چنگ نزده و به معارف و حکم و اسرار و احکام آن آشنا نشده، و بر طبق موازین آن عمل نخواهید کرد، مگر آنکه کسی را که آنرا دور انداخته، دوری کنید و پیشوای خود قرار ندهید و با آن مخالفت ورزیده و آن را بشناسید. بنابراین پذیرش حق و پیروی از اهل آن بدون شناخت باطل و اهل آن ثبات و دوام ندارد، و تا باطل و اهلش را چون حق و اهلش اصولی نشناسیم، پیوسته بین دو خطر بزرگ قرار خواهیم داشت!

۱- در معرض خطر جذب باطل، و پیروی کورکورانه از اهل آن.

۲- خطر دوری از حق و اهل آن، و در نهایت: انحطاط و سقوط از انسانیت، و زیان دنیا و خسران آخرت.

بر رهبران دینی، و مسئولان اعتقادی مردم، و بر مؤمنان راستین لازم و واجب قطعی است که حق و باطل هر دو را با هم بواقعشان برای مردم بیان و بازگو کنند، تا افراد جامعه با شناخت اصولی، حق را پذیرفته، و از باطل دوری جویند. باید در هر حال، حق را بیان کرد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» النساء: (۱۳۵).

یعنی: ای مؤمنان راستین نگهدار عدالت در تمام ابعاد زندگی باشید، برای خداوند متعال گواهی دهید هر چند بر ضرر خودتان باشد.

نگهداری عدالت و بسط عدل و انصاف جز با بیان حق و عمل بر میزان حق میسر نخواهد شد. خداوند متعال از علمای دینی و رهبران مذهبی عهد و پیمان گرفت که حقائق دین را در هر حال بازگو نمایند که فرمود: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ» آل عمران: (۱۸۷).

یعنی: و یاد آر آی رسول ما ﷺ زمانی را که خداوند سبحان، از علمای دینی و رهبران مذهبی و مربیان روحی و مسئولان اعتقادی مردم پیمان گرفت که حقائق کتاب آسمانی را همواره، بی وقفه، و بدون بهانه‌های واهی برای مردم بیان کنید و کتمان ننمائید.

باید حقائق را بیان کرد اما نه بمعنی تحمیل آن را بر کسی: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» چنانچه بیان ابطال و انحرافات فکری و عقائد گمراه کننده و دشمنان دینی را از یکسر باید معرفی نمود، و از سوی دیگر بایست گذاشت اهل باطل نیز حرفهای خود را بگویند اما نه بقیمت تحمیل آن، و جذب افراد را با زر و زور و تزویر، و تخریب حق و اهل آن، و جلوگیری از بیان و تبلیغ حق، اینست معنی آزادی در دین، تا مردم با شناخت اصولی حق و باطل هر دو، حق را اختیار کنند و ز باطل دوری جویند.

با این بیان، می توان کلام سابق حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ را فهمید که نخست حق و اهلش را سپس باطل و اهلش را آنگونه که باید معرفی کرده سپس سوگند یاد نمود که او ﷺ بر جاده حق، و مخالفان و غاصبین خلافت و صحابه دروغین بر لغزشگاه باطل قرار دارند، تا پیروان و شیعیانش را در مسیر بسوی کمان اطمینان بیشتری بخشد، و حجت را بر دیگران تمام کند، و عذری برای کسی باقی نگذارد.

درس دهم:

۴۳- مخالفان و آفات دین مبین اسلام را از بیان حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بشناسید:

دلالت آیات قرآن کریم، و صراحت روایات وارده از دو طریق شیعه و عامه در این باب بقدری زیاد است که ذکر همه آنها، نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب دارد که از حوصله بحث مختصر ما در تفسیر سوره مبارکه «والعصر» خارج است، بنابراین ما در اینجا فرازهایی از خطبه‌های مولی الموحّدين امام المتّقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) را در معرفی مخالفان و غاصبین خلافت، و صحابه دروغین... را که در نهج البلاغه شریف آمده بیان می‌کنیم که هیچگونه تردیدی در حقیقت این بیان نیست، چه اینکه «نهج البلاغه» معجزه خالده قولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و أخو القرآن الکریم است تا شما با دیده بصیرت و انصاف قضاوت کرده و آنرا بهتر و اصولی‌تر بشناسید، و اصولی بجهانیان بشناسانید که چگونه آنها بر لغزشگاه باطل و انحطاط، و مرکب شیطان قرار گرفته، و چگونه موجب انحراف مسیر دین مبین اسلام و اسارت قرآن کریم، و انحطاط مسلمین تا کنون شده‌اند؟

۱- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به انحراف مسیر اسلام، و اسارت دین، و آغاز انحطاط مسلمین از سقیفه سخیفه پس از رسول الله (صلی الله علیه و آله) اشاره کرد و فرموده است: «حَقَّ إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله) رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَ غَالَتْهُمْ السُّبُلُ، وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَاتِجِ، وَ صَلُّوا غَيْرَ الرَّحِمِ، وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمُودَّتِهِ، وَ نَقَلُوا الْبَنَاءَ عَنْ رِصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعْدِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَ أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمْرَةٍ، قَدْ مَا رَوَانِي الْحَيْرَةَ، وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَةِ عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيَا رَاكِبٍ، أَوْ مُفَارِقٍ لِلدِّينِ مُبَايِنٍ»^(۱)

یعنی: زمانی که خداوند متعال رسول خاتمش محمد مصطفی (ﷺ) را قبض روح فرمود گروهی از صحابه دروغین به قهقرا (ضلالت و گمراهی) برگشتند (به اوامر و نواهی خداوند متعال و وصیت رسول خدا ﷺ) پشت کرده و مخالفت نموده و با اجتماع سه نفر یعنی ابوبکر و عمر بن الخطاب و ابر عبيدة جراح در سقیفه سخیفه با نام اسلام و صحابه بردن، مسیر اسلام را منحرف، و در راه ضلالت و گمراهی گام نهاده‌اند، و درهای باطل و انحطاط را بروی مردم جهان برای همیشه گشودند، و جوامع بشری را از مسیر هدایت و حق و کمال و رستگاری بازداشتند، و از اهل قرآن کریم و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله دور نمودند. و راههای گمراهیها، آنها را در گرداب خود فرو برده، و خود و جامعه را منحنط و بعداب الهی گرفتار ساختند، و آنان در امر خلافت و جانشینی بر آراء فاسد، و اندیشه‌های غلط، اعتماد کرده و امیال نفسانی خود را پیشوای خود قرار داده‌اند، و از غیر رحم، و غیر خویش رسول الله (ﷺ) و از بیگانه از خدا و رسولش (ﷺ) پیروی کردند، برای نیل بریاست و صدارت، جانشین بحق رسول خدا (ﷺ) را خانه نشین کردند و نا اعلان را بعنوان خلیفه و جانشین رسول خدا (ﷺ) بر مردم تحمیل نمودند.

و از سبب (وسیله هدایت و خیر و سعادت و راهنمای بسوی کمال یعنی اهل بیت وحی علیهم صلوات الله که مأمور بدوستی و پیروی از آنان بوده‌اند دوری جسته، و رهایشان کردند، و ساختمان دین مبین اسلام را از بنیاد استوارش انتقال داده آنرا در جائی که شایسته و سزاوار نبود بنا نمودند) امام معصوم (علیه السلام) عالم به اسرار آفرینش را که خداوند متعال او را برگزیده و رسول خدا (ﷺ) بامر الهی وی را جانشین خود قرار داده و به مردم جهان آن روز معرفی کرده کنار زدند، و افراد خطاکار و جاهل و نالایق و نااهلی همچون ابی بکر و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان را با زور و زر و تزویر روی کار آوردند و جانشین رسول خدا (ﷺ) قرارشان داده‌اند.

این نا اهلان ریاست طلب، منشأ و کانهای هر معصیت و گناه و جنایت و فساد و ... و درهای هر وارد شده در گرداب جهل و نادانی، و باطل و نادرستی، و ضلالت و گمراهی، و فتنه و اختلال در نظم امور دین و دنیای جوامع بشری تا دامنه قیامت شده‌اند، این ناشایستگان صدارت جو، جَوّ حیرت و سرگردانی دائمی را چون موج دریا برای جوامع پدید آوردند، و در گرداب غفلت و بیهوشی و مستی ریاست و صدارت، و در کام جهل و نادانی بروش پیروان فرعون مصر فرو رفتند که از عذاب و کیفر الهی غافل بوده‌اند.

(چنانچه فرعون و فرعونیان آنچنان مست ریاست و صدارت شده و در گرداب غفلت و در کام جهالت فرو رفته بودند و گمان می‌کردند که عذاب و کیفری اگر باشد باز هم بدست آنان است، و فرعون را علیه موسی بن عمران علیه السلام تحریک می‌کردند:

«وَقَالَ الْمَلَأِیْنِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُکُ مُوسٰی وَ قَوْمَهُ لِنُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ وَ یَذَرَکَ وَ اٰهْلَکَ؟» (الأعراف: ۱۲۷).

یعنی: و بعضی از سران قوم - جهت تحریک فرعون علیه موسی علیه السلام - به فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را رها می‌کنی، تا در این سرزمین (مصر) فساد نمایند، و تو و خدایان تو را رها کنند؟!

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: برخی از این ریاست طلبین، و این سیاست‌بازان صدارت جو، از آخرت و حساب و جزای آن غفلت کردند و در گرداب شهوات دنیا فرو رفتند، و دین مبین اسلام را ابزار خلافت و حکومت خود قرار داده‌اند (چون خلفاء غاصبین سه‌گانه) و اینان آفات دین از درون همچون آفات درخت از درون بوده‌اند، و بعضی دیگر از صحابه دروغین پس از گروه اول، بکلی دست از دین کشیده - مانند بنی امیه - و از دین جدا گشتند، و بصورت آفت بیرونی دین در آمدند که قطعاً خطر گروه اول بمراتب بیش از خطر گروه دوم بوده است، زیرا خطر آفت درونی درخت بمراتب بیش از خطر آفت بیرونی آنست.

از اینجا می‌توان حکمت صبر و سکوت امیرمؤمنان علی علیه السلام در مقابل گروه اول، و جنگ و مبارزه و قیام علیه گروه دوم را بدست آورد، زیرا باغبانی که

می داند آفت از درون، درخت را تهدید می کند، ولی مردم نادان ظاهر آنرا می بینند، نمی تواند درخت را از ریشه در آورد و یا شاخه هایش را قطع کند، آفتی که با تحمیق مردم، خود را حافظ درخت اسلام درجا زده، و صحابه صاحب درخت، معرفی کرده است، و اما با آفت ظاهری، می توان حتی درخت را از ریشه در آورد، و یا شاخه هایش را قطع نمود، چه اینکه مردم، آفت ظاهر را می بینند.

پس مبارزه با آفت درونی بمراتب مشکلتر از مبارزه با آفت بیرونی است، خلفای ثلاثه، آفات درونی دین مبین اسلام بوده اند که حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) راهی جز صبر و سکوت نداشت تا بتواند با بردباری و شکیبائی با چنین آفت خطرناک برخورد کند که درخت را بکلی نخشکاند گرچه از ثمره آوردن جلوگیری کند و درخت را بی ثمر نماید، اما بنی امیه آفت ظاهری دین مبین اسلام بوده اند که با تبر و داس و آزه در صدد بریدن درخت و شاخه های آن برآمده بودند که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) ناچار باید بهر نحوی که باشد از آن جلوگیری کند.

۴۴- صحابه راستین و دروغین کیانند؟

۲- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دو دسته از صحابه رسول الله (صلی الله علیه و آله) را که گروهی در خدمت دیانت، و مظهر اطاعت و بندگی خداوند متعال بوده اند، و گروهی دیگر دیانت را به اسارت خود در آورده، و خود اُسیر و مرکب شیطان، و فرمانبر هوای نفس بوده اند، در مواضع بسیاری از خطبه ها و کلمات و نامه هایش معرفی کرده است که از آن جمله فرمود:

«أَيُّنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَضِيحَةُ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى وَالْأَبْصَارُ اللَّامِحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى؟ أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وَهَبَتْ لِلَّهِ وَعَوِّدَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؟ إِزْدَحَمُوا عَلَى الْخَطَا، وَتَشَاخَوْا عَلَى الْحَرَامِ، وَرَفَعَ لَهُمْ عِلْمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وَجُوهَهُمْ وَاقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْيُنِهِمْ، وَدَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَتَقَرَّوْا وَلَوْ، وَدَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَقْبَلُوا»^(۱)

یعنی: کجایند صاحبان عقلهائی که به چراغهای هدایت برافروخته و روشن گشته‌اند؟ و کجایند صاحبان دیده‌هایی که با نشانه‌های تقوی و پرهیزکاری به امور دین و دنیایشان نگریسته‌اند؟ کجایند صاحبان ذلهائی که به خداوند متعال اختصاص داده شده و به طاعت و بندگی خدای متعال پیمان بسته‌اند؟ (کجایند پیروان پیشوایان دینی، و صحابه راستین رسول الله ﷺ و شیعیان مخلص خاندان رسالت ﷺ) چون سلمان فارسی، و ابوذر غفاری، و مقداد و عمار یاسرو بلال حبشی و...؟

در حالی که صحابه دروغین به ریاست و صدارت و متاع ناچیز دنیا هجوم آوردند، و برای نیل به حرام و ارتکاب گناه با تمام وجود، حرص ورزیدند، و هم فکران خود را بدن تحریص می‌کنند، و بکیفر و عذاب الهی نمی‌اندیشند، و حال آنکه نشانه بهشت و آتش جهنم برای آنها نمایان، و بیان شده است، پس این آفات درونی دینی از بهشت و نعمتهایش روگردانده و با اعمال زشت و کردار ناپسند خود به آتش سوزان جهنم روی آوردند، و حال آنکه پروردگارشان آنها را به راه حق و خیر و سعادت و کمال و رستگاری دعوت فرموده آنان رمیده پشت گردانیدند، و شیطان آنان را به راه باطل و شر و شقاوت و انحطاط و گمراهی فراخوانده و آنها دعوتش را پذیرفته و به آن روی آوردند.

۴۵- صحابه دروغین در دام شیاطین:

۳- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در باره صحابه دروغین که به شیطان اعتماد نمودند، و در دامش گرفتار آمدند، و مرکب و چشم و گوش و زبانش قرار گرفته‌اند فرمود:

«اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَكَاً، وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً، فَبَاضَ وَ فَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ، وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، فَزَكَّبَ بِهِمُ الزَّلَلَ، وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطْلَ، فِعَلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ».^(۱)

یعنی: این غاصبان خلافت ریاست طلب، و این سیاست بازان صدارت جو در کارشان به شیطان اعتماد نمودند، و شیطان هم آنها را بهترین دام و شریک خود برای ضلالت و گمراهی و انحطاط دیگران قرار داده است، پس بواسطه چنین آمادگی صحابه دروغین، شیطان در سینه‌های آنان تخم گذاری کرده و جوجه در آورده است، و بتدریج و آهسته آنان را با آنها آمیزش نموده و به کامشان لذتها بخشید، تا فرمانبردار و بصورت مرکب، شیطان مجسم شدند.

انچنان آنها چشم شیطان شدند که شیطان با چشمهای آنان می‌دید، و زبان شیطان گشتند که با زبانشان سخن می‌گفت، پس آنها را بمرکب ضلالت و گمراهی سوار، و گفتار باطل و عمل زشت را در نظرشان زینت داد، عقائد و اعمال و گفتار ایشان مانند عقائد و اعمال و گفتار کسی بود که شیطان او را در توانائی خود شریک قرار داده، و به زبان او سخن باطل و نادرست می‌گوید.

۴۶- مفاسد اسلام شورائی:

۴- وقتی بدستور عمر بن الخطاب بعد از مرگ عمر مجلس شورائی برای امر خلافت، و انتخاب خلیفه تشکیل گردید، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به مفاسد این اسلام شورائی اشاره کرد و فرمود:

«لَمْ يُسْرِغْ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ الْحَقِّ، وَصَلَّةِ رَجِمٍ، وَغَائِدَةِ كَرَمٍ، فَاسْتَمِعُوا قَوْلِي، وَغُوا مَنَظِقِي، عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السُّيُوفُ، وَتُخَانُ فِيهِ الْعُهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أُمَّةً لِلْأَهْلِ الضَّلَالَةِ، وَشِيعَةً لِلْأَهْلِ الْجَهَالَةِ»^(۱)

یعنی: هیچکس از شما (اهل شورای) پیش از من به دعوت حق، و پیوند با خویشان، و به احسان و بخشش نشناخته است، پس (در آنچه اقدام نمی‌کنم مانند این مجلس که عمر بن الخطاب دستور تشکیل آن را داده است حق و حقیقتی نمی‌بینم، بلکه مجلس شورا، جهت انتخاب خلیفه، مفاسد بسیاری دارد بنابراین

۱- نهج البلاغة: از کلام امام (علیه السلام) رقم ۱۳۹ ص ۴۲۷-۴۲۸.

سخنم را بشنوید و گفتارم را در نظر داشته باشید، بزودی بعد از امروز (که این مجلس منعقد می‌گردد) امر خلافت را می‌بینید که شمشیرها در آن کشیده و عهد و پیمانها شکسته خواهد شد، تا جایی که بعضی از شما (صحابه دروغین) رهبران گمراهان شده، و برخی پیرو نادانان (خلفاء ثلاثه) می‌گردید (و این همه فتنه‌ها و فسادها و بدعتها و خونریزیها، نتیجه این مجلس شورا است که اساس آن روی باطل و نادرستی قرار گرفته است که منشأ آن سقیفه سخیفه شومه می‌باشد).

۴۷- فتنه‌ها و بدعتها بعد از رحلت رسول خدا ﷺ:

۵- «میرمؤمنان علیؑ» در ظهور فتنه‌ها و بدعتها و فسادها و گمراهی‌هایی که بعد از رحلت رسول الله ﷺ ظاهر شد، فرمود:

«قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ، وَنَطَقَ الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ، نَحْنُ الشِّعَارُ وَالْأَضْحَابُ، وَالْحَزَنَةُ وَالْأَبْوَابُ، وَلَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سَمِيَ سَارِقًا، فَبِهِمْ كَرَأَيْتُمُ الْقُرْآنَ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسَبِّحُوا، فَلْيَصْذُقْ رَأْدُ أَهْلِهِ، وَلْيُخْضِرْ عَقْلُهُ»^(۱).

یعنی: بتحقیق صحابه دروغین و غاصبین خلافت، پس از رحلت رسول الله ﷺ در دریا‌های فتنه‌ها و فسادها، و در گرداب ضلالتها و گمراهیها و جهل و نادانیها فرو رفتند، خود گمراه شدند و جوامع بشری را بسوی انحطاط و تباهی سوق داده‌اند، و در دین مبین اسلام بدعتهای بسیاری پدید آورده و سننهای رسول خدا ﷺ را رها کردند، و طبق خواسته‌ها و امیال نفسانی خود حکم نمودند، و در چنین جوئی از اختناق و فشار بی حد، و با یورش بردن اراذل و اوباش بخانه وحی و عصمت و طهارت و کنار زدن مظهر اسماء حسناى الهی، و پیروان آفاضلش، مؤمنان کناره‌گیری کرده خاموش نشسته‌اند.

و عنان سخن در جامعه (بواسطه حکومت بر مردم و سلطه بر آنان) به دست گمراهان و دروغگویان افتاده هر چه بخواهند می‌گویند، و هر که را که بخواهند می‌گویند، حق را باطل، و باطل را حق، اهل حق را گمراه و گمراه را هدایت یافته بوسیلهٔ راویان مزدوری همچون ابوهریره‌ها، و انس بن مالکها و... معرفی می‌کردند، بطوریکه مردم از ما خاندان رسالت علیهم‌السلام کناره گرفته، دست کشیده‌اند.

در حالی که ما خاندان رسالت علیهم‌السلام از جهت قرب و نزدیکی به رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم چون پیراهن تن او هستیم، و اصحاب راستین رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌باشیم، زیرا آنچه از کتاب و سنت بر او صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نازل می‌شد، به ما منتقل می‌گردید، و ما خزانه‌داران و درهای علوم و معارف و حکم و اسرار و احکام دین مبین اسلام هستیم.

(در حدیث متواتر از دو طریق شیعه و عامه نقل شده است که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود:

«أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ»

یعنی: من شهر علم و دانش، و علی علیه‌السلام دروازه آنست، پس اگر کسی بخواهد وارد شهر شود، باید از دروازه آن وارد گردد.

حکیم سنائی گوید:

مرتضائی که کرد یزدانش	همره جان مصطفی جانش
هر دو یک قبله و خردشان دو	هر دو یک روح و کالبدشان دو
دو رونده چو اختر گردون	دو برادر چو موسی و هارون
هر دو یک دُر یک صدف بودند	هر دو پیرایه شرف بودند
تا نه بگشاد علم حیدر در	ندهد سنت پیامبر بر

امیرمؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: «و داخل خانه‌ها نمی‌توان شد مگر از درهای آنها، پس کسی که از غیر درها، وارد خانه‌ها شود، دزد نامیده می‌شود، زیرا هر که از غیر طریق ما خاندان رسالت علیهم‌السلام خداوند و رسولش صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را بشناسد، خدا و رسولش صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را نشناخته است، و هر که از غیر صریق ما علوم و معارف اسلام را فراگیرد، فرا نگرفته است.

آنچه از آیات قرآن کریم که در فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی انسان نازل شده است، اهل بیت وحی (علیهم السلام) محور و معیار و میزان آندند، و آنها گنجهای خداوند بخشنده می باشند، اگر به گفتار لب گشایند راست گویند، و اگر خاموش باشند، نباید دیگران بر آنان پیشی گیرند چه اینکه سکوتشان از روی حکمت و مصلحت است نه از روی عجز و ناتوانی و نادانی تا دیگری بر آنها سبقت گرفته سخن گوید، پس باید پیشرو و جلودار هر قومی به پیروان خود راست گوید تا او را از گمراهی و نادانی برهاند، و باید عقل را حاکم بر خود سازد، و با آن متوجه ما شود (سخنان ما را با فکر و اندیشه و گوش دل بشنود، تا بدرستی آنچه می گوئیم پی برد)

۴۸- هیچکس با اهل بیت وحی (علیهم السلام) مقایسه نمی شود:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در کاشتن تخم فجور صحابه دروغین با غضب خلافت، و ثمرات شوم و نتایج ننگین آن، و اینکه کسی با اهل بیت وحی (علیهم السلام) هرگز قابل مقایسه نیست فرمود:

«زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ، وَحَصَدُوا الثُّبُورَ، لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا، هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ، إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْعَالِي وَ بِهِمْ يَلْحَقُ الثَّالِي، وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ، وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ، الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقِلِهِ»^(۱)

یعنی: این صحابه دروغین، و غاصبان خلافت با تشکیل سقیفه سخیفه، و غضب خلافت، نخمهای فجور و طغیان، و بذرهی ضلالت و عصیان، و جهل و نادانی را در کشتگاه دلهی جوامع بشری کاشته اند، و با زر و زور و تزویر آن را آبیاری کرده اند، و نتایج و ثمرات ننگین این کشت فجور در دلهای انحطاط، و خسران دنیا و آخرت بود که درو کردند، جامعه بشری را منحط و بعذاب الهی گرفتار ساختند.

هیچکس از این اُمت با آل محمد ﷺ طرف مقایسه نخواهد بود، و حتی کسانی که پیوسته از نعمت و بخشش علوم و معارف اهل بیت وحی ﷺ بهره‌ها برده‌اند (چون سلمان فارسی و ابوذر غفاری و ...) با خاندان رسالت ﷺ برابری نمی‌کنند (پس چگونه این صحابه دروغین جاهلان منحط، خود را بر اهل بیت وحی ﷺ ترجیح می‌دهند، و مردم را بسوی خویش میخوانند، و خود را خلیفه و جانشین رسول الله ﷺ جا می‌زنند) و حال آنکه تنها آل محمد ﷺ اساس و پایه دین، و ستون ایمان و رکن اسلام و یقین هستند، (زیرا کمال دین و اتمام نعمت الهی و پسندیدن اسلام را به عنوان دین، و تبلیغ رسالت رسول الله ﷺ متوقف بر ولایت و امامت و خلافت و جانشینی بلا فصل آنها بوده است).

دور افتادگان از راه حق و کمال باید تنها به اهل بیت وحی ﷺ بازگردند، و واماندگان، باید تنها به ایشان ملحق شوند، و خصائص امامت و حق ولایت و خلافت (علوم آسمانی، و معارف حقه الهی، و آیات خدائی و معجزات نبوی و کرامات علوی و ...) تنها در اهل بیت وحی ﷺ جمع و حق ایشان است و بس، و تنها درباره آنان وصیت رسول الله ﷺ و ارث بردن از وجود مقدس رسول خدا ﷺ ثابت است که در صورت عمل باین دستورات بود که حق به سوی اهلش بازگشته، و به جایی که از آن خارج شده منتقل می‌گردید.

(اما حلفای غاصبین ثلاثه و صحابه دروغین سفله بر خلاف نص و وصیت رسول خدا ﷺ غصب خلافت کرده و ارث را پایمال نموده و بذرفتنه و فساد را در دل جامعه پاشیده و جامعه انسانی را منحط ساخته‌اند، و زیان غیر قابل جبران را نصیب مردم جهان ساخته‌اند).

اولی الامر از دو دیدگاه مختلف:

لازم است در اینجا بدو دیدگاه مختلف در پیرامون اولی الامر اشاره اجمالی داشته باشیم:

اولی الامر یعنی کسانی که رهبری اجرایی و فکری جامعه را بعهده دارند در بین اقوام و ملل مختلف جهان معیارهای بسیار متفاوتی برای شناخت اولی الامر وجود داشته و دارد که بیان آنها در این مختصر نمی‌گنجد.

بدون تردید! شناخت اولی الامر از امر توحید و رسالت لازمتر و در عین حال مشکلتر است، از آن جهت لازم تر است که اولی الامر از یکسو طریق برای توحید، و حافظ رسالتند که بدون آنها خداوند متعال و رسولش ﷺ هم بدرستی شناخته نمی شوند و از سوی دیگر، تماس مردم در هر حال با اولی الامر بیشتر است، و از آن رو مشکلتر است که جوامع بشری برای شناخت اولی الامر معیارهای بسیار مختلفی را ارائه می دهند، و فرمانروایان نیز معیاری را تأیید و تقویت می کنند که مناسب با هواهای نفسانی آنها می باشد از این رو به آسانی نمی توان اولی الامر راستین را ز مدعیان دروغین به آسانی تشخیص داد.

اولی الامر از دیدگاه عامه:

بنظر عامه (یعنی سرسپردگان غاصبان خلافت و دزدان دین) اولی الامر کسی است که قدرت را در اجتماع بدست گیرد، و معیار آن را اینگونه بیان میدارند: «الْحُكْمُ لِمَنْ غَلَبَ» زمامداری، فرمانروائی و حکومت بر مردم از آن کسی است که زمام امور را بهر نحوی که باشد بدست گیرد، و «الْإِمَامُ مَنْ بِيَدِهِ السَّيْفُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا» هر کس شمشیر قدرت را بدست گیرد خواه نیکوکار باشد یا بدکار، او پیشوا و رهبر مردم است. حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) دیدگاه آنها را اینگونه بیان فرموده است. «ثُمَّ قَالُوا: أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ»^(۱)

این معیار، همان معیار حاکمان زور و زور و تزویر، معیار فرمانروایان خودکامه، و معیار مستبدان و زورمداران جهان است که هدف از حکومت، بقاء فرد حاکم است، و باید همه چیز از قبیل اعتقاد و اقتصاد، از دنیا و آخرت، و همه ارزشها فدای فرد حاکم شود، و برای بقاء فرد باید همه چیز مباح و توجیه گردد. چنانچه این معیار بنام دین و ولی امر مسلمین عملی شود مفسد فردی و اجتماعی و انحطاط اندیشه و فکری آن به مراتب بیشتر از فرمانروایان خودکامه ایست که یا کودتاه و کشتار میلیونها انسان بی گناه و مانند آنها بر مردم حکومت می کنند.

اولی الامر از دیدگاه شیعه:

اولی الامر از دیدگاه شیعه (یعنی پیرو اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین) طبق نصّ قرآن کریم، «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» النساء: ۶۲ و طبق روایات متواتره از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله کسی است که جانشین بحق حضرت رسول اکرم (ﷺ) و منصوب از جانب خداوند متعال باشد که اطاعت از او عین اطاعت از حضرت رسول خدا (ﷺ) و اطاعت از رسول الله (ﷺ) همان اطاعت از خداوند متعال است که فرمود: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: ۸۰ و شرط آن قبضه کردن قدرت و بسط ید نیست.

نکات بسیار مهم و قابل توجهی در صدر آیه کریمه (۶۲) وجود دارد که از آن جمله: الف: خطاب با اهل ایمان است. ب: با امر به اطاعت از خداوند متعال آغاز شده است که تصریح به این نکته دارد که: اولین مقامی که باید از او اطاعت کرد خداوند متعال است که باید طبق کتابش (قرآن کریم) اطاعتش نمود. ج: امر به اطاعت از رسول خدا (ﷺ) است که اشاره بسنت دارد. د: اطاعت از اولی الامر که مبین کتاب و سنت باشد از اینرو جمله «أَطِيعُوا» در ولی الامر نیامده است. ه: کلمه «منکم» است که باید از مؤمنان راستین باشند نه غیر آنان.

بدون تردید! اولی الامر دوازده امام معصوم، جانشینان بحق و منصوب حضرت رسول خدا (ﷺ) هستند، و در زمان غیبت، مجتهد جامع الشرائطی که اجتهادش بر اساس دو اصل کتاب و سنت با شرائط و ممیزات لازمه می باشد، بنابراین اگر مجتهدی که اجتهادش بر اساس دو اصل کتاب و سنت نباشد، و یا دارای شرائط و ممیزات لازمه نباشد، اطاعت از او بر مؤمنان لازم بلکه جائز نیست.

درس یازدهم:

۴۹- یک نکته تازه و بسیار مهم عمیق علمی:

در اینجا لازم و ضروری می‌دانم به یک نکته صد در صد تازه و بسیار مهم عمیق علمی، ادبی، تاریخی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، و فنی جدید بطور بسیار فشرده و گذرا اشاره کنم تا سرفصل تازه‌ای برای علمای دینی و رهبران مذهبی و محققان و پژوهشگران در علوم و فنون مختلف قرار گیرد و آن اینکه: از زمانی که بحث رجال و سیره و تراجم و درایه بعد از غیبت کبری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بین علمای دینی متداول شده است، علماء در بررسی روایات از دو زاویه در صحت و سقم، و قبول و ردّ روایات نگریسته‌اند و هم اکنون نیز می‌نگرند:

۱- بُعد سند. ۲- بُعد دلالت.

باین دو بُعد، بسیاری از روایات حتی در کتب معتبره - بدون عرض بر کتاب - مردود شناخته و ساقط می‌گردد، و یا مشکوک و مسکوت عنه قرار می‌گیرد!
 اما بیش از (۳۰) سال است که بُعد دیگری را بر آن دو افزوده‌ایم، و آن بُعد جهت و سبک شناسی - غیر از درایت - روایت است که با این معیار، بسیاری از روایات مردوده و ساقط شده یا مشکوک و مسکوت عنه به صحت کامل و قبول و عمل باز می‌گردد، و ما در مقدمه جلد اول تفسیر کبیر «البصائر» بیست سال قبل، باین بُعد اشاره کرده و آنرا بُعد جهتی روایات نام نهاده‌ایم، و در نقل حدود یکصد و پنجاه هزار روایت که در مجموع شصت جلد تفسیر کبیر «البصائر» آمده باین بُعد توجه خاصی مبذول داشته‌ایم.

۵۰- سبک شناسی روایات چیست؟

این بُعد جهت‌ی روایت یا سبک شناسی عبارت است از آشنائی فرد محقق و پژوهشگر و ... بطرز بیان افراد و شیوه نوشتن و سخنانشان - بدون توجه بسند و دلالت - که با این معیار می‌توان بصحت اصل بیان و عدم آن پی برد، و اینکه این کلام از چه کسی می‌تواند باشد یا نباشد.

مثلاً ما هرگاه بمکتوبات و خطبات و فرمایشات چهارده معصوم علیهم‌السلام و طرز و شیوه بیان هر یک از آنان از نظر فصاحت و بلاغت و ... آنگونه که باید آشنائی داشته باشیم، میتوانیم - تنها با ذکر یک روایت بدون ذکر راوی و مروی عنه - بگوئیم: این روایت از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم یا از امیرمؤمنان علی علیه‌السلام و یا از فاطمه زهراء علیها‌السلام و یا از امام دیگر ... می‌باشد.

امروزه این نکته تازه بسیار مهم عمیق علمی و فکری دقیق در بین محققان و پژوهشگران و شعراء مورد توجه عمیقی قرار گرفته است، حدود پانزده سال قبل، بعضی از پژوهشگران کتابی را - بدون ذکر نام کتاب و مؤلف آن - تزدم آورده‌اند تا با مطالعه آن بگوئیم: «این کتاب از کیست».

۵۱- فوائد و آثار علمی سبک شناسی چیست؟

این حرکت جدید علمی عمیق، و فنی دقیق، فوائد جدید و آثار فراوان تازه‌ای را در بر دارد که از آن جمله:

الف: یک حرکت علمی و جهش فکری جدیدی را در علمای دینی و رهبران مذهبی، و محققان و پژوهشگران در ابعاد مختلف علمی و فنی بوجود می‌آورد، و از جمود فکری (چون دیگران چنین گفته‌اند ما هم ...) نجات می‌دهد، و دید کوتاه پیرامون را به وسعتی از فرش تا عرش در می‌آورد.

ب: بسیاری از روایات مردوده یا مشکوکه یا مسکوت عنها و بلا تکلیف را وارد صحنه و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی و تحقیق تازه‌ای قرار می‌دهد.

ج: موجب آشنائی بلحن و شیوهٔ مکتوبات و خطبه‌ها و سخنان هر یک از اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) می‌گردد.

د: درهای بسیاری از علوم و فنون که تاکنون بسته بود گشوده می‌گردد، و بسیاری از مسائل و مشکلات روز در ابعاد گوناگون حل می‌شود.

ه: جلوی تعداد زیادی از کسانی که کتاب (با پول توسط افراد مزدور نوشته می‌شود و یا با نوع سرقت زحمات دیگران) بنام آنها منتشر می‌شود را می‌گیرد. و دیگر آثار بسیار مهم علمی و فنی و اخلاقی و اجتماعی و اعتقادی و اقتصادی و مادی و معنوی و تربیتی و... که بر آندیشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست.

پس بُعد جهتی روایت یا سبک شناسی اینستکه: ما نفس روایت را - با قطع نظر از دو بُعد سند و دلالت - دلیل بر صحت یا سقم آن قرار دهیم و بدانیم که آن از بیان کدام معصوم (علیه‌السلام) می‌باشد و یا اینکه اصلاً کلام معصوم (علیه‌السلام) نیست.

چنانچه نفس قرآن کریم، دلیل بر کلام خالق بودن، و بر صحت و وحی آسمانی بودن آن می‌باشد، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سند زندهٔ کلام خالق بودن قرآن مجید، و صحت وحی آسمانی بودن آن، نفس قرآن کریم است.

من تاکنون بیش از پنجاه بار مجموع نهج البلاغهٔ شریف را با دید چنین معیاری مطالعه کرده و تأمل نمودم، نفس نهج البلاغهٔ شریف را سند زندهٔ همیشگی، متقن بر صحت و بیان مولی الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علي (علیه‌السلام) و معجزهٔ خالدهٔ قولی بودن آن یافته، و یقین به آن دارم در حدّی که: «لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ارْدَدْتُ يَقِينًا».

حدود نباشد آفتابی را دلیل غیر نور آفتاب مستطیل
بلک از او کن عاریت چشم و نظر پس بچشم او بروی او نگر

کسانی که به فن فصاحت و بلاغت و معانی و لا و سبک شناسی، تا حدودی آشنائی دارند، یقین دارند که تمام عبارت نهج البلاغه شریف، جز از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نمی تواند باشد:

«كَلَامُ الْمَلُوكِ صُوكُ الْكَلَامِ» و نه غیر از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) چنین عباراتی را گفته، و نه خواهند گفت، و نه غیر معصوم می تواند بگوید، گرچه مقدار زیادی از مفاهیم، معانی، مبانی، حقائق، معارف، حکم و اسرار نهج البلاغه شریف برای بسیاری قابل درک و فهم نباشد که این خود منشأ تشکیک برای کسانی که در درک و فهم ضعیف هستند شده است، این از یکسو.

و از سوی دیگر بر اثر بیان حقائق در امر امامت و ولایت و خلافت، و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی برای اهل بیت وحی (علیهم السلام)، و بیان جنایات، فتنه ها، فسادها، ظلمها، ستمها، خیانتها و دسائس مخالفین و غاصبین خلافت، و بیان رذائل اخلاقی صحابه دروغین و ... در نهج البلاغه شریف (أخوالقرآن) بعضی - همچون ابن خلکانها - از پیروان آن خائنان را واداشت تا در این کتاب مقدس تشکیک نمایند، و بعضی از ساده لوحان خردی بیگانه پرست، آنرا تلقی بقبول کنند! در حالی که از دشمن و مخالف، انتظاری غیر از تشکیک و تنقیص بیجا است.

اگر بیان حقائق و فضائل و کمالات برای اهلش، و معرفی کردن جنایتکاران را به جنایاتشان مجوز تشکیک باشد بدون تردید هیچ کتابی باندازه قرآن کریم، صاحبان فضائل و کمالات را چگونه که باید، و مشرکان و کافران و منافقان و ستمگران و مستبدان و صاحبان رذائل اخلاقی و ... را آنچنان معرفی و رسوا نکرده است، پس باید نخست قبل از نهج البلاغه شریف در قرآن مجید تشکیک نمود!

آنچه در قرآن کریم و نهج البلاغه شریف آمده بیان یک واقعیت است نه إهانت که اگر غیر آن بود خلاف عدالت بود، مثلاً بیان دو نمره دو دانشجو و محصل در یک کلاس درس: یکی قبولی و دیگری مردودی بیان یک واقعیت است نه إهانت، بلکه کتمان یا بیان خلاف آن، بر خلاف عدالت، و إغراء به جهل و خیانت به هر دو و جامعه می باشد.

۵۲- نهج البلاغه معجزه خالده قولی ولایت امیر المؤمنین علی (علیه السلام):

در اینجا لازم می‌دانم، مروری کوتاه در پیرامون نهج البلاغه شریف داشته

باشیم:

بر هیچ اهل تحقیق و خرد، و صاحبان اندیشه و انصاف پوشیده نیست که کلام امیر المؤمنین علی (علیه السلام) امیر کلام المؤمنین است که قلب آنان، جایگاه جهان آفرین: «وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ» می‌باشد از اینرو آنرا مزرعه علم و حکمت، و چراغ پرتو افکن خود قرار داده و حق را بر زبانشان جاری ساخته است: «فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ» چه اینکه زبانشان از وراء قلب، و با تدبیر و اندیشه سخن می‌گویند: «لِسَانُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَدْبِرُهُ فِي نَفْسِهِ» و دنیا را با دید عبرت می‌نگرند «إِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَيْنِ الْأَعْتِبَارِ». بی تردید کلام امیر المؤمنین علی (علیه السلام) امیر کلام المؤمنین است که دارای چنین قلب و زبان و دید می‌باشند، چه رسد بکلام غیر مؤمن که از هر دری بدون تدبیر و اندیشه و بی معیار سخن می‌گویند، و خود حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بکلام بلیغ خود فرمود:

«وَإِنَّا لَأَمْرَاءُ الْكَلَامِ، وَفِينَا تَنْشَبَتْ عُرُوفُهُ، وَ عَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ عُصُونُهُ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق ما خاندان وحی و رسالت، امیران سخن هستیم (آنچنان با فصاحت و بلاغت و مقتضای حال سخن می‌گوئیم، که کسی را توان آنگونه سخن گفتن نیست) و ریشه‌های آن در ما فرو رفته، و شاخه‌هایش بر ما گسترده شده است (پس سخن در فرمان ما است که هر مطلبی را می‌توانیم در موقع مقتضی با منتهی درجه فصاحت و بلاغت و جامعیت بیان کنیم).

هرگاه شما در همین جمله کوتاه تدبیر کرده و بیاندیشید، و معانی بلندی را که در آن نهفته است بیابید خواهید دانست که جز امیرمؤمنان علی (علیه السلام) کسی نمی‌تواند آن معانی عالیه را در چنین جمله کوتاه بیان نماید، و خود همین کلام کوتاه شاهد صدق خود است که کلام امیر المؤمنین (علیه السلام) امیر کلام المؤمنین است.

بدون تردید! آنگونه که قرآن کریم، خود بهترین حجّت بالغه بر حجّیت و وحی آسمانی بودن خود، و برهان قاطع و دلیل واضح بر رسالت عظمی خاتم الانبیاء محمد مصطفی ﷺ و معجزه خالده دین مبین اسلام است، نهج البلاغه شریف که «أخوالقرآن الکریم» است نیز خود بهترین حجّت بالغه بر حجّت الهی بودن علی بن ابیطالب ﷺ و برهان قاطع و دلیل واضح بر امامت و ولایت کبری ولیّ الله امیر المؤمنین علی ﷺ و معجزه خالده شیعه اثنی عشریه می باشد.

«يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ يَذَاتِهِ» و «الدَّلِيلُ دَلِيلٌ لِنَفْسِهِ» «آفتاب آمد دلیل آفتاب».

و نیز بدون تردید! کسی که با نظر تحقیق و دیده انصاف در این معجزه خالده شیعه یعنی نهج البلاغه شریف «أخو القرآن الکریم» تدبّر و تعقل نماید، کمترین تردیدی در إعجاز آن، و حجّیت خود بر حجّت بردن امیر المؤمنین علی بن ابیطالب ﷺ و بر ولایت کبری ولیّ الله تعالی نخواهد نمود که بیان این همه معارف و حکم، و حقائق و اسرار و علوم مختلف و فنون در ابعاد گوناگون دو نظام تکوین و تدوین از یک انسان مکتب نرفته و معلم ندیده به جز از نفس مؤید بروج القدس و جامع اسماء حسنی الهی نتواند بود، و این خود حجّت بالغه بر حجّت بودن کلام، و مرزوق بودن متکلم به علم لدنی است، و این معجزه قولی بعد از قرآن کریم می باشد.

إعجاز نهج البلاغه شریف تنها در فصاحت و بلاغت آن خلاصه نمی شود، بلکه اعجازش - علاوه بر فصاحت و بلاغت مادون کلام خالق و مافوق کلام مخلوق - در بیان اسرار دو نظام تکوین و تدوین است، اسرار آفرینش و حقائق دار هستی، و اسرار طبیعت و دیانت و معارف و حکم و علوم و فنون مختلف پ عالیتین تعبیرات عربی مبین، و دَرَج دُرّ معنی در بهترین، زیباترین و رساترین دَرَج صدف عبارت که نوابغ دهر، و افراد فوق تخصّص هر فنی از فنون و علوم در فهم آنها دست تضرّع و ابتهال بسوی ملکوت عالم دراز می کنند می باشد، و خلاصه در جهان بینی دو بُعد تکوین و تدوین آنست.

هر یک از قرآن کریم، و نهج البلاغه شریف در عین اینکه بظاهر لفظ هستند، خود حجت و شاهد و دلیل عینی و زنده‌ای است که با اصل هستی خود از دو طریق ائی و لمّی - مضافاً بر دلالت لفظی - دلالت عقلانی بر مدّعی خود دارند، مانند هستی معلول که بدون وساطت لفظ از طریق ائیّت بر هستی علّت خود دلالت عقلانی دارد، و مانند هستی علّت که از طریق لمّیّت بر هستی معلول معین و مشخص خود دلالت عقلانی دارد.

اگر می‌گوئیم: قرآن کریم حجت است یعنی نفس قرآن مجید (همانند یک انسان کامل) بخودی خود شاهد و گواه عینی بر قدرت بی‌پایان دستگاه خلقت الهی می‌باشد.

فرق بین کلام خالق متعال با کلام مخلوق غیر معصوم، همان فرق بین جسم با روح یک انسان کامل و مجسمه آن است و فرق میان کلام مخلوق معصوم، با غیر معصوم، همان فرق بین مار سحره فرعون مصر، و اردهای معجزه حضرت موسی (علیه السلام) می‌باشد.

و اگر می‌گوئیم: نهج البلاغه شریف حجت است یعنی نفس نهج البلاغه شریف بخودی خود با تمام کلمات و حروف عینی اش نشان دهنده غیبت مکنون الهی و افشاء کننده سر مستتر حقّ تعالی است که حقّ و حقیقت بر مدار او، و او بر مدار حقّ و حقیقت می‌چرخد.

درس دوازدهم:

۵۳- دو گونه‌ی: فعلی و قولی معجزات:

در بحث گذشته، اشارهٔ اجمالی به معجزه بردن نهج البلاغهٔ شریف نمودیم، لازم می‌دانم در این بحث، اشارهٔ اجمالی بآنواع معجزات داشته باشیم: معجزات انبیاء و رسولان و صاحبان ولایت کلبهٔ الهیه بطور کلی بر دو دسته تقسیم می‌شوند:

نوح اول: معجزات فعلی، و آن تصوّف در مادهٔ کائنات، و تأثیر در عناصر طبیعی و تسخیر قوای ارضیه و سماویه با قوّت و نیروی ولایت تکوینی انسان کامل الهی به اذن الله تعالی می‌باشد همچون شقّ الجبل (شکافتن کوه) توسط صالح نبی ﷺ و بیرون آوردن ناقه از کوه: «قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ هَا شَرِبَ وَ لَكُمْ شَرِبُ يَوْمٍ مَّغْلُومٍ» اشعراء: ۱۵۵.

یعنی: صالح پیغمبر ﷺ خطاب بقومش کرد و فرمود: این ناقه (شتر ماده) معجزه من است، آب نهر را روزی ناقه بنوشد، و روزی هم شما بنوشید (و در روز نوبت ناقه بجای آب، از شیر ناقه بهره‌مند شوید).

و شقّ الأرض (شکافتن زمین) توسط موسی ﷺ در هلاک قارون، و شقّ البحر (شکافتن دریا) توسط موسی ﷺ در هلاک فرعون، و اخراج دوازده چشمه از سنگ خارا و ید بیضا و عصای موسی ﷺ و ابراء اکمه و درمان ابرص و احیاء موتای (زنده کردن مردگان) توسط عیسی ﷺ:

«قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَنْتَبِّحُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدْخُرُونَ» آل عمران: ۴۹.

یعنی: عیسی بن مریم علیه السلام خطاب به بنی اسرائیل کرد و فرمود: بتحقیق من از طرف پروردگار شما معجزه‌ای آوردم، که از آن جمله: از گِل مجسمه مرغی ساختم، و بر آن مجسمه گلی، نفس قدسی میدهم تا به امر خداوند متعال مرغی گردیده و پرواز کند، و کور مادرزاد و مبتلایان به مرض برص را شفا می‌دهم، و مردگان را بامر خداوند متعال زنده می‌کنم، و به شما از غیب، خبر می‌دهم که در خانه‌ها تان چه می‌خورید و چه چیزها را ذخیره می‌کنید.

و شق القمر: «وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ»

القمر: ۱-۲).

یعنی: و رسول خدا صلی الله علیه و آله دو نیم کرد ماه را به امر خداوند متعال، و اگر مشرکان و منکران معجزه‌ای را ببینند از آن روی بر می‌تابند و می‌گویند: این سحر تمام است

و رد الشمس، و کندن ذر قلعه خیبر بدست مبارک یدالله امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام و تجسم و بصورت شیرزنده در آمدن عکس شیر که به دیوار بود بامر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و دیگر معجزات فعلی از سفرای الهی با قدرت ولایت تکوینی که جهت اثبات نبوت و رسالت و ولایت و به جهت اظهار قدرت و توانمندی صاحبان آنها فوق سایر مردم آورده می‌شد.

معجزات فعلی، موقت و محدود بزمان و مکان، و خلق الساعة و زودگذر می‌باشند، و بعد از وقوع، تنها عنوان تاریخی و سمت خبری دارند، بخلاف معجزات قولی که در همه اعصار معجزه و برای همیشه باقی و برقرار می‌باشند، معجزات فعلی برای عامه مردم که با محسوسات خو کرده و پایبند نشأت طبیعت، و به ماوراء آن بیگانه‌اند جهت اثبات نبوت و رسالت و ولایت و امامت و اظهار قدرت فوق سایر مردم آورده می‌شود تا این گروه با حواس ظاهری خود درک و بخصوص با چشم ببینند تا باورشان آید یا حجت بر آنان تمام گردد، چه اینکه اکثر عقلها بر چشمها است چه آنان که در صنایع به پیش رفته و در حرف مادی ورزیده باشند و چه نباشند، از آنرو عوامند که از ماوراء طبیعت بیگانه‌اند.

همچون بنی اسرائیل که از موسی بن عمران (علیه السلام) دیدن خداوند سبحان را با چشم سر، و سیر کردن شکم را با آب و نان و باقلا و سیر و پیاز و عدس و ... می خواستند و اصرار بر آن می کردند:

«يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ» البقرة: ۵۵-۶۱.

یعنی: و زمانی که شما بنی اسرائیل گفتید: یا موسی ما هرگز بتو ایمان نمی آوریم مگر آنکه خدا را با چشم سر آشکارا ببینیم - یا موسی ما هرگز بیک نوع غذا اکتفاء نمی کنیم ...

نوع دوم: معجزات قولی، و آن نزول وحی و بیان حقائق و معارف و اسرار و حکم و علوم و فنون و ... بوسیله فرشتگان اماناء و وحی از حفاظت قدس ملکوت بر سفرای الهی و صاحبان ولایت کبری ثکونینی است که به فرموده مولی الموحّدين امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام):

«جَعَلَهُمْ فِيما هُنَالِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِهِ وَحَمَلَهُمْ إِلَى الْمُرْسَلِينَ وَذَنَعَ أَمْرِهِ وَنَهَيْهِ...» (۱)

یعنی: «خداوند متعال بعضی از فرشتگانش را در جای خود آمین بر وحی خویش قرار داد، و وادارشان کرد تا امانتهای الهی، از امر و نهی را برسولانش برسانند که خود فرمود:

«اللَّهُ يَضْطَرِّي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» الحج: ۷۵.

یعنی: خداوند متعال از میان فرشتگان و آدمیان رسولان خود را برمیگزیند، بتحقیق خداوند متعال بسخن عالمیان شنوا، و به لیاقت و شایستگی آنان در هدایت بشر بینا است.

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَمِنْهُمْ أَمْنَاءٌ عَلَى وَحْيِهِ وَالسِّنَّةُ إِلَى رُسُلِهِ، وَتُحْتَلَفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ» (۲).

۱- نهج البلاغه: خطبه ۹۰ ص ۲۴۸.

۲- نهج البلاغه، خطبه اول ص ۲۸.

یعنی: و گروهی از فرشتگان، آمین بر وحی خداوند متعال هستند، و برای رسولانش زبانها و ترجمانانند، و برای رساندن حکم و فرمانش در رفت و آمدند. بدون تردید! سرسلسله معجزات قولی در نظام تدوین، قرآن کریم، و مبین آن معارف و اسرار و حقائق و حکم و علوم صادره از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین که منطق صواب و فصل خطاب، و ناطق قرآن، و قرآن ناطق و معدن علم و ینابیع حکم و عالم باسرار دو نظام تکوین و تدوین بوده‌اند که تمام آنها از طرف خداوند متعال به رسول خاتمش محمد مصطفی (ﷺ) و از رسول الله (ﷺ) بآهل بیت عصمت و صهارت منتقل گردید، و سر سلسله آنها نهج البلاغه شریف «أخو القرآن الكريم» و صحیفه سجادیه و جوامع روائی بعد از آن‌دو است که بیانگر اسرار و بطون و تأویلات قرآن کریمند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در این معنی فرمود:

«فَعِلْمُ عَلَمِ اللَّهِ نَبِيِّهِ (ﷺ) فَعَلَّمَنِيهِ وَ دَعَا لِي بِأَنْ يَعِيَهُ صَدْرِي وَ تَضَمَّنْ عَلَيْهِ

جَوَانِحِي»^(۱).

یعنی: پس آنچه من آموختم و می‌دانم، علمی است که خداوند متعال به پیغمبر خود محمد مصطفی (ﷺ) آموخته است؛ پس رسول خدا (ﷺ) همه دریافت‌ها و آموخته‌هایش را بمن تعلیم فرمود، و دعا کرد برای من که سینه من آنها را نگهدارد، و پهلوهام را احاطه نماید.

و فرمود (علیه السلام):

«أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تُفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ

الْأَرْضِ»^(۲).

یعنی: ای مردم از من معارف و حقائق و حکم و اسرار آفرینش و دارهستی را پرسید پیش از آنکه مرا بین خود نیابید، پرسید از من، اسرار دو نظام تکوین و تدوین را چه اینکه من به راهها و اسرار آسمان داناتر از اسرار و راههای زمین هستم.

۱- نهج البلاغه: از بخش کلام امام (علیه السلام) رقم ۱۲۸ ص ۳۹۸.

۲- نهج البلاغه: خطبه ۲۳۱ ص ۷۶۱.

و فرمود ﴿عَلَيْهِ﴾:

«تَاللَّهِ لَقَدْ عَلَّمْتُ تَبْلِغَ الرِّسَالَاتِ وَ إِمَامَ الْعِدَاتِ وَ قَامَ الْكَلِبَاتِ، وَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْحِكْمِ وَ ضِيَاءُ الْأَمْرِ»^(۱)

یعنی: به خداوند متعال سوگند هر آینه رساندن پیغامهای الهی به مردم به من آموخته شده، و تمام وفای به وعده‌ها و همه معانی و تفسیر و تأویل قرآن کریم (و تمام معانی کتب آسمانی و سنن پیامبران پیشین) را از رسول خدا ﴿صَلَّى﴾ آموخته‌ام، و ابواب تمام علم و معرفت، و راه روشن کمال و رستگاری نزد ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله می باشد.

خداوند متعال در قرآن کریم اهل بیت وحی ﴿صَلَّى﴾ را راسخان در علم به بندگانش معرفی کرده است:

«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرُّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آل عمران (۷).

یعنی: و نمیدانند تأویل قرآن کریم را جز خداوند متعال و کسانی که احاطه علمی باسرار دو نظام تکوین و تدوین دارند.

۵۴- اهل بیت وحی ﴿صَلَّى﴾ و علم باسرار آفرینش و شریعت:

حضرت امیرمؤمنان علی ﴿صَلَّى﴾ در اینکه اهل بیت وحی علیهم صلوات الله عالم باسرار دو نظام تکوین و تدوین و خزائن علوم و سرچشمه حکمتهای الهی هستند فرمود:

«هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْنُهُ عَلَيْهِ، وَ مَوْتَلُ حِكْمِهِ، وَ كَهُوفُ كُتُبِهِ، وَ جِبَالُ دِينِهِ»^(۲).

یعنی: اهل بیت وحی ﴿صَلَّى﴾ نگهدارنده راز نهان، و پناه فرمان آفریدگار جهان، و خزینه دانش ذات احدیت هستند، و مرجع حکمتهای الهی، و حافظ کتابهای آسمانی، و دژهایی همانند کوهها برای حفظ دین خدائی هستند، همه آنها

۱- النهج: ز کلام امام ﴿صَلَّى﴾ رقم ۱۱۹ ص ۳۷۰.

۲- النهج: خطبه ۲ ص ۴۴.

را خداوند متعال بخاتم رسولانش محمد ﷺ و آن حضرت ﷺ تمام آنها را
بأهل بیت عصمت و طهارت خود ﷺ منتقل نمود.

و فرمود:

«نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ وَ يَنْبِيعُ الْحِكْمِ»^(۱).

یعنی: ما اهل بیت وحی (أئمة اثنی عشر) از شجره نبوت، و از خاندانی
میباشیم که رسالت و پیام الهی در آنجا فرود آمد، و محل رفت و آمد، و نزول و
صعود فرشتگان جهت نزول وحی آسمانی بود، و ما کانه‌ها و ریشه‌ها و معدنهای
معرفت و دانش آسمانی، و سرچشمه‌های حکمت‌های الهی هستیم.

و این نوع قولی از معجزات برای خواص است که علوم و معارف و حقائق و
حکم و اسرار را مائده‌های آسمانی - به جای نان و باقلا و ... اهل شکم - دانسته و
طلب می‌کنند، آنان گوهر شناسند، و می‌دانند که کالاهای علم و معارف و حکم و
حقائق و اسرار و ... کجائی و چگونه کالائی است و به قول ملائی رومی:

پسند فعلی خلق را جذاب‌تر کو رسد در جان هر بیگوش و کر

سخن ما با خواص و اهل فن و انصاف، و صاحبان اندیشه و نظر است که
آشنائی به صحابه رسول الله ﷺ و طبقات تابعین، و به غرر کلمات نظم و نثر آنان
که در کتب سیر و تراجم و تواریخ، و طبقات و ... نقل شده آگاهی دارند؟

براستی کدام یک از آنان در یکی از اوصاف کمالی و فضائل انسانی کفو و
عبدل مولی الموحّدين امام المتّقين امير المؤمنين علي بن ابيطالب ﷺ می‌باشد،
و یا لا اقل به تقلید از او بسان یکی از خطبه‌های نهج البلاغه شریف تفوه کرده باشد؟
با اینکه آن جناب ﷺ آن خطبه‌ها را ارتجالاً در مواضع لزوم انشاء می‌فرمود،
دیگران با تروی و تأنی بگویند؟

چه خویست اهل فن و نظر، و صاحبان اندیشه و خرد و انصاف بار دیگر تنها در نخستین خطبه نهج البلاغه که در موضوع توحید و آغاز آفرینش آسمان و زمین، و حکمت خلقت آدم علیه السلام و رسالت رسولان الهی را بیان میدارد تدبیر و تعقل نمایند؟

اکنون که یک هزار و چهار صد و هفده سال از هجرت صاحب رسالت عظمی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد، و قبل از اسلام و بعد از آن، نوابغ دهر که طرفداران شعب علوم عقلیه و لطائف و معارف عالیّه، و مدعیان نکات و مکاشفات ذوقیه، و عبارت پردازان و سجع و قافیه سازان، و قلمداران بامور جهانی بوده اند، و در همه اطراف و اکناف و نقاط مختلف زمین آمدند و رفتند، و منشآت دقیق و جلیل علمی و قلمی آنان موجود است، کدام گوهر سخن شناس با انصاف به خود اجازه می دهد که یک کتاب گفته هایشان را هم وزن یکی از بندهای همین نخستین خطبه نهج البلاغه شریف قرار دهد؟!

کدام حکیم متألّه را یارای آنست که در برابر اوائل همین خطبه توحیدی مولی الموحّدين پیرامون توحید و وصف ذات بارینعالی قلم در دست گیرد؟!

کدام حکیم منازل و مراحل پیموده، کلماتش در کنار مشرب حکمت سر سلسله حکماء، امیرالمؤمنین علیه السلام نمودی داشته باشد؟!

کدام یک از علماء اخلاق و اهل تقوی و فضیلت در وصف متقین این چنین سخن گوید که همام شریح را شرحه شرحه نماید؟!

امروزه که ادعاهای پیشرفت علوم و فنون و عصر ترقی معارف و تعالی فرهنگ، زیاده از حدّ است، چه کسی را یارای آنست که باندازه چند بند خطبه نخستین نهج البلاغه شریف دم برآورد؟!

کدام خردیت راه بلد و نکته سنج وصف آراء است که در برابر وصف طبیعت، خفاش و طاووس و ... انگشت حیرت به دندان نگیرد؟!

کدام آدیب فَنّان توانسته و یا می‌تواند، ولو به تقلید صورت عبارات مظهر کمالِ الهی مام علی مرتضی (علیه السلام) سخن گوید؟! نه تنها کلماتش از حیث فصاحت و بلاغت دستورالعمل، و سرمایه ادبی ادباء متبخر است، بلکه در جمیع شئون و ابعاد حیات انسانی، و جهان‌بینی، نهج قویم و طریق مستقیم‌اند.

کدام سیاستمدار؟ و کدام اقتصاددان؟ و کدام زمامدار اجتماع می‌تواند در ایجاد نظم و حفظ آن، و در مملکت‌داری و دستورالعمل مدینه فاضله‌سازی و آداب راعی و رعیت، ترقیم همانند عهدنامه ملک اشتر را به عهده گیرد؟! این عهد اردشیر و رسائل و زراء و فرمانهای فرماندهان بسیار در متون سیر و تواریخ گواه صادقند.

و کدام فرمانده سپاه و امیرشکر در آئین جنگاوری و سلحشوری و نبرد و ستیز و مبارزه با دشمن‌انگونه که در فصلهای مختلف نهج البلاغه از اسدالله الغالب علی بن ابیطالب (علیه السلام) آمده تواند تعلیم آداب حرب دهد؟! این کتاب سیاست الحروب هرثمی، و کتاب الحرب و عیون الأخبار ابن قتیبه، و آداب الحرب مبارکشاه، و تبصره أریاب الألباب طرطوسی و غیرهم بهترین گواهند.

نهج البلاغه مسحه‌ای از علم الهی، و قبه‌ای از نور مشکات رسالت عظمی، و نفخه‌ای از شمیم ریاضت ولایت کبری آسمانی است که هیچ یک از جن و انس توان آوردن حدیثی، مثل آن را ندارند «قَلْبًا تَوْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا ضَادِقِينَ».

۵۵- نظرانی در استناد نهج البلاغه بحضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام):

سه نظر درباره استناد نهج البلاغه به حضرت مولی الموحّدين، امام المتّقين

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) وجود دارد:

اول: آنکه بخشی از نهج البلاغه از حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) است، و

استناد بخش دیگر به آن حضرت (علیه السلام) مشکوک می‌باشد.

دوم: بعضی از خطبه‌ها و نامه‌ها مربوط به آن حضرت (علیه السلام) نمی‌باشد.

سوم: تمام نهج البلاغه بطور قطع از حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) است و حتی نباید در استناد مواردی جزئی از این کتاب به آن حضرت (عليه السلام) تردید نمود.

بر محققان اندیشمند و پژوهشگران خردمند پوشیده نیست که خطبه‌ها و نامه‌ها و وصایا و کلمات قصار حضرت أمير المؤمنين (عليه السلام) که در نهج البلاغه شریف آمده است پیش از آنکه سید رضی رضوان الله تعالی علیه چشم بدنبا باز کند، و یا پیش از آنکه نهج البلاغه را در سال (۴۰۰) هجری قمری جمع‌آوری نماید، بطور متفرّق در منابع معتبر فراوانی از شخصیت‌های عالم و مورد وثوق قطعی ثبت شده بوده است که محقق و متتبع معروف عبد الزهراء الحسینی - الخطیب در کتاب شریف (مصادر نهج البلاغه و آسانیده: ج ۱ ص ۲۷-۳۷) هفتاد و پنج منبع از منابع محتویات نهج البلاغه را که پیش از سید رضی تألیف شده آورده است و این بعضی از منابع می‌باشد نه تمام آنها، بنابراین تردید بعضیها در موضوع نهج البلاغه یا از کودنی، و نفهمی و یابی اطلاعی و ناآگاهی است و یا از روی عناد و غرض‌ورزی و ... دلیل اساسی صاحبان نظر اول و دوم: شکوه‌ها، توبیخها، و نارضایتی‌های سخت حضرت مولی الموحّدين أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) است که در بعضی از خطبه‌ها، نامه‌ها، وصایا و کلمات قصار در باره غاصبین خلافت و صحابه دروغین ابرار شده است.

براستی اگر بیان حق و حقائق آن و معرفی اهلش، و گفتگو از باطل و ابطال آن، و معرفی اهلش دلیل بر تردید در استناد تمام نهج البلاغه بحضرت مولی الموحّدين امام المتقین أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) باشد باید لعنت و نفرین و عتاب و توبیخ و تهدید و ... قرآن کریم بباطل‌گرایان و فتنه‌جویان، و حق‌کشان، و مشرکان و کافران و ستمگران و گردنکشان و مستکبران و مجرمان و فاسقان و منافقان و خلاصه مؤمنان دروغین .. که در تمام سرره‌ها و اکثر آیات آن بحشم می‌خورد و بوضوح بیان شده دلیل بر تردید استند آن بخداوند سبحان باشد! العیاذ بالله تعالی.

۵۶- گفتاری در پیرامون نهج البلاغه شریف:

گفتار، اقرار و اعتراف صاحب نظران موافق و مخالف از قدیم و جدید در عظمت نهج البلاغه به اندازه‌ای زیاد است که ذکر تمامی آنها نیاز به تحریر چندین جلد کتاب مستقل دارد، و سخن خود را در اینجا با بیان نظرات دوتن از عامه به پایان می‌بریم:

اول: ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ عثمانی مذهب، صاحب کتاب «البيان والتبيين» متوفی (۲۵۵ هـ) اولین کسی که کلمات قصار مولى الموحدين امام المتهقين امير المومنين علي بن ابيطالب (ع) را جمع کرده است، جاحظ صد کلمه از کلمات قصار آن حضرت (ع) را انتخاب و آنرا «مطلوب كل طالب من كلام امير المومنين علي بن ابيطالب (ع)» نامیده است و حکم وی در باره آن صد کلمه این است:

«كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا تَنْفِي بِأَلْفٍ مِنْ مَحَاسِنِ كَلَامِ الْعَرَبِ»

یعنی: هر کلمه آن به هزار کلام نیکوی عرب وافی می‌باشد.

دوم: ابن ابی الحديد شارح نهج البلاغه، وی در ضمن کلام حضرت امير المؤمنين (ع): «كُلُّ وَغَاءٍ يَضِيقُ...»

یعنی: ظرف علم که نفس ناطقه انسانی است از جنس موجودات طبیعی و مادی نیست، بلکه موجودی از عالم وراء طبیعت است که هر چه مظروف او یعنی علم در او نهاده شود سعه وجودی او بیشتر می‌گردد، یعنی او را مقام فوق تجرد است که آنرا حد توقفی نیست.

می‌گوید: «هَذَا الْكَلَامُ تَحْتَهُ سِرٌّ عَظِيمٌ وَ رَمَزٌ إِلَى مَعْنَى شَرِيفٍ غَامِضٍ، وَ مِنْهُ أَخَذَ مُتَّبِعُوا النَّفْسِ النَّاطِقَةِ الْحُجَّةَ عَلَى قَوْلِهِمْ».

یعنی: این کلام دارای سرّ عظیمی است، و رمزیت بیک معنی شریف مشکل، و از این کلام، کسانی که قائل بنفس ناطقه هستند دلیل برای اثبات کلامشان قرار داده‌اند.

سپس ابن ابی الحدید در شرح آن کلام حضرت ﷺ کلامی دارد که خلاصه اش اینست که:

«هر یک از قوای جسمانی بر اثر تکرار افعالش خسته و ناتوان و فرسوده می‌گردد، بلکه چه بسا که تباه و نابود می‌شود، و لکن قوه عاقله بعکس آنها از تکرار افعالش نیرومندتر، و گنجایش و انبساط و دریافتش بیشتر و فزونتر می‌گردد، پس این قوه از قوای جسمانی نیست، و گرنه با حکم آنها آنباز بود، و چون جسمانی نیست مجرّد است و این همان قوه ایست که او را نفس ناطقه می‌گوئیم».

این بهره ابن ابی الحدید معتزلی از کلام امیرالمؤمنین ﷺ بود، اما بعضیها را نظر بر آنست که: کلام امیر کلام دلالت دارد بر این که نفس را فوق تجرّد است و آنرا حدیقف نیست، چه اینکه انسان دارای یک هویت واحد ذات مراتب است، از مرتبه طبع گرفته تا مرتبه فوق طور تجرّد عقلی، و او را در هر مرتبه احکامی خاص، مربوط بهمان مرتبه است، مضافاً بر این قوه عاقله شأنی از شئون نفس بشمار می‌رود نه نفس ناطقه.

بدون تردید! نزد خواص و اصحاب فنّ و انصاف و صاحبان اندیشه و خرد که خود بکرات اقرار و اعتراف نموده و با براهین عقلیه و نقلیه سخن گفته‌اند: کلمات سفرای الهی، و حاملین وحی، همه سرّ و رمز است که دست حواس از نیل به اثمار معارف و حکم و اسرار و رموز اغصان معتدله شجره نبوت قصیر و افکار آلیف به مادیات و ... غیرمستضیئه از انوار ولایت کبری در إدراک آنها عاجز، و امانده، درمانده و حسیرند، چه اینکه عقل ناصح، و قلب مجتمع، منور بنور ولایت، و قوه قویّ فوق طور عقل باید تا اسرار خزائن خزّان وحی را تا حدّی دریابد و به حریم فهم لطائف قلبی آنها بار یابد، این لهجه شیرین فوق طور عقلی نهج است که:

«إِنَّ أَمْرَنَا صَغْبٌ مُسْتَضْعَبٌ لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَلَا يَتَّبِعِي حَدِيثَنَا إِلَّا صُدُورٌ أَمِينَةٌ وَأَخْلَامٌ رَزِينَةٌ»^(۱)

یعنی: معرفت و شناسائی کار ما بسیار دشوار است، که برنمیدارد و زیر بار آن نمی‌رود مگر بنده مؤمنی که خداوند متعال دل او را برای ایمان بیازماید تا شایستگی درک و پذیرش آنرا داشته باشد، و حدیث و گفتار ما را نگاه نمیدارد مگر سینه‌های امانت دار و خرده‌های استوار.

و نیز در نزد خواص ... عقلاً و نقلاً مبرهن است که: روایت و خطبه‌ها و کتب و رسائل و أدعیه و مناجاتهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله معجزه قولیه باقیه در مرتبه نازل قرآن کریم، و حجّت بر حجّت بودن آنان است، چنانکه خود آن بزرگواران دلیل بر امام بودن و عصمت خود بوده‌اند، و دلیل بر حقانیت شیعه اثنی عشریه می‌باشند.

کدام حکیم متأله؟ کدام متکلم متبحر؟ کدام بلیغ متدبر؟ و کدام فصیح متفکر؟؟؟

توان چنین کلام با آفریدگار جهان را دارد:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَافِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ ...» دعاء هر روز ماه رجب

المرجّب.

۵۷- یک مرور کوتاه اما با نور عقل و اندیشه و دیده انصاف:

اینک لازم می‌دانم که مروری کوتاه اما با چراغ عقل و خرد، با نور اندیشه و فکر، با مشعل وجدان و شعور و با دیده انصاف بتمام شش فراز از فرازهای نهج ابلاغه شریف که در بحث دهم آورده‌ایم داشته باشیم، و قضوت آنرا بشما واگذار می‌کنم که امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) مخالفان و غاصبین و صحابه دروغین را اینگونه معرفی کرده است و با صراحت بیان فرمود:

آنان پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیهقرا و ضلالت و کفر، و جهالت و طغیان و ... قبل از اسلام بازگشته، و از کتاب و سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) اعراض کرده و نه تنها اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله را رها نمودند بلکه بدترین ظلم و ستم را بر آنها روا داشته و حرمتشان را دریده‌اند، و در گرداب باطل و گمراهی فرو رفته، و

منشأ فتنه و فساد، و بدعت و فجور، و منشأ طغیان و گناه و جنایت و انحراف جامعه، و اختلال در امور دین و دنیای مردم، و مرکب و دام و مظهر، و چشم و گوش و زبان شیطان قرار گرفته، و راه فرعون و فرعونیان را ادامه داده‌اند.

با توجه به صراحت تمام این بیان مولی‌الموحدین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نهج البلاغه شریف معجزه خالده قوی «أَخْرَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ» اگر مطلب یا عبارت یا نقلی در کتب تاریخی یا حتی روایتی و ... آن هم از مکتوبات پیروان آن مخالفان آن چندی که ملاک خلافت و حکومت و ولایت را قبضه کردن قدرت از هر طریقی و هر که باشد میدانند: خواه علی بن ابیطالب (علیه السلام) باشد یا معاویه بن ابی سفیان، حسین بن علی (علیه السلام) باشد یا یزید بن معاویه، امام صادق (علیه السلام) باشد یا منصور دوانیقی و ... و «قَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَ فِي الْحَقِّ أَنْ تُنْقَهُ» نهج البلاغه از کلام امام (علیه السلام) رقم ۲۰۸ ص ۶۸۹ می‌باشد نه علم و عمل و فضیلت و کمال طبق صریح کتاب و سنت.

آیا بیان نهج البلاغه و گفتار مظهر أسماء حسناء الهی و گفتار اهل بیت وحی معصوم از هر گناه و خطاء مقدم است یا نوشتار و مکتوبات تاریخ نویسان مزدور آنچنانی که آنچه فرمانروایان می‌خواهند می‌نگارند و می‌گویند نه آنچه می‌گذرد...؟!

۵۸- بیعت با ابی بکر و چند دروغ شاخ دار دیگر:

در اینجا این سؤال ضروری بنظر می‌رسد که: آیا امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با این صراحت بیان به آن غاصبان خلافت و ... دست بیعت داده و اقتداء می‌کرده و نماز می‌خوانده است که برخی از ساده لوحان بظاهر خودی از بعض کتب تاریخ مشوش گرفته، و بروایات موضوعه استناد کرده‌اند؟! آیا اقتداء به چنین جنایتکاران و ... با صراحت بیان خود امام (علیه السلام) تأیید خط مشی آنان بشمار نمی‌رود؟ و موجب حذف شرط عدالت حتی از امام جماعت نمی‌شود؟ چه رسد بخلافت و جانشینی رسول الله (صلی الله علیه و آله)؟

کدام پیامبری دست بیعت بفرعون و فرمانروایان زر و زور و تزویر زمان خود جهت مصلحت روزگار (خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو) داده و اقتداء کرده اند تا روندگان راه پیامبران و رسولان الهی همچون علی بن ابیطالب و فرزندان معصومینش دست بیعت بفرعون زمان و فرمانروایان زر و زور و تزویر طبق صراحت بیان خود داده و اقتداء کنند؟!

آیا شما با علم بفسق و ضلالت امام جماعتی باو اقتداء میکنید، خصوصاً اگر اقتدای شما موجب اقتداء هزاران نفر باو گردد؟ و آیا شما بیک ستمگر و جنایتکار طبق گفته خودتان دست بیعت دراز میکنید، خصوصاً اگر بیعت شما باعث بیعت هزاران نفر باو شود؟؟ اگر کمترین بهره‌ای از ایمان برده باشید چه رسد به مولی‌الموحدین امام الممتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که خود را نفس حق و کمال و مظهر جمیع فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و معیار ایمان و عزم و عمل، و آنها را منشأ کل جنایات، فتنها ضلالتها، بدعتها، ضد دین و قرآن کریم، و فرورفته در گرداب شهوات دنیا و در کام جهالت، و رونده بر سنت آل فرعون معرفی کرده است؟؟؟

اگر ساده لوحی بگوید: بیعت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با ابی بکر به اجبار و اکراه بوده است باید گفت پس امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دختر دو ساله اش ام کلثوم را هم با اجبار بعقد عمر بن الخطاب درآورده است یا هر دو کذب محض است و ساده لوحی هم بزودی قابل علاج نیست.

خطاب ما به اندیشمندان با انصاف و آزاد مردان حلال زاده است که:

آیا با چنین صراحت بیان! امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دخترش ام کلثوم را که در زمان رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دو سال داشت بعقد عمر بن الخطاب در آورده است؟؟ دختری که عمر بن الخطاب، روز اول رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) مادرش فاطمه زهراء (علیها السلام) را از ارث پدرش ممنوع، و روز دوم رحلت از خمس طبق نص

قرآن کریم، محروم ساخته، و چند صباحی از رحلت نگذشته بود که حق مادرش (فدک) را طبق نص قرآن کریم، غصب نموده، و هنوز آب غسل رسول خدا ﷺ نخشکیده بود، که عمر بن الخطاب سیلی آنچنانی که خود پیروان عمر در کتب خود آورده‌اند بصورت فاطمه زهراء ﷺ زده و پهلویش را شکسته، و محسنش را سقط کرده و در منزلش را به آتش کشیده تا اینکه فاطمه زهراء ﷺ بکوتاهترین زمان پس از رحلت پدرش رسول خدا ﷺ بشهادت رسیده است.

در حالی که بر عمر بن الخطاب غضبناک بوده است، و حتی وصیت کرد که: قبرش مخفی بماند، تا عمر بن الخطاب بر سر قبرش نیامده و با ناله و گریه دروغین مردم را نفریبد، و تا دوستان فاطمه زهراء ﷺ همچون او تا آخرین لحظات حیاتشان بر عمر بن الخطاب غضبناک باشند، نه تنها دست بیعت باو ندهند و باو اقتدا نکنند بلکه با حال غضب بر عمر از دارفناء بدار بقاء راه یابند تا مشمول شفاعت فاطمه زهراء اولین مظلومه اسلام، سلام الله علیها قرار گیرند.

آیا امیرمؤمنان علی ﷺ دختر دو ساله اش ام کلثوم را بعقد عمر بن الخطاب ملعون ازل و ابد پنجاه ساله در آورده پس از آنکه عمر غصب خلافت کرده و ریسمان بگردن مولا علی ﷺ انداخته، و در کوتاهترین مدت پس از رحلت رسول خدا ﷺ آنچنان ظلم بر اهل بیت رسول خدا ﷺ روا داشته که نه تنها روی همه ستمگران تاریخ را سفید کرده که باعث ننگ و خجلت و شرمندگی آنان شده، و راه ظلم و ستم و استبداد و جنایت بر خاندان رسالت ﷺ را برای ظالمان و ستمگران و... بعد از خود باز کرده است و آنچنان بر آنها ظلم و ستم نمودند که اگر برها رسول خدا ﷺ سفارش ظلم و ستم بر خاندانش را بظالمین و ستمگران می کرده نمیتوانستند بیش از آن ستم کنند.

ام کلثوم در زمان رحلت رسول خدا ﷺ و شهادت مادرش فاطمه زهراء ﷺ دو ساله بود، و عمر بن الخطاب - بنا بنقل طبری در تاریخش - پنجاه

سال داشت، چه اینکه عمر بنابر این نقل در سن (۶۳) سالگی بدست آزاد مرد ایرانی ابولؤلؤ رضوان الله تعالی علیه مُرد و به درک واصل شد، ام کلثوم پس از چندسالی از شهادت مادرش زهراء علیها السلام بدست عمر، بعقد عمر درآمد، و حال آنکه عمر پس از شهادت حضرت زهراء علیها السلام کمتر از سیزده سال زنده بود؟

براستی! بیعت امیرمؤمنان علی علیه السلام با ابی بکر و اقتداء به او و ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم دختر فاطمه زهراء علیها السلام همانند کاتب وحی و خال المؤمنین بودن معاویه بن ابی سفیان است، معاویه ای که (۲۱) سال همراه پدرش ابوسفیان علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بستیزه و عداوت و مبارزه و مخالفت برخاسته بود، و در سال هشتم هجری در فتح مکه، اسیر شده و جزء «انتم الطلقاء» بوده است، و پس از اسلام بدتر از شرکش، وقتی بمدینه آمده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله إجاره إقامت بمعاویه در مدینه را نداده بود، و او در زمان رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مصر می زیسته، اما چگونه این جرثومه کفر و نفاق، کاتب وحی بوده است خدا می داند!

قطعاً معاویه از آن جهت کاتب وحی و خال المؤمنین لقب گرفت که سرسخت ترین دشمن علی بن ابیطالب علیه السلام بود، علی بن ابیطالب علیه السلام که در دامن رسول خدا صلی الله علیه و آله تربیت شده و تعلیم وحی یافته، بیگانه از وحی شد! و معاویه ضد اهل بیت وحی، کاتب وحی شد! معاویه از آنرو خال المؤمنین شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی بن ابیطالب علیه السلام لقب امیر المؤمنین داده بود.

و همچنین عائشه دختر ابی بکر که تنها شش سال با رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان نه زن، بی فرزند زندگی کرد چون ضد علی بن ابیطالب علیه السلام بود ام المؤمنین شد، اما حضرت خدیجه علیها السلام که (۲۸) سال با رسول الله صلی الله علیه و آله تنها و با چندین فرزند، زندگی کرد چون مادر فاطمه زهراء علیها السلام بود در نزد پیروان عمر بن الخطاب ام المؤمنین بشمار نمیرود!

پیروان عمر بن الخطاب و سرسپردگان معاویه بن ابی سفیان در کتب تفسیری و روایی و فقهی و رجالی و تاریخی و ... خود هزاران تا (چهل هزار) روایت با آب و تاب فراوان از عائشه دختر ابی بکر که تنها (۶) سال بی فرزند، در میان (نه) زن با رسول خدا ﷺ زندگی کرده نقل نمودند، اما از حضرت خدیجه کبری مادر فاطمه زهراء ﷺ تنها زن رسول خدا ﷺ بمدت (۲۸) سال (۲۸) روایت نقل نکرده‌اند! و همچنین از فاطمه زهراء ﷺ دختر رسول خدا ﷺ که بنا بر نقل آنها (۲۸) سال داشت (۲۸) حدیث و روایت نقل ننموده‌اند.

و اما دیگر زنهای رسول خدا ﷺ بمدت ده سال در مدینه، بکلی نادیده گرفته شدند که گویا آنها زنهای رسول خدا ﷺ نبوده‌اند، یا رسول الله ﷺ هیچگاه در هیچ موضوعی با آنها سخن نگفته، و یا با آنها قهر بوده است! و همچنین جمع آوری قرآن کریم توسط عثمان که دشمنان إلقاء کرده‌اند، حتی امروز سیاست‌بازان روز آن را با آب و تاب، تلقی بقبول کرده و در رسانه‌های گروهی و در نماز جمعه مطرح می‌کنند که امیرمؤمنان علی ﷺ تابع مصحف عثمان بوده است در حالی که طبق نص قرآن مجید، به فرمان خداوند متعال جمع آوری شده است:

«إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» القيامة (۱۷-۱۹) آیا بنوشته‌های متفرق و ورق‌های پراکنده کتب گفته و اشاره دور و نزدیک می‌شود: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ» (الاسراء: ۹)، «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» (البقره: ۲)، و دهها آیات دیگر. ۹. آیا این آیات پس از جمع آوری عثمان نازل شده است؟!

و در روایات صحیحیه از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله قرآن کریم به فرمان الهی بدست مبارک امیرمؤمنان علی بن ابیطالب ﷺ در زمان رسول الله ﷺ جمع آوری شده است، و ما بطور تفصیل و مستدل در تفسیر کبیر «البصائر» بحث کرده‌ایم.

و هزاران دروغ شاخ دار دیگر... از صحابه دروغین و سرسپردگان آنها که ما در این جا در صدد بیان آنها نیستیم تنها هدفشان آنستکه: اهل بیت وحی را بیگانه از وحی، و بیگانگان از وحی را اهل کتاب و دلسوز وحی معرفی نمایند: «أَلَا لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ».

بنده از آن جهت که غاصبان خلافت و مرکب شیطان، و سرسپردگان و مزدوران و حرام زادگان چه می گویند نه تنها متأثر نیستم که بسیار خوشحال و آثرا دلیل واضح بر حقانیت شیعه می دانم، زیرا انتظار از پیرو کسی که نسبت هذیان بحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ﷺ) داده، غیر از عداوت و یاوه سرایی بی جا است، چنانچه از شیطان که دشمن خداوند سبحان است، غیر از عداوت و شیطنت بیجا است.

تأسف اینجا است که عده ای از ساده لوحان و بیگانه خودی نما می خواهند بکسی حرمت نهند که او حرمت حضرت رسول اکرم (ﷺ) را دریده و بدترین ظلم و ستم را بر اهل بیت طاهرینش علیهم صلوات الله روا داشته است، می خواهند دست خود را بسوی دستی دراز کنند که آن دست سیلی بصورت فاطمه زهراء سلام الله علیها زده، دستی که خانه وحی را به آتش کشیده، دستی که ریسمان بگردن مولای متقیان امیرمؤمنان علی مرتضی (ﷺ) انداخته، دستی که شمشیر بر فرق مبارک نفس پیغمبر (ﷺ) در میان محراب زده، دستی که دین اسلام و قرآن کریم را... به اسارت آشوار در آورده، دستی که حضرت امام حسن مجتبی (ﷺ) را زهر داده، دستی که سر حضرت امام حسین (ﷺ) را از بدن جدا کرده، دستی که خیمه های سیدالشهداء (ﷺ) را به آتش کشیده، دستی که با اسبان بر بدنهای شهداء کربلا تاخته، دستی که بصورت اطفال امام حسین (ﷺ) سیلی زده، دستی که سرهای بریده شهداء کربلا را روی نیزه ها نصب کرده، و دستی که غل و زنجیر بر گردن اسرای کربلا و امام سجاد (ﷺ) انداخته است «اللَّهُمَّ الْعَنِ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ...» بِعَدِي مَا أَخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ.

درس سیزدهم:

۵۹- انواع آفات و صبر یا مبارزه با آنها:

از بیان سابق این سؤال اجتناب ناپذیر است:

چرا امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مقابل این فرعونیان و مستکبران، این فتنه‌گران و مفسدان، این منحرفان و بدعت‌گزاران در دین، این خیانتکاران و گمراهان و گمراه‌کنندگان، این ظالمان و ستمگران، این منشأ جنایات و گناهان، و این صحابه دروغین و غاصبان خلافت و ... صبر و سکوت نمود؟

پاسخ: بدون تردید با مطالعه و تدبیر در قرآن کریم که می‌فرماید: «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة: ۶۷) ذیل آیه تبلیغ جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام).

یعنی: (ای رسول ما (صلی الله علیه و آله و سلم) امر خلافت و ولایت و جانشینی علی بن ابیطالب (علیه السلام) پس از خود را حتماً در مجمع عظیم غدیر خم به مردم برسان، چه اینکه تبلیغ رسالت تو بتبلیغ ولایت و خلافت و جانشینی علی بن ابیطالب (علیه السلام) بستگی دارد- وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احساس بروز عداوت و خطر از صحابه دروغین در این امر نمود خداوند متعال فرمود: و خداوند متعال تو را از خطر بعضی از آنها حفظ می‌کند، که بتحقیق خداوند متعال گروه کافران را براه کمال موفق نخواهد نمود.

و همچنین با مطالعه عمیق و اندیشه در روایات و تاریخ و سیره و ... از قبیل: الف: از امارت اسامة بن زید که تخلف صحابه دروغین که در رأس آنها ابوبکر و عمر بوده‌اند از آن، همانند گرد باد تندی بود که حرکت سریع دین مبین اسلام را مضطرب و متزلزل نمود.

ب: کتابت امر خلافت در آخرین لحظات حیات رسول الله ﷺ و مخالفت عمر بن الخطاب با آن و إهانتش بر رسول خدا ﷺ در محضر مبارکش، و ایجاد تفرقه و شکاف بین مسلمین با این عمل زشت در محضر رسول خدا ﷺ حرکت مضطرب شده اسلام را متوقف ساخت گرفته تا...

ج: قضیه سقیفه شومۀ بنی ساعده که اسلام متوقف را به اسارت خود در آورد بطوری که حضرت امیر مؤمنان علیؑ فرمود: «قَاتِلْ هَٰذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيرًا بِأَيْدِي الْأَشْرَارِ»^(۱) از اینرو عمر بن الخطاب مؤسس و مدیر سقیفه، توانست گام مؤثری در اسقاط حق ارث و خمس از اهل بیت رسول الله ﷺ و غصب فدک، و تحریم اقتصادی مطلق بر عترت پیغمبر اکرم ﷺ و حمله وحشیانه به خانه وحی، و آتش زدن درب خانه خاندان رسالت، و سیلی زدن بصورت دختر رسول خدا ﷺ فاطمه زهرا سلام الله علیها و شکستن پهلوی فاطمهؑ را با لگد، و اسقاط جنینش و ریسمان بگردن ید الله علیؑ انداختن، و دیگر جنایات و ... با گذشت زمان کوتاهی از رحلت رسول خدا ﷺ بردارد.

و همچنین با مطالعه دقیق با دیده دل و انصاف در حوادث و رویدادهای بسیار ناگوار، و جریانات ضد اسلام تا مرگ عثمان ... و آنگاه در وقایع و حرکات بنی امیه از معاویه بن ابی سفیان و یزید و ... سپس در سیره بنی العباس و ... خواهید یافت: آفاتی که از قضیه امارت اسامه تا انقراض بنی العباس متوجه دین مبین اسلام شده بود بدو دسته تقسیم می شوند:

۶۰- دسته اول:

آفات درونی و مخفی که از درون - بنام اسلام و دین و صحابه و ... - اصل و ریشه و اساس اسلام را تهدید می کرد که امیر مؤمنان علی بن ابیطالبؑ بیست و پنج سال پس از رحلت رسول خدا ﷺ در زمان خلفاء ثلاثه غاصبین با آن روبرو بود.

۱- تهج البلاغه از بخش نامه های امام ﷺ رقم ۵۳ ص ۱۰۱۰.

۶۱- دسته دوم:

آفات بیرونی و علنی که نخست، ثمرات و میوه‌ها و سپس شجره اسلام را تهدید می‌نمود و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پنج سال پس از خلفاء ثلاثه با آن روبرو شد.

بر واضح و روشن است که تنها مسؤل در دفع هر دو نوع از این آفات، اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله بوده‌اند که نخستین آنها امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بوده است که قطعاً باید دو برخورد متفاوت و متناسب در دفع و رفع هریک از این دو نوع آفات مختلف داشته باشد، تا دین مبین اسلام از درون (آنچنان که دسته اول می‌خواستند) نپوسد، و تا آثار دین محو نگردد، و بصورت یکدرخت خشکیده بی ثمر (آنچنانکه گروه دوم در صدد آن بوده‌اند) در نیاید.

چنانچه یک باغبان ماهر و خبیر و بیدار، در روی آوردن آفات بر بوستانش دو برخورد متفاوت و متناسب - بر اثر انواع آفات و اختلاف آنها - در دفع و رفع و مبارزه با آنها خواهد داشت، زیرا اگر آفت مخفی و درونی باشد که ریشه و اصل درخت را تهدید می‌کند نیاز به صبر و شکیبائی دارد تا بتواند با برخورد متناسب - با حفظ اصل درخت - آفت را دفع نماید، و هرگز از آفت غفلت نکرده و دیگران را نیز به چنین آفتی یادآوری کرده و پنهانی با آن مبارزه کند، اما نه بقیمت قطع درخت، و اگر آفت علنی و بیرونی بود که میوه درخت و در نهایت درخت را می‌خشکاند باید متناسب با آفت، مبارزه علنی و سمپاشی و احیاناً با قطع شاخه‌های هرزه - نماید. پس آفات درونی اسلام که از زمان تخلف ابی‌بکر و عمر و هم‌فکران آنها از فرمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در فضیله امارت اسامه بن زید آغاز شده و تا مرگ عثمان ادامه داشت، و بنام اسلام و صحابه و بیعت دروغین آنچنانی با مردم، و جذب عده‌ای از خود فروختگان و دین بدنیا فروشان همچون ابوهریره‌ها و انس بن مالک‌ها - که ابن ابی‌الحدید معتزلی اسامی بیش از هفتاد نفر از این مزدوران را در شرح نهج‌البلاغه آورده است - که اینان برای تحمیق و فریب مردم، روایات جعل

می‌کردند، و از حلقوم حاکمان زر و زور و تزویر سخن می‌گفتند، و با قرار دادن دین را ابزار و وسیله برای نیل به خلافت و ریاست و صدارت و میال نفسانی و ... از درون به جان اسلام افتاده، و شدیداً اساس اسلام را تهدید می‌کردند.

امیرمؤمنان علی علیه السلام در چنان جوّی از زر و زور و تزویر برای دفع و مبارزه با چنین آفات خطرناک بگونه‌ای که منجر به وسوسیدگی درخت اسلام از درون نگردد، با صبر و شکیبائی، دیانت را حفظ و حراست نمود، و حق خود را که حکومت و خلافت بود فدای دیانت - که حق الله بود - کرد، زیرا اصل در نظر آن فرعونیان ریاست طلب، و فتنه گران صدارت جو، حکومت بود، و دیانت ابزار کار آنان بود تا بنام دین بر مردم حکومت کنند که اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام بر سر حکومت با آنها درگیر می‌شد آنان بدون تردید دیانت را فدای حکومت می‌کردند، و از ریشه آنرا می‌پوسانیدند و با اهلش نابودشان می‌کردند، و مردم تازه مسلمان را بشرک و بت پرستی و کفر و ضلالت زمان جاهلیت برمی‌گردانیدند، چنانچه از قبل، مصمم بر این بوده‌اند که خداوند متعال خطاب به آنان فرمود:

«أَفَانِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» آل عمران: (۱۴۴).

یعنی: پس اگر رسول ما صلی الله علیه و آله بمرگ یا شهادت در گذشت، شما به آئین

جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟

آری! کسیکه آشکارا از فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در قضیهٔ امارت آسامه، تخلف نماید، و باتمام وجود لعن خدا و رسولش صلی الله علیه و آله را بپذیرد، و در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله میان عده‌ای از صحابه، آن چنان اهانت و هتک حرمت به رسول خدا صلی الله علیه و آله نماید و بر رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت هذیان بدهد، و در زمانی بسیار کوتاه از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله آنچنان وحشیانه بخانهٔ وحی یورش برد، و آنگونه ظلم و ستم بر اهلش روا دارد، نه تنها که هیچ باکی در برگرداندن مردم را بزمان جاهلیت نداشته که مصمم بر آن، هرگاه وقتش فرا برسد بوده است.

در حالی که اصل در نظر امیرمؤمنان علی علیه السلام همانند تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان در تاریخ بشریت دیانت بوده و حکومت فرع بر آن، و در صورت

تشکیل حکومت، باید حکومت در خدمت دیانت باشد، از اینرو امیرمؤمنان علی (علیه السلام) برای حفظ اصل، فرع را فدای اصل نمود، نه بمعنی سکوت و لب فرو بستن در امر دیانت و اصل، و نه بمعنی نادیده گرفتن فرع و حق خود را در حد بیان و تذکار، و نه هم جنگ و نبرد، لذا امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با اینکه غاصبین خلافت، دارای حکومت و قدرت ظاهری بوده‌اند هر کجا که آنها برخلاف موازین اسلام حکم می‌کردند، و یا بدعتی را در دین پدید می‌آوردند، و یا مزدوران آنها حدیثی را جعل می‌کردند، حقائق دین را بیان می‌فرمود، و مزدوران را معرفی می‌کرد، و از ظلمی که بر خاندان رسالت (صلوات الله علیه) شد سخن می‌گفت، و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی اهل بیت وحی علیهم صلوات الله را آنچنان که باید بازگو، و مخالفان و غاصبین خلافت و صحابه دروغین را معرفی می‌نمود که بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات آن حضرت (علیه السلام) در نهج البلاغه شریف بهترین گواه بر آن است.

این روش خاص دفاع از نوامیس اسلام، و حفظ و حراست از کیان دین، و مبارزه با آفات درونی بسیار خطرناک که اساس دین را بشدیدترین وجهی تهدید می‌کرد بیست و پنج سال پس از رحلت رسول الله (صلوات الله علیه) تا مرگ عثمان با صبر و شکیبائی که متناسب با آفات درونی اسلام بود ادامه داشته است.

و هنگامی که - پس از مرگ عثمان - آفات بیرونی شجره اسلام با روی کار آمدن بنی امیه هجوم آورد، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در دفع و مبارزه با آن، راه متناسب را در پیش گرفت که آن جنگ و نبرد و مبارزه علنی با آفات علنی بود، و بر اساس تأویل قرآن کریم با ناکشین و مارقین و قاسطین ... جنگید، آنگونه که همگام و همراه رسول الله (صلوات الله علیه) بر مبنای تفسیر قرآن مجید با مشرکین و کافران جنگید که خود فرمود،

«وَإِنْ مَسِيرِي هَذَا لِيَلْهِيَ فَلَا يُقَرَّنَ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِي، مَالِي وَلِقُرَيْشٍ وَاللَّهِ لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ كَافِرِينَ وَلَا قَاتِيَهُمْ مَقْتُونِينَ»^(۱)

یعنی: و بتحقیق این رفتن من بجنگ مردم بصره برای دفع فتنه و فساد مانند همان هنگام است که با رسول خدا ﷺ برای هدایت و رستگاری خلق میرفتیم، پس (اکنون هم عاجز نبوده و ترس در راه حق بمن راه نمی یابد) باطل را میشکافم تا حق از پهلوی آن بدر آید (تاریکی باطل که حق را پوشانده، من بروشنائی علم و عمل خود بر طرف میسازم تا هویدا گردد) مرا با قریش چه کار است؟ (سبب دشمنی ایشان با من چیست؟) سوگند به خداوند متعال، غرض از جنگ کردن من با آنها اینست: زمانی که کافر (مشرک و بت پرست) بودند همراه و همگام با رسول خدا ﷺ با آنها جنگیدم، تا فتنه شرک و فساد بت پرستی آنها را از اسلام دفع نمایم، و اکنون هم - بعد از تظاهر به اسلام - که فتنه نفاق و فساد و عداوت با اسلام را در پیش گرفته اند از راه حق قدم بیرون نهاده اند، و همانند آفات بیرونی، متوجه شجره طیبه دین مبین اسلام شده اند، در دفع آن، با آنها میجنگم.

۶۲- دو برخورد متفاوت امیرمؤمنان علیؓ با آفات دین بعد از رحلت رسول خدا ﷺ:

امیرمؤمنان علیؓ در ضمن خطبه ها، نامه ها و کلماتش در موارد عدیده ای به علل دو برخورد متفاوت: نخست، صبر و شکیبائی، سپس جنگ و نبرد، متناسب با دو نوع آفات: درونی مخفی، و بیرونی علنی، با صحابه دروغین و دشمنان و مخالفین و غاصبان خلافت پس از رحلت رسول خدا ﷺ اشاره فرموده، و ما تنها بذکر (۳) مورد بسنده می کنیم:

۶۳- مورد اول:

امیرمؤمنان علیؓ هنگامی که مالک اشتر را والی مصر قرار داده بود نامه ای که برای اهل مصر و مالک اشتر نوشته به برخورد خود با نوع اول از آفات دین اشاره کرده است:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ، وَ مُهِيمًا عَلَى الْمُرْسَلِينَ، فَلَمَّا مَضَى ﷺ تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، فَوَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رَوْعِي، وَلَا يَخْطُرُ بِنَالِي أَنْ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ﷺ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَا أَنَّهُمْ مَنَحُوهُ عَنِّي مِنْ بَعْدِهِ ﷺ» فَمَا زَاعَنِي إِلَّا أَتْبَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ يُبَايَعُونَهُ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى نَحْوِي دِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَخَشِيتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَذِمًا تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بِهِ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ قُوَّتِ وَلَايَتِكُمْ الَّتِي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلِيلٍ يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ أَوْ كَمَا يَتَفَشَّعُ السَّحَابُ، فَتَهَضَّتْ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاغَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ وَاطْمَأَنَّ الدِّينُ وَتَنَهَّتْ»^(۱)

یعنی: پس از حمد و ستایش خداوند متعال، و درود بی پایان بر رسول گرامی اش ﷺ خداوند سبحان، رسولش محمد ﷺ را فرستاد تا جهانیان را از عذاب الهی بترساند، و گواه بر رسولان الهی باشد، پس زمانی که رسول خدا ﷺ در گذشت، مسلمانان در امر خلافت و جانشینی آن حضرت ﷺ به نزاع برخاستند پس سوگند بخداوند متعال دلم راه نمیداد، و بخاطر نمی گذشت که عرب (صحابه دروغین) پس از رسول خدا ﷺ خلافت را از اهل بیت وحی و خاندان رسالت ﷺ بر بایند، و بدیگران (نااهلان) واگذار کنند، و یا آنکه آنها پس از رسول خدا ﷺ (با همه وصایا و تعیین نمودن مرا آشکارا برای خلافت در غدیر خم و سائر مواضع) آنرا از من باز دارند!

(امیرمؤمنان علی ﷺ) با اینکه از گذشته و آینده آگاه بود این بیان را از آن جهت فرمود تا اشاره نماید باینکه: کسی باور نمی کرد که صحابه با آن همه سفارشهای آشکار، این چنین مخالفت علنی از فرمان خداوند متعال و رسولش ﷺ نمایند، و کسی چنین مخالفت و پشت پا به همه چیز زدن را از آن اصحاب تصور نمی کردند، و بمردم بفهماند باینکه آنچه را که تصور نمی کردید واقع

۱- نهج البلاغه از نامه های امام ﷺ رقم ۶۲ ص ۱۰۴۸.

شد، و اینکه اگر من با آنها بر سر حکومت و ریاست و صدارت درگیر شوم، آنها هیچ باکی در بزرگشت بزمان جاهلیت و بشرک و بت پرستی، و محو آثار رسالت ندارند؛ و اینکه نظاهر آنها باسلام در زمان رسول خدا ﷺ تنها ابزار و وسیله نیل آنها بحکومت و صدارت و ریاست بعد از رسول الله ﷺ بوده است که اگر حکومت برای آنها نباشد، دیانت هم برای دیگران نباشد).

امیرمؤمنان علیؓ فرمود: و مرا برنج نیفکند و یا مرا بشگفت نیاورد (یعنی هر خردمند آگاهی را) مگر شتافتن مردم بسوی ابی بکر که با او بیعت کنند، پس در چنین جوّی فاسد، و با ظهور فتنه غیر مترقبه، و بروز آفات از درون، دست خود را از شمشیر و جنگ با آنها نگاه داشتیم، و آنانرا بحال خودشان وا گذاشتیم، تا اینکه دیدم گروهی از مردم تازه مسلمان، مرتدّ شده و از اسلام برگشته، و در صدد محو دین حضرت محمد ﷺ و از بین بردن آن برآمدند، ترسیدم (گر) با صبر و شکیبائی بیاری اسلام و مسلمانان راستین نپردازم، رخنه در دین یا ویرانی در آن بینم که مصیبت و آندوه آن بر من بزرگتر و گرانتر از فوت شدن و از دست رفتن ولایت و حکومت من بر شما باشد، ولایت و حکومتی که کالای چند روزی بیش نیست هر آنچه از حکومت و فرمانروائی حاصل می گردد، دین از دست می رود، همانند سراب (آب نما که تشنه گرماده آنرا می بیند، و چون نزدیک می شود) زائل می گردد، و با چون آبر از هم پاشیده می شود.

پس در میان آن فتنه ها، فسادها، حوادث ناگوار، پیشامدها و تباهاکاریها و... با در پیش گرفتن راه صبر و شکیبائی برخاستم، و اسلام و مسلمین را بابیان حقائق و معارف و حکم و اسرار و احکام دین، و جلوگیری از بدعتها و... یاری نموده، و دین را از پوسیدگی از درون حفظ نمودم، تا اینکه جلوی آفات درونی مخفی که اساس اسلام را در معرض خطر شدید و جدّی قرار داده بود گرفتم، و دین را از فتنه فتنه جویان و از پوسیدگی نجات دادم تا اینکه آرام گرفته و از نگرانی باز ایستاد (چه اینکه ریاست طلبان و صدارت جویان بفراوانی مشغول و سرگرم شدند) و من

حکومت را که حق مسلم من بود فدای دیانت نمودم، زیرا حکومت در نزد فرع و دیانت اصل بود که باید فرع فدای اصل گردد بخلاف غاصبان خلافت که حکومت در نزد آنان اصل و دیانت فرع بود که اگر بحکومت نمی رسیدند، دیانت را فدای آن می کردند.

۶۴- مورد دوم:

امیرمؤمنان علی علیه السلام در شکایت از قریش (صحابه دروغین) که غصب خلافت کردند، و کسانی که غاصبان را یاری نمودند در حال مناجات با خداوند متعال عرض کرد:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَ أَكْفَأُوا إِنَاتِي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَارَعَتِي حَقًّا كُنْتُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِي، وَقَالُوا أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ تُنْعِمَهُ، فَاصْبِرْ مَغْمُومًا أَوْ مَتَّ مُنَاسِفًا، فَتَنْظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي زَافِدٌ، وَلَا ذَابٌّ وَلَا مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلَ بَيْتِي، فَضَنَنْتُ بِهِمْ عَنِ النَّيَّةِ: فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَدَى، وَجَرَعْتُ رِيْقِي عَلَى الشَّجَى، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظَمِ الْغَيْظِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْعَلَقَمِ، وَ أَلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حَزَنِ الشِّفَارِ»^(۱)

یعنی: بار خداوند! من برانتقام از قریش (صحابه دروغین) و کسانی که آنها را در غصب خلافت و ستم بر ما خاندان رسالت، و ایجاد فتنه و فساد بین مسلمین، و انحراف در دین یاری کردند از تو کمک میجویم، زیرا آنها خویشی و اتصال مرا با رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قطع کردند و خلافتی را که تو برای من (جهت اجرای مبانی و احکام کتاب و سنت و بینش و آگاهی مردم بأسرار طبیعت و دیانت) تعیین فرمودی، و رسول صلی الله علیه و آله را بتبلیغ آن بمردم امر فرمودی، غصب نمودند (و مردم را از حقایق دین و کمال انسانی محروم ساختند) و با حمله و حشیانه بخانه اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و آتش کشیدن درب مهبط وحی، و با سبلی زدن بصورت

۱- نهج البلاغة. از کلمات امام علیه السلام رقم ۲۰۸ من ۶۸۹.

دختر رسول ﷺ و شکستن پهلویش و سقط کردن جثینش و ریسمان انداختن بگردن من و دیگر جنایات ... حرمت وحی و اهل بیت وحی را دریدند. و برای زد و خورد و درگیری و قتل من، اهل بیت رسول ﷺ جهت حقی که من از دیگران به آن سزاوارتر بودم گرد آمدند (زیرا وقتی عمر بن الخطاب و مزدورانش بدون درگیری امیر مؤمنان علی ﷺ با آنان، درب خانه وحی را آتش بزنند، و سیلی به صورت فاطمه زهراء ﷺ زده و پهلویش را بشکنند، و محسنش را سقط کنند، و ریسمان به گردن یدالله علی بن ابیطالب ﷺ ببندند آیا با درگیری وی، آنان خانه وحی را با اهلش به آتش نمی کشیدند و حمله به قبر رسول خدا ﷺ نمی کردند؟! کسیکه به رسول الله ﷺ که «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» نسبت هذیان می دهد، آیا حرمت قبر و اهل بیتش را نگه می دارد؟ (۱۹).

خداوندا تو میدانی که این غاصبان خلافت بمن گفتند: یا علی آگاه باش! براستی حق آنستکه آنرا (با زور و زر و تزویر) بگیری، و براستی حق آنستکه آنرا از تو با زر و زور و تزویر برابند پس حق را با زور ... بگیری یا با زور ... از دست بدهی باید برای تو یکسان باشد، زیرا اگر تو با زر و زور و تزویر والی و حاکم و فرمانروای مردم گردی، ولایت و حکومت و فرمانروائی حق توست، و اگر غیر تو با زر و زور و تزویر والی و حاکم و فرمانروای مردم شد، ولایت و حکومت و فرمانروائی حق اوست. (پس معیار حق - نزد غاصبان خلافت - گرفتن و تصاحب آن به هر کیفیت است، پس حقانیت حق بستگی به تصاحب آن دارد، هر چیزی را به هر نحوی که تصاحب کنی آن چیز حق تو است، و همان را کسی دیگر به هر نحوی تصاحب کند، حق او می شود).

و آن غاصبان خلافت گفتند: ای علی ﷺ پس در غضب خلافت و ربودن حق از تو یا با غصه و رنج خوکن، و یا با تأسف و اندوه بمیر (در صورتی که از غضب خلافت راضی نباشی چاره ای جز یکی از ایندو نداری: یا با غصه خو کردن و یا رنج

شکیبا بودن، و یا با تأسف و اندوه مردن) خداوندا! پس در آن هنگام دیدم مرا یار و دفاع کننده و یاورى نیست مگر اهل بیتى که دریغ داشتم با درگیرى با غاصبان خلافت بر سر حکومت از اینکه درگیرى ام منتهى به مرگ اهل بیتم گردد.

(امیرمؤمنان علیؑ) نه از مرگ خود میهراسید، و نه از مرگ اهل بیت خود واهمه داشت، بلکه از مرگ قرآن کریم، و محو آثار رسالت، و نابودى دیانت و اسلام میترسید که در صورت درگیرى با آنان، بدون تردید، آنها او و اهل بیتش را میکشند که منتهى بمرگ قرآن مجید و محو آثار رسالت و نابودى دین مبین اسلام، و بازگشت به شرک و بت پرستى و ... مى شد که دیگر امامت بعد از رسالت و ولّى عصرىؑ نبود، چنانچه اگر اسمعیل فرزند حضرت ابراهیمؑ در منى قربانى مى شد، دیگر رسول الله ﷺ و فاطمه و حسن و حسین و دیگر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نبودند، چنانچه اگر آدم نبود من و شما نبودیم، پس حضرت آدمؑ برای تکثیر نسل حتماً از آسمان بزمین مى آمد اما نه با وسوسه شیطان، اسمعیل باید زنده بماند تا رسول خدا ﷺ و علی و فاطمه ... بدنیا آیند اما نه با نهی شیطان ابراهیم را از کشتن اسمعیل، امام حسینؑ باید بشهادت برسد اما نه با درگیرى بر سر حکومت، بلکه در راه حفظ و حراست از دیانت ...)

خداوندا! پس من در چنین جوّ آلوده، چشم خاشاک رفته ام را بر هم نهاده ام، و با استخوان در گلو گیر کرده آب دهن را فرو بردم، و برای فرو نشاندن خشم، صبر کردم به چیزى که از حنظل (گیاهى است بسیار تلخ) تلختر، و برای دل از کاردهای بزرگ دردناکتر بود.

درس چهاردهم:

۶۵- حکمت صبر امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مقابل دسته اول از آفات دین:

مورد سوم: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه شششنبه که سؤمین خطبه نهج لبلاغه شریف بشمار می رود مطالبی را در پیرامون دو برخورد متفاوت خود با آفات دین پس از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) بیان فرمودند که ما آنرا در شش بخش می آوریم که چهار بخش آن مربوط بصبر امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مقابل آفات درونی دین و دو بخش دیگر آن مربوط بقیام آن حضرت (علیه السلام) در برابر آفات بیرونی دین می باشد:

۶۶- بخش اول:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى؛ يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ، وَلَا يَزِقُّ إِلَى الطَّيْرِ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، وَطَفِقْتُ أَرْتَايَ بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَاءً، أَوْ أَضِرَّ عَلَى طَخِيَّةٍ عَمِيَاءَ، يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَ يَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاطَا أَخْجَى، فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذَى، وَ فِي الْخَلْقِ شَجَا، أَرَى تُرَائِي نَهْبًا».

یعنی: ای مردم جهان در هر زمان و مکان بدانید و آگاه باشید! سوگند به خداوند سبحان هرآینه پسر ابی قحافه (أبو بکر که در زمان جاهلیت إسمش: عبد العزى بود و «العزى» إسم بتی بود که آنرا پرستش می کرد، «عبد العزى» یعنی بنده بت، و رسول الله (صلی الله علیه و آله) این إسم ابی بکر را تغییر داده است) خلافت را مانند

پیراهنی پوشید (که هرگز سزاوار آن نبوده و با قامت او نمی آمد) و حال آنکه او میدانست که خلافت و جانشینی تنها برای من است و من (از جهت فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و علم و عمل) همانند قطب وسط آسیا برای خلافت هستم.

(چنانچه دَورَان و گردش سنگ آسیا قائم به آن قطب و میخ آهنی وسط است که بدون آن خاصیت آسیائی ندارد همچنین خلافت بدست غیر علی بن ابیطالب علیه السلام نه تنها خاصیت خود را از دست داده که زیان آور نیز بوده است، چه اینکه امام علی علیه السلام خلافت را در خدمت دیانت قرار میداد، و غیر او دیانت را در خدمت خلافت و حکومت قرار می دهند که زبردست و پای کفر و ضلالت و ظلم و جنایت و شر و جهالت لگدکوب می گردد).

علوم و معارف و حکم و حقائق و اسرار و احکام دین مبین اسلام تنها از سرچشمه زلال فیض من که از کتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و سنت رسولش صلی الله علیه و آله نشأت گرفته، همانند سیل خروشان سرازیر می شود، و هیچ پرواز کننده ای در فضائل علم و عمل باوج رفعت من نمیرسد، پس چون ابوبکر پیراهن خلافت را بنا حق (بر قامت نارسایش) پوشیده و همدستانش مردم را با زر و زور و تزویر و ادا بیعت با او نمودند و مبارکبادش گفتند، من آن جامه خلافت را رها کرده و از آن پهلوی، تهی نمودم، و در کار خود اندیشیدم که:

بدون سپاه و یاور در مقابل چنین بزهکارانی که بقیمت نابودی دین، و محو آثار رسالت، و کشتار اهل بیت وحی صلی الله علیه و آله، و بازگشت مردم بزمان جاهلیت و شرک و ضلالت، دست از خلافت بر نمی دارند، حمله کنم، و حق خود را مطالبه نمایم، یا بر فریب خوردگی گروهی، و کوری و گمراهی دسته ای، و فرصت طلبی و هوا پرستی و ریاست و صدارت جوئی عده ای، و عداوت دیرینه و خرنخواهی طایفه ای ... صبر کنم که در چنین جوئی از بروز فتنه، و بحران ضلالت و جهالت و ... پیران فرسوده گردند، و جوانان پژمرده و پیر شوند، و مؤمنان رنجور گشته تا بمیرند.

دیدم صبر و بردباری در مقابل چنین آفات درونی، و شکیبائی در برابر چنان حوادث و رویدادهای ویران کننده دیانت و انسانیت، خردمند نیست، پس راه صبر و شکیبائی را در پیش گرفته‌ام در حالی که غبار و خاشاک چشمانم را پوشانده، و استخوان گلویم را گرفته بود، زیرا غاصبان خلافت، دیانت را باسارت خود در آورده که جز جهالت و ضلالت نمی‌دیدم، که در صورت اقدام برای نجات اُسیر، ذبحش می‌کردند، میراث دینی خود را اُسیر شده و بتاراج رفته می‌دیدم که فساد آن تا زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (عجله) خواهد ماند.

۶۷- بخش دوم:

امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:

«حَقَّ مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ، فَأَذِلَّ بِهَا إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَهُ، فَبَا عَجَبًا بَيْنَا هُوَ يَسْتَقْبِلُهَا فِي حَيَاتِهِ! إِذْ عَقَدَهَا لِأَخَرٍ بَعْدَ وَقَاتِهِ، لَشَدِّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَهَا، فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ، يَغْلُظُ كُلُّهَا، وَ يَخْشَنُ مَسُّهَا، وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الْإِعْتِدَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَّ كِبِ الصَّغِيَةِ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ، وَ إِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحُّمَ، فُئِنِّي النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ يَخْبِطُ وَ شِمَاسٍ، وَ تَلَوْنِ وَ اغْتِرَاضِ، فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمُحَنَةِ». یعنی: پس از رحلت رسول الله (ص) ابوبکر، خلافت را که حق من بود، با همیاری همدستانش غصب کرد، و دیانت باسارت غاصبان خلافت درآمد، و آفات درونی متوجه اساس دین مبین اسلام شد، و من برای حق دیانت از حق خود (حکومت) چشم پوشیده، صبر کردم تا اینکه ابوبکر (پس از دو سال و سه ماه و دوازده روز غصب خلافت) در گذشت، در حالی که پیش از مرگش، خلافت بعد از خود را با خدعه و شیطنت در آغوش عمر بن الخطاب انداخت.

جی بسی حیرت و شگفتی است که ابی بکر در زمان حیاتش (جهت تحمیق و فریب) از مردم، فسخ بیعت با خود را مطالبه می نمود و می گفت: «أَقِيلُونِي فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَ عَلَيَّ فِيكُمْ» یعنی: «ای مردم بیعت خود را از من فسخ کنید، و مرا از خلافت بر خود عزل نمایند که من از شما بهتر نیستم و حل آنکه علی (ع) در میان شما است».

ولی همین ابی بکر نیرنگ باز حیلہ گر در آخرین لحظات حیانش، طبق نقشہ و دستور عمر بن الخطاب باو توسط عثمان بن عفان نوشت، و خلافت را برای عمر وصیت کرد، ایندو نفر: ابوبکر و عمر غارتگر، خلافت را همانند دو پستان، شتر میان خود قسمت نمودند (پستانی را ابوبکر و پستان دیگر را عمر پدهان گرفته از آن نوشیدند، و صاحب شتر را از آن محروم ساختند).

ابوبکر با تزویر و نیرنگ، خلافت را در جای درشت و ناهموار قرار داد (عمر را - با وصیتی که کاتب آن عثمان بود - بعد از خود خلیفہ ساخت) در حالی که عمر، سخت تند خو و ہرزہ زبان و گستاخ بود، ملاقات با او رنج آور و دردناک بود، و جہل و اشتباہش در مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی و ... بسیار بود، و عذر خواهیش در آنها بیشمار بود، پس مصاحبت با او (ہر کہ با او سروکار داشت) مانند سوار شدن بر شتر چموش و سرکش و نافرمان بود کہ اگر مہارش را سخت نگاہ داشتہ رہا نکنند، بینی شتر پارہ و مجروح می شود، و اگر رہا کردہ بحالش واگذارند برو افتادہ در پرتگاہ ہلاکت سقوط خواہد کرد.

پس بخداوند متعال سوگند! مردم پس از رحلت رسول خدا ﷺ در امر خلافت سخت اشتبہ کردہ و در گرداب فتنہ و فساد گرفتار آمدہ و در کام جہالت و گمراہی فرو رفته و منحط گشتند، و آتش فتنہ برای ہمیشہ دامنگیر آنها شدہ است، و آنها از مسیر حق و کمال و ہدایت و رستگاری خارج، و از خداوند متعال و رسولش ﷺ و از خاندان رسالت ﷺ دور شدہ اند، پس من ہم در این مدت طولانی (دہ سال و شش ماہ) آفات درونی زمان عمر بن الخطاب همانند (دو سال و سہ ماہ و دوزدہ روز) آفات درونی زمان غصب ابی بکر خلافت را، راہ صبر و شکیبائی را در پیش گرفته، و از حق خود (حکومت) صرف نظر کردہ و فشارہا، سختیہا، محنتہا، غمہا و رنجہا و ... را بر خود ہموار ساختم تا دیانت را از آفات درونی بسیار خطرناک (۱۲ سال و ۹ ماہ و دوازدہ روز در دوزمان ابی بکر و عمر) کہ اساس دین مبین اسلام را از درون شدیداً در معرض خطر محو و نابودی قرار دہہ بودند حفظ کنم.

۶۸- بخش سوم:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«حَقُّ إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ، جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ، زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ، فَيَا لَلشُّوزَى، مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ؟ حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ، لِكَيْفِي أَسْفَقْتُ إِذْ أَسْقَوَا، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا، فَصَغَى رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْفِنِي، وَ مَالَ الْآخِرُ لِيَصْرِهَ مَعَ هَنٍ وَهَنٍ».

یعنی: عمر بن الخطاب هم (ده سال و شش ماه) غصب خلافت کرده و راه خود را پیمود، و پیش از مرگش، امر خلافت را به جماعتی (شورائی) واگذار کرد که مرا هم یکی از آنها گمان نمود (زمانی که ابو لؤلؤ رحمة الله تعالى عليه شش ضربه کارد بر عمر وارد نمود، و با چرخش سنگ آسیا، عمر بن الخطاب را درهم کوبید و عمر دانست که خواهد مرد، برای تعیین جانشین خود مجلس شورائی - که اسلام شورائی بود نه شورای اسلامی - تشکیل داد و رؤسای قوم نزد او جمع شدند تا جانشین خود را معرفی کند عمر گفت:

دوست ندارم زنده و مرده هیچیک از شما که دور من جمع شدید جانشین من شود، گفتند: ما با تو مشورت می کنیم آنچه را صلاح میدانی بگو؟ عمر گفت: من هفت نفر را شایسته امر خلافت می دانم، و از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم (این هم قصصاً از تزویرها و نیرنگها و دروغهای عمر بود) که آنان اهل بهشت هستند:

أول: سعد بن زید است، چون او با من خویشی دارد خارجش می کنم، و شش نفر دیگر: سعد بن ابی وقاص، و عبدالرحمن بن عوف، و طلحه، و زبیر، و عثمان و علی است.

سعد بن ابی وقاص برای خلافت و جانشینی من شایسته است ولیکن او مردی بد خو و درشت طبع و خشن است، أما عبدالرحمن ابن عوف چون قارون این امت است شایستگی خلافت را ندارد، و طلحه هم بر اثر تکبر و نخوتی که دارد لائق نیست، و أما زبیر بواسطه بخل و خست طبع شایسته خلافت نیست، و عثمان هم برای اینکه همواره علاقه مند است خویشان و اقوام خود را بر دیگران، و روابط

را بر ضوابط مقدم دارد لائق خلافت نیست و علی (علیه السلام) برای اینکه حریص در امر خلافت است نباید به آن برسد.

سپس عمر گفت: صُهیّب سه روز با مردم نماز گزارد، و شما این شش نفر را در آن سه روز در خانه‌ای جمع کنید، تا یکی را از میان خودشان برای خلافت انتخاب کنند، و هرگاه پنج نفر از آن متفق شدند، و یکی مخالفت کرد او را بکشید، و اگر سه نفر اتفاق کردند، و سه نفر دیگر آنانرا مخالفت نمودند آن سه نفری که عبدالرحمن (داماد عثمان) در میان آنها باشد اختیار کنید، و آن سه نفر دیگر را بکشید).

با دیده انصاف بنگرید: عمر بن الخطاب نخست چگونه (مزورانه برای اینکه علی (علیه السلام) را خراب کند) سلب صلاحیت از تمامی شش نفر برای خلافت نمود، و آنگاه با یک نیرنگ دیگر چگونه فرد را در واقع نصب کرده سپس دستور قتل سه نفر مخالف را داده است، زیرا عمر میدانست در آن جمع سه نفری که عبدالرحمن (داماد عثمان) باشد، عثمان هم خواهد بود، و عبدالرحمن پیشنهادی به مولی علی (علیه السلام) خواهد داد که قطعاً نخواهد پذیرفت، و همان پیشنهاد را عثمان قطعاً با تمام وجود خواهد پذیرفت، در نتیجه عثمان جانشین عمر خواهد شد، چنانچه این قول و قرار بین عمر و عثمان، هنگام نوشتن عثمان، وصیت ابی بکر، خلافت را بعمر شده بود.

یعنی هنگامی که عثمان، طبق دستور عمر، وصیت ابوبکر را مبنی بر خلافت عمر می نوشت، این قول و قرار (بین خلافت عثمان بعد از عمر) نیز بین آن دو نفر داده شده بود.

پس از مرگ عمر و دفنش برای تعیین خلیفه جمع شدند، عبدالرحمن گفت: برای من و پسر عمویم سعد بن ابی وقاص ثلث این امر است، ما دو نفر خلافت را نمیخواهیم، و مردی را که بهترین شما باشد برای آن اختیار می کنیم، پس رو کرد بسعد و گفت: بیا ما مردی را تعیین کرده با او بیعت نمائیم، مردم هم با او بیعت خواهند نمود.

سعد گفت: اگر عثمان از تو متابعت و پیروی کند، من نفر سوّم شما میشوم، و اگر میخواهی عثمان را تعیین نمائی من علی را دوست دارم، پس چون عبدالرحمن از موافقت علنی سعد مأیوس شد أبو طلحه را با پنجاه نفر از أنصار برداشت، و آنانرا بر تعیین خلیفه وادار نمود، و بسوی علی علیه السلام رو کرد و دستش را گرفت و گفت: با تو بیعت می‌کنم ولی با دو شرط:

۱- عمل بکتاب خدا و سنت رسولش صلی الله علیه و آله.

۲- عمل بسیره دو خلیفه سابق: ابوبکر و عمر.

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: قبول می‌کنم با یک شرط و آن عمل بقرآن کریم و بسنت رسول الله صلی الله علیه و آله که من مبین آن دو می‌باشم.

پس عبدالرحمن دست خود را از دست امیرمؤمنان علی علیه السلام رها کرد، و روبه عثمان آورد و دستش را گرفت، و دو شرطی را که به مولی علی علیه السلام پیشنهاد کرد بعثمان گفت، عثمان که میدانست کتاب و سنت ابزار کار و وسیله توجیه جنایات او چون ابوبکر و عمر می‌باشد، قبول کرد، و عبدالرحمن حیلۀ گرسه مرتبه دو شرط را به مولی علی علیه السلام و عثمان تکرار کرد، که در هر مرتبه از هر یک همان پاسخ اول را شنید. عبدالرحمن روبه عثمان کرد و گفت: پس خلافت از آن توست، و با او بیعت نمود، و مردم هم که حدود سیزده سال در گرداب جهل و گمراهی بسر برده بودند با عثمان بیعت کردند، پس عثمان با اشاره عمر بدست عبدالرحمن نصب شد.

امیرمؤمنان علی علیه السلام عرض می‌کند: بار خداوندا برای شورائی که برای تعیین خلیفه تشکیل شد، و مشورتی که نمودند از تو یاری می‌جوییم، چگونه مردم فریب خورده گمراه مرا با ابی‌بکر نادان و فتنه گر ستم پیشه، مساوی دانسته در بارۀ من شک و تردید نمودند، تا جائی که امروز با این اشخاص جهال طغیانگر (پنج نفر اهل شوری) هم‌ردیف شده‌ام، و لکن (باز هم برای حفظ دیانت صبر کرده و برای اتمام حجت در شوری حاضر شدم).

در فراز و نشیب آنها را رها نکردم تا با دوری من از آنان، ضربه جبران ناپذیر بدیانت زنند، و با حضور در صحنه در حدّ لازم از یکسو، جلوی بدعتهای آنانرا

گرفته، و حقائق دین را بیان کنم، و از سوی دیگر ظلمها و ستمهایی که بر خاندان رسالت علیهم السلام روا داشته‌اند و حق را غصب کرده‌اند بازگو نمایم، و حجت را بر دیگران تمام کنم، تا مردم گمان نکنند: ظلمی نشده و حقی بتاریخ نرفته، و علی علیه السلام از این حوادثی که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله واقع شده راضی است، و لکن انزوا را اختیار کرده است.

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: پس مردی ز آن ماجرا جویان بر اثر حسد و کینه دیرینه‌ای که داشت، دست از حق شسته، و در مسیر باطل و گمراهی و انحطاط گم نهاد (مراد سعد بن ابی وقاص می‌باشد که حتی پس از قتل عثمان با دسیسه معاویه و عایشه بدست مردم ناراضی از بی عدالتیهای عثمان و عمالش ... هم با آن حضرت علیه السلام بیعت نکرده بود) و مرد دیگری برای دامادی و خویشی خود با عثمان از من إعراض نمود (مراد عبدالرحمن بن عوف که شوهر خواهر مادری عثمان بود) و همچنین دو نفر دیگر: (طلحه و زبیر در حدی از رذالت و پستی و انحطاط قرار داشتند) که موهن و زشت است از آنان نام ببرم.

ملاحظه و دقت کنید و با دیده انصاف و خرد قضاوت کنید که: عمر بن الخطاب چه افرادی را برای مجلس شوری در تعیین خلیفه انتخاب نمود که حتی یک نفر از آنان همراه با امیرمؤمنان علی علیه السلام نبود، و آنگونه زمینه را برای انتخاب عثمان برای خلافت فراهم کرد که گویی در واقع از قبل عثمان را نصب کرده، و دین خود را بعثمان ادا نموده است، و این مجلس شوری جز یک مجلس فرمایشی برای فریب و تحمیق مردم، بیش نبوده است یا بعبارت دیگر: مجلس اسلام شورایی بود نه مجلس شورای اسلامی.

۶۹- بخش چهارم:

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنِيهِ، بَيْنَ ثَبِيلِهِ وَ مُغْتَلَفِهِ، وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْأَيْلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ، إِلَى أَنْ انْتَكَتْ قَتْلُهُ، وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَ كَبَتْ بِهِ بَطْنَتُهُ».

یعنی: تا اینکه پس از مرگ عمر، و تشکیل مجلس شورای فرمایشی بدستور عمر، سوم قوم (عثمان) برخاست، و مقام خلافت را چون دو نفر سابق: ابوبکر و عمر بناحق و غاصبانه و مزورانه اِشغال کرد، در حالی که بادکرد هر دو پهلوی خود را - همانند شتری که از بسیاری خوردن و آشامیدن دو پهلویش باد کند - میان موضع بیرون دادن و خوردنش (شغل او مانند بهائم سرگین انداختن، و خوردن بود، و امور مربوط بخلافت را مراعات نمیکرد).

و اولاد پدرانش (بنی امیّه که خویشاوند عثمان بودند) با او همدست شدند، مال خدا (بیت المال مسلمین) را میخوردند، همانند خوردن شتر با میل تمام گیاه بهار را (وفقراء و مستحقین را محروم و گرسنه میگذاشت) تا اینکه رِسمان تابیده او باز شد (صحابه نقض عهد کرده و بر اثر ظلم و ستم و جنایات عمّال و خویشاوندانش، از دررش متفرّق شدند) و رفتارش موجب سرعت در قتل او شد، و پُری شکم، او را به روانداخت (بر اثر اسراف و بخشش بیت المال باقوام و خویشاوندان، و منع آنها از فقراء و مستمندان، مردم جمع شدند، پس از یازده سال و یازده ماه و هیجده روز غصب خلافت، با دسیسه عایشه و معاویه، عثمان را در منزلش کشتند).

۷۰- مدت خلافت خلفاء ثلاثه:

ناگفته نماند: مجموع خلافت خلفاء سه گانه غاصبین و آفات درونی دین مبین اسلام پس از رحلت رسول الله ﷺ که امیرمؤمنان علی ﷺ ناچار بصبر و شکیبائی در این مدت بود «۲۴» سال و نه ماه بوده است:

۱- مدت حکومت ابی بکر	۲ سال	۳ ماه	۱۲ روز
۲- مدت حکومت عمر بن الخطاب	۱۰ سال	۶ ماه	-
۳- مدت حکومت عثمان	۱۱ سال	۱۱ ماه	۱۸ روز

درس پانزدهم:

۷۱- حکمت قیام و جنگ امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با گروه دوم از آفات دین:

بدون تردید آفاتی که با غضب خلافت - بنام اسلام، صحابه، خویشاوندی، و ظاهر سازی و مزورانه در دو زمان ابی بکر و عمر - از درون، دین مبین اسلام را بشدت تهدید می کرد، و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در دفع آن، و حفظ دیانت راه صبر و شکیبائی را در پیش گرفته بود، در زمان عثمان و روی کار آمدن خویشاوندانش چون مروان حکمها و معاویه ها و ... به آفات بیرونی و علنی تبدیل شد که همین خود منجر بقتل عثمان گردید، و هنگامی که مردم پس از قتل عثمان، با اصرار بسیار خود با امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بیعت نمودند، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با آفات بیرونی که متوجه سلام بود روبرو شد، و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در دفع آن، و حفظ دیانت، راه متناسب با آنرا که قیام و جنگ با بزهکاران و تباهکاران بود اختیار نمود که در اینجا صبر و شکیبائی موجب محو آثار رسالت، و خشکیده شدن شجره دین مبین اسلام می شد.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در فرازهایی از خطبه ها، و کلمات و نامه هایش به آن اشاره فرموده است که ما غیر از دو بخش دیگر از بخش های ششگانه خطبه ششقیه، بذکر چند مورد بسنده می کنیم:

۷۲- بخش پنجم:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«فَاَرَاَعِي إِلَّا وَ النَّاسُ كَعَرَفِ الضُّعِ إِلَى، يَنْتَالُونَ عَلَى مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، حَتَّى لَقَدْ

وُطِئَ الْحَسَنَانِ، وَ شُقَّ عِطْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَّ بَيْضَةِ الْغَنَمِ، فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَنْتُ طَائِفَةً، وَ مَرَقْتُ أُخْرَى، وَ قَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ: «بَلَّكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَاداً وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»

«بَلَى وَ اللَّهُ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكِنَّهُمْ خَلَّتِ الدُّنْيَا فِي أَغْيَبِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زَبْرُجُهَا».

یعنی: پس از کشته شدن عثمان (بر اثر تباهاکاریها، ظلمها، ستمها، و جنایات خود و عمالش...) هیچ چیز مرا برنج و مشقت و صدمه نیانداخت مگر آنکه مردم (که بی عدالتیها و حق کشیهای عثمان و عمالش را دیده و باتمام وجود لمس کرده بودند) مانند موی گردن گفتار بدورم جمع شده، و از هر طرف بسوی من هجوم آوردند، بطوری که از ازدحام آنان، و بسیاری جمعیت، حسن و حسین زیر دست و پا رفتند، و دو طرف جامه و ردای من پاره شد (برای بیعت) اطراف مرا، همانند گله گوسفند در جای خود گرفتند.

پس من با چنین اصراری از آنان، بیعتشان را قبول کردم و بامر خلافت مشغول گشتم، جمعی (از ماجرا جویان و فتنه گران چون طلحه و زبیر و مانند آنها...) بیعت مرا شکستند، و گروهی (از یاغیان چون خوارج نهروان و سائرین...) از زیر بار بیعت خارج شدند، و بعضی (از مرتدان ضد دین و رسالت و دشمن سرسخت اهل بیت وحی ﷺ) چون معاویه و عمر و عاص و مانند آنان... از اطاعت خداوند متعال بیرون رفتند، گویا این ماجرا جویان و فتنه گران، این یاغیان و مفسدان و گمراهان، و این مرتدان و دشمنان خدا و رسولش ﷺ نشنیده اند که خداوند متعال فرمود: «سرای جاودانی را برای کسانی قرار دادیم که هدف سرکشی و طغیان، و فساد و عصیان در روی زمین ندارند، و جزای نیک تنها برای پرهیزکاران است».

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: آری سوگند بخداوند متعال آنان این آیه کریمه قرآن را شنیده و حفظ کرده‌اند اما دنیا و متاع آن از صدارت و ریاست و شهوات و لذائذ حیوانی آن، چشمهای ایشانرا آراسته، وزینت آن، آنها را فریفته است از اینرو دست از حق و هدایت، از خیر و سعادت، و از صلاح و کمال برداشته، و راه طغیان و سرکشی، و عصیان و گمراهی و ... را اختیار کرده و فساد و آشوب و فتنه در روی زمین بپا کردند، و ضدیت خود را با دین و قرآن و خاندان رسالت علیهم صلوات الله علی و آشکار نمودند.

۷۳- بخش ششم:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«أَمَّا رَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْلَا حُضُورُ الْخَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُوا عَلَى كِطَّةٍ ظَالِمٍ، وَ لَا سَقَبٍ مَظْلُومٍ لَا لَقِيتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَ لَسَقِيتُ آخِرَهَا بِكَأْسٍ أَوْهَا، وَ لَا لَقِيتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَرْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَقْطَةِ عَنَزٍ»^(۱)

یعنی: ای مردم! بدانید و آگاه باشید سوگند بخدائی که میان دانه، حبه را شکافت، و انسانرا آفرید اگر آن جمعیت بسیار (برای بیعت با من) حاضر نمی شدند و مرا در اتمام حجت الهی بر مردم، یاری نمی دادند، و اگر نبود عهد و پیمان الهی که از علمای دینی و رهبران مذهبی و مرییان روحی و مسئولان اعتقادی مردم گرفته تا راضی نشوند بر سبیری ظالم از ظلم و ستم، و گرسنه ماندن مظلوم از ستم ستمگر، هر آینه ریسمان و مهارشتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می کردم (تا نااقه خلافت بهر جا که بخواهد برود، و در هر خار زاری که بخواهد بچرد، و متحمل بار ضلالت و گمراهی هر ظالم و فاسقی بشود).

و آخر خلافت را با کاسه اول آن آب می دادم (چنانکه پیش از این - در سه

۱- نهج البلاغة خطبة ۳ ص ۴۶ - ۵۲

زمان خلفاء ثلاثة غاصبین و آفات درونی دین - بر این کار اقدام نمودم، و اکنون هم - در زمان ظهور آفات بیرونی دین و بیعت مردم با من برای دفع آنها - کنار می‌رفتم، و امر خلافت را رها کرده و مردم را در ضلالت و گمراهی و جهالت و نادانی و می‌گذاشتم زیرا) شما فهمیده‌اید و بخوبی دانسته‌اید که این دنیای شما و شهوات و ریاست و صدارت و حکومت و فرمانروائی بر شما نزد من از عطسه بزماده‌ای خوارتر و بی‌ارزشتر است.

۷۴- قیام علیه ظلم و ستم، و احقاق حق و اجرای عدالت:

امیرمؤمنان علی علیه السلام در قسمتی از نامه‌ای که برای مالک اشتر و اهل مصر نوشت در اینکه جهاد و قیام و مبارزه آن حضرت علیه السلام با آفات بیرونی دین برای احقاق حق و اجرای عدالت بوده است می‌فرماید:

«إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ، وَإِنِّي مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَالْهُدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلِّي بَصِيرَةٌ مِنْ نَفْسِي وَيَقِينٌ مِنْ رَبِّي، وَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌّ، وَلِحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ، وَلَكِنِّي أَسَى أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَفَهَاءُ وَهَا وَفُجَّارُهَا فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا، وَعِبَادَهُ حَوْلًا، وَالصَّالِحِينَ حَزْبًا، وَالْفَاسِقِينَ حَزْبًا فَإِنَّ مِنْهُمْ الَّذِي شَرِبَ فِيكُمْ الْحَزَامَ وَجَلَدَ حَدًّا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمَ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرِّضَايَةُ، فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَأْلِيَكُمْ وَتَأْيِيدَكُمْ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيطَكُمْ وَتَرْكُتُكُمْ إِذْ أَبَيْتُمْ وَنَبَيْتُمْ».

اَلَا تَرَوْنَ اِلَى اطْرَافِكُمْ قَدْ اِنْتَقَصَتْ، وَ اِلَى اَمْصَارِكُمْ قَدْ اِنْفُسِحَتْ، وَ اِلَى ثَمَنِكُمْ تُرْوَى، وَ اِلَى بِلَادِكُمْ تُغْزَى؟! اِنْفِرُوا رَجِمَكُمُ اللّٰهُ اِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ، وَ لَا تَشَاقِلُوا اِلَى الْاَرْضِ فَتَغْرُوا بِالْحَسَفِ، وَ تَبْوُوا بِالذَّلِّ، وَ يَكُوْنَ نَصِيْبُكُمْ الْاَحْسَ، وَ اِنَّ اَخَا الْحَرْبِ الْاَرِقَّ، وَ مَنْ نَامَ لَمْ يَنْمَ عَنْهُ وَ السَّلَامُ»^(۱).

یعنی: همانا بخداوند متعال سوگند اگر من تنها با (این غارتگران دین و دنیای مردم یعنی معاویه و عمال و سرسپردگانش) روبرو شوم، و آنها از اُنبوهی، همه روی زمین را پر کرده باشند پاک نداشته و نمی هراسم، و من درباره ضلالت و گمراهی آنان که در گرداب آن گرفتارند، و بهدایت و رستگاری که خود بر آن هستم از جانب خویش بی‌نا، و از جانب پروردگارم یقین و باور دارم، و بملاقات (کشته شدن و شهادت در راه) خداوند متعال مشتاق بوده و انتظار نیکوئی پاداش او را امیدوارانه دارم (پس کمی و بسیاری دشمن در نظرم یکسان است و از نزاع و زد و خورد با دشمن پروا ندارم، چون جنگ با آنان در هر صورت سبب افزونی سعادت و نیکبختی فرد و جامعه می باشد).

و لکن اندوه من از این است که بر کار این امت اسلامی، غارتگران دنیای مسردم، و ضدّ دین، اراذل و آویاش و بی خردان و بدکاران (چون بنی امیه و مزدورانشان) فرمانروائی کنند، و مال خداوند متعال (بیت لمال مسلمین) را بین خودشان به نوبت، دست بدست کنند و پندگان خدا را غلامان خود قرار داده، و افراد نیک و شایسته را دشمن خود پندارند، و بدکرداران و فاسقان را پیرانشان قرار دهند، زیرا از آنان کسانی هستند که در بین شما مسلمانها شراب آشامیدند، و آنانرا برای این کار زشت بحدی که در اسلام تعیین شده تا زیانه زدند (همچون مغیره بن شعبه از بنی امیه که از طرف عمر بن الخطاب بر کوفه فرمانروا بود، وی در حال مستی با مردم نماز گزارد، و بر عدد رکعات افزود، و در محراب مسجد قی کرد، پس او را حدّ زدند، و همچنین عتبه ابن ابی سفیان را که بر اثر نوشیدن شراب که خالد بن عبدالله ویرا در طائف حدّ زد) (و همچنین خالد بن ولید بر اثر نوشیدن شراب آنگونه ننگ آفرید).

و بعضی از آنان کسانی بودند که مسلمان نشدند (مانند اُبوسفیان و معاویه و...) تا اینکه برای اسلام آوردن بایشان بخششهای کمی دادند (یعنی اُبوسفیان و معاویه با گرفتن پول کم، بظاهر، اسلام را پذیرفتند) (رضیحه بخشش اندک پولی است که بجهت تألیف قلوب و سازگاری بکفّار داده می شد، تا مزاحمتی برای اسلام و مسلمین ایجاد و سنگ اندازی نکنند).

امیرمؤمنان علی علیه السلام در کفر معاویه و مزدوران و سرسپردگانش فرمود:
 «فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَّ النَّسَمَةَ، مَا أَشَلُّوْا وَ لَكِنْ اسْتَسَلُّوْا وَ أَسْرُوْا
 الْكُفْرَ فَلَمَّا وَجَدُوْا أَغْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوْهُ»^(۱)

یعنی: سوگند به آن خداوندی که دانه را شکافت و انسان را آفرید (منافقین و دو رویان مانند معاویه و عمر و بن عاص و مروان و امثال آنان در باطن) اسلام نیاوردند، بلکه از ترس و طمع زیر بار رفتند (خود را مسلمان جلوه دادند) و کفرشان را پنهان نمودند، و هنگامی که برای آن یاری کنندگان یافتند آنرا آشکار ساختند (پرچم مخالفت با دین وزد و خورد با ما را برافراشتند).

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح کلام (رقم ۴۶) امیرمؤمنان علی علیه السلام هنگامی که تصمیم حرکت بشام را گرفته بود نامه محمد بن ابی بکر بمعاویه بن ابی سفیان را آورده است که در آن نامه کفر و ضلالت، و فتنه و جدیت، و فساد و عداوت و غرور و مخالفت و مکر و طغیان معاویه و پدرش ابوسفیان را بیان کرده است که در قسمتی از آن نامه آمده:

«... وَ أَنْتَ اللَّعِينُ بْنُ اللَّعِينِ، لَمْ تَزَلْ أَنْتَ وَ أَبُوكَ تَبْغِيَانِ لِدِينِ اللَّهِ الْفَوَائِلَ، وَ تَجْهَدَانِ عَلَى إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ، وَ تَجْمَعَانِ عَلَى ذَلِكَ الْجُمُوعِ، وَ تُبْذِلَانِ فِيهِ الْمَالَ وَ تُخَالِفَانِ فِي ذَلِكَ الْقَبَائِلَ، عَلَى هَذَا مَا تَأْبُوكَ، وَ عَلَى ذَلِكَ خَلَفْتَهُ، وَ الشَّاهِدُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ مَنْ يَأُوي وَ يَلْجَأُ إِلَيْكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْزَابِ وَ رُؤُسِ الْيَفَاقِ وَ الشَّقَاقِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آَلِهِ وَسَلَّمَ...»

پس اگر برای جلوگیری از سلطه این غارتگران و ضد دین بر امور مسلمین، و جلوگیری از والی شدن این اراذل و اوباش بر ممالک اسلامی، و جلوگیری از حکومت این فاسقان و ستمگران و... بر مسلمین نبود، شما را بجنگ و جهاد با آنان فرا نمیخواندم، و از کاهلی در آن شما را سرزنش نمی کردم، و درگرد آوردن و ترغیب نمودن شما بر آن کوشش نمی نمودم، و هنگامی که زیر بار جنگیدن با دشمن نمی رفتید و سستی می نمودید شما را رها کرده و بحالتان وا می گذاشتم.

آیا نمی بینید که با تجاوز دشمنان شما بمرز و بوم، اطراف شما کم گردید، و بدیارتن پیروزی یافتند، و آنچه در تصرف شما بود بدست آورده و غصب نمودند، و جهت کشورگشائی و سلطه بر شما در شهرتان می جنگند (نمی بینید معاویه، بعضی از شهرهای شما را گرفته و می جنگد، تا همه مملکت شما را در اختیار خود گیرد).

خدا شما را بیامزد، بجنگ با دشمن خود بروید، و خود را برزمین گران نسازید (چون زنهای درخانه نمانده و سستی نورزید) تا دشمن بر شما سلطه یافته، خوار و ذلیل گردید، و پست ترین چیز، بهره شما باشد، و برادر جنگ (جنگجو) بیدار و هشیار است، و هرکه غافل از دشمن و آسوده بخوابد، دشمن از او بخواب نرفته بر او شبیخون زده سلطه یابد، کسی که خود را از دشمن آسوده بیند و بخواب رود، دشمن از او آسوده نبوده و بخواب نرفته بر او غالب خواهد شد، درود بر شایسته آن.

خلاصه کلام: حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام بر اساس واقع و حقیقت دو برخورد متفاوت: صبر و قیام با دو نوع آفات درونی و بیرونی دین مبین اسلام مبارزه نموده است که کمترین تردیدی در آن راه ندارد، که فرمود:

«وَإِنْ مَعِيَ لَبْصِيرَتِي مَا لَبَسْتُ عَلَى نَفْسِي وَلَا لُبْسَ عَلَيَّ»^(۱).

یعنی: بدون تردید! بتحقیق من همواره با بینائی ام راه میروم، هرگز خود را فریب نداده ام و کسی هم نتوانست مرا فریب دهد و به اشتباه بیندازد. حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام از آن جهت فریب کسی را نخورده است که در صدد فریب دادن کسی بر نیامده بود و کسی در صدد فریب کسی بر نمی آید که فریب نفس خویش را نخورده باشد، و کسی که فریب نفسش را بخورد، هم دیگران را فریب می دهد، و هم فریب دیگران را خواهد خورد. و از آن جهت کسی نتوانست امیرمؤمنان علی علیه السلام را استثمار کند که او فکر استثمار دیگران را بخود راه نداده بود.

درس شانزدهم:

۷۵- حکومت از دیدگاه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قبل از خلافت:

باتوجه به بحث سابق، لازم و ضروری بنظر می‌رسد: امروز حکومت از دیدگاه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) را بطور فشرده بیان کنیم:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) امارت، حکومت، خلافت، ریاست، سیاست و صدارت و ... دنیا و متاع آنرا در مواضع عدیده‌ای که در نهج البلاغه شریف آمده معرفی کرده و نظر و دیدگاه خود را نسبت به آنها بیان فرموده است و ما بذکر چهار نظر آن حضرت (علیه السلام) در اینجا بسنده می‌کنیم:

الف: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه شقشقیه خطاب بمردم کرد و فرمود:

«وَلَا تَقْنِمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَقْطَةِ عَيْرٍ».

یعنی: این دنیای شما و متاع آن، این امارت و حکومت، و این ریاست و صدارت و فرمانروائی من بر شما، نزد من از عطسه بز ماده (آب دماغ بز) بی‌ارزشتر و خوارتر است، اگر نبود عهد و پیمان الهی که از علمای دین گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم از ظلم، و گرسنه ماندن مظلوم از ستم، هر آینه ریسمان و مهار شتر امارت و حکومت و خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌کردم، تا ناقه خلافت بهر جا که بخواهد برود، و در هر خار زاری که بخواهد بچرد، و متحمل بار ضلالت و گمراهی هر ستمگری و بیدادگری بشود و آخر خلافت را با کاسه اول آن آب می‌دادم.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در این بیان، مسؤولیت خود را در حفظ و حراست از دیانت، و حمایت از مظلوم، و دفع ظلم دانست، و حکومت در نظر آن حضرت (علیه السلام) در صورتی با ارزش است که در خدمت دیانت باشد، و بتوان با آن دین را ترویج و احقاق حق، و ابطال باطل، و حمایت از مظلوم، و دفع ظلم نمود، و الا حکومت بهر نامی که باشد از آب دماغ بز ماده «گر گرفته» بی ارزشتر و بی مقدارتر است.

ب: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در جای دیگر، حکومت بی دیانت را از کفش کهنه بی قیمت، بی ارزشتر دانست که در خطبه (۳۳) نهج البلاغه شریف چنین آمده است:

«وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ (علیه السلام) عِنْدَ خُرُوجِهِ لِقِتَالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْعَبَّاسِ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) بِذِي قَارٍ وَهُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، فَقَالَ لِي: مَا قِيَمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ؟ فَقُلْتُ: لَا قِيَمَةَ لَهَا، فَقَالَ (علیه السلام):

«وَاللَّهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكُمْ إِلَّا أَنْ أَقِيمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَتْرَأُ كِتَابًا، وَلَا يَدْعِي نُبُوَّةً، فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، وَ بَلَّغَهُمْ مَنَاجِيَهُمْ، فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ، وَ اطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ، أَمَّا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَبِي سَاقَتِهَا حَتَّى وَلَّتْ بِحَذَافِيرِهَا مَا ضَعَعْتُ وَلَا جَبْنْتُ، وَإِنْ مَسِيرِي هَذَا لِيُفْلِهَا، فَلَا يَثْرَنَ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنِّهِ» (۱).

یعنی: و از خطبه‌های امیرمؤمنان علی (علیه السلام) هنگام رفتن بجنگ با مردم بصره (در جنگ جمل)، عبدالله بن عباس گفت: در ذی قار (موضعی است نزدیک بصره) بر امیرالمؤمنین (علیه السلام) وارد شدم، هنگامی که پارگی کفش کهنه خود را می‌دوخت، پس بمن فرمود: قیمت این کفش کهنه چقدر است؟ عرض کردم:

ارزشی ندارد فرمود: سوگند بخدا این کنش کهنه پاره بنظر تو بی ارزش، نزد من از امارت و حکومت و فرمانروائی بر شما محبوبتر و با ارزشتر است، مگر اینکه حکومت و امارت را در خدمت دیانت قرار داده و با معیار دین، حقی را ثابت گردانم، و یا باطلی را بر اندازم.

سپس حضرت علیه السلام بیرون رفته برای مردم خطبه خواند و فرمود: خداوند سبحان حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای هدایت و سعادت و کمال انسان و جوامع بشری فرستاد، در حالی که در میان عرب کسی که کتابی را بخواند نبود، و نه کسی از میان آنان ادعای پیغمبری کند (نه کتاب آسمانی قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله در میان عرب بود و نه پیغمبری از میان عرب مبعوث شده بود). پس رسول خدا صلی الله علیه و آله با کتاب آسمانی «قرآن کریم» عرب را بسوی کمال انسانی راهنمایی فرمود، و از گمراهی و انحطاط نجات داد، تا آنکه جا داد آنها را بمکانهای رفیع و بلند کمال، و بجایگاه آسودگی رسانیدشان، و از بیچارگی رهایشان نمود، پس نیزه ایشان راست گردید، و به استقلال و نظم در زندگی رسیدند، و سنگ بزرگ لرزان آنان آرامش یافت، و اضطراب و نگرانی که بر اثر نا امنی داشتند برطرف گردید.

ای مردم! بدانید و آگاه باشید سوگند بخداوند متعال من در میان کسانی بودم که آنها را راه هدایت و رستگاری و کمال سوق میدادند (و با آنانکه زیر بار اطاعت خدا و رسولش صلی الله علیه و آله نرفته و مانع پیشرفت اسلام بودند جنگ کردم) تا همه لشکریان دشمن، پشت کرده فرار نمودند، و من در آن واقعه عاجز و ناتوان نبوده و ترس بخود راه ندادم، و این رفتن من بجنگ مردم بصره مانند همان زمانی است که با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای هدایت و رستگاری خلق می رفتم، پس اکنون هم عاجز و ناتوان نبوده و ترس و وحشت در من راه ندارد، پس با معیار دین، باطل را میشکافم، تا حق را با همان معیار از پهلوی باطل بیرون آورم (هنگامی که تاریکی باطل، حق را پوشانده با معیار دین، تاریکی را کنار زده، حق را آشکار می سازم).

بدون تردید! اگر دیانت در خدمت حکومت در آید، نه تنها از کفش کهنه بی قیمت، بی ارزشتر خواهد بود که قطعاً آفت دیانت، و سبب انحطاط جامعه، و سقوط انسانیت، و بصورت انسان گرگ انسان در خواهد آمد.

ج: دیدگاه سوم: امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در کلامش - ضمن بیان رد تقاضای عقیل، بیت المال را بیش از حد لازم از آنحضرت (علیه السلام) - خطاب بمردم کرده و فرمود: این دنیای شما و متاع آن، این امارت و خلافت و حکومت من بر شما نزد من از برگه‌ای که در دهان ملخی باشد پست‌تر و خوارتر و بی ارزش‌تر است، و اینکه اگر تمام هفت اقلیم عالم را در اختیارم قرار دهند، تا پوست جوی را از دهان مورچه‌ای از روی ظلم و ناحق بگیرم نخواهم پذیرفت:

«وَاللّٰهُ لَوْ أُعْطِيَ الْأَقَالِمُ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَکِهَا عَلٰی أَنْ أُغْصِيَ اللّٰهُ فِي غَلَّةٍ أَسْلَبَهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُهُ، وَإِنْ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَثَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضُمُهَا، مَا لِعَلِيٍّ وَلِنَعِيمٍ يَفْنَى، وَلَذَّةٌ لَّا تَبْقَى، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِ وَفُتْحِ الرَّزْلِ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ»^(۱)

یعنی: سوگند به خداوند متعال اگر هفت اقلیم عالم را با هر چه در زیر آسمانهای آنها است بمن دهند بر اینکه خداوند متعال را در یک مورچه‌ای که پوست جوئی را از روی ظلم و ستم از دهانش بگیرم که نافرمانی خداوند متعال در آن باشد نخواهم پذیرفت، و ای مردم جهان بتحقیق دنیای شما نزد من پست‌تر و خوارتر است از برگه‌ای که در دهان ملخی باشد که آنرا می‌جوّد، علی را چه کار با نعمتی که بزودی از بین می‌رود، و خوشی که بر جا نمی‌ماند، بخداوند متعال پناه می‌برم از خواب غفلت (از مفاسد دنیا و شهوات و لذائذ و متاع آن که اگر مزرعه آخرت انسان قرار نگیرد، و غفلت از اینکه دنیا ظرف کمال است نه عین کمال) و

۱- نهج ابی‌الاعتراف، از کلام امام (علیه السلام) رقم ۲۱۵ ص ۷۱۴

بخداوند متعال از زشتی لغزش و گمراهی پناه می‌برم، و در جمیع حالات تنها از او یاری می‌جویم.

د: دیدگاه چهارم: حضرت امیرمؤمنان امام علی علیه السلام در کلمات حکمت آمیزش، خطاب بمردم کرده و دنیای آنرا منفورتر و مشمئزتر از استخوان خنزیری که در دست جذامی باشد دانست و فرمود:

«وَاللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خَنْزِيرٍ فِي يَدٍ تَجْذُومُ»^(۱).

یعنی: بخداوند متعال سوگند! همانا این دنیای شما و متاع و شهوات و لذائذ و ریاست و صدارت و حکومت و ... آن در چشم من خوارتر، پست‌تر، منفورتر و مشمئزتر از استخوان بی‌گوشت خوک است که در دست کسی که مبتلا به مرض جذام و خوره باشد (خوره مرضی است که باعث خوردن و از بین بردن گوشت و اعضاء مبتلا به آن مرض می‌شود و این بدترین بیماریها است).

۷۶- یک مرور و بررسی کوتاه با نور عقل و دیده انصاف:

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در این چهار بیان، امارت، حکومت، خلافت، ریاست، سیاست و صدارت و فرمانروایی بر مردم و دنیا و شهوات و لذائذ و متاع آنرا بی‌رزشتر، پستتر، خوارتر، منفورتر و مشمئزتر از چهار چیز بی‌ارزش، و پست و بی‌مقدار، و مشمئزکننده دانست:

- ۱- بی‌رزشتر از کفش کهنه بی‌ارزش.
- ۲- پستتر از آب دماغ بز ماده‌گر گرفته.
- ۳- خوارتر و بی‌مقدارتر از برگ دهان ملخ.
- ۴- مشمئزکننده‌تر و منفورتر از استخوان خنزیری که در دست انسان جذامی، و مبتلا به مرض خوره باشد.

۱- نهج البلاغه از بحث کلمات حکمت‌آمیز امام علیه السلام رقم ۲۲۸ ص ۱۱۹۲.

با مطالعه و بررسی دقیق در این چهار پیمان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) معلوم و روشن است که حضرت این مطالب را در زمان حکومت پنجساله خود فرموده‌اند که اگر آنها را در زمان گوشه نشینی بیست و پنج ساله غصب خلافت خود می‌فرمود، شاید افراد مغرض و کودن و ساده لوح چنین تصوّر می‌کردند که: چون دنیا و متاع آن، و حکومت و صدارت و خلافت و ... از دستش رفته چنان می‌گوید.

در اینجا این پرسش، لازم و ضروری بنظر می‌رسد که: اگر دنیا و متاع آن و امارت، و صدارت و ریاست و خلافت و حکومت و فرمانروائی بر مردم - چون دیانت و نبوت و رسالت و امامت - اصالت و ارزش ذاتی می‌داشت، آیا ممکن بود امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آنها را نه تنها تشبیه به آن چهار چیز کرده بلکه از آنها بی ارزشتر و پستتر، و بی مقدارتر و منفورتر بداند؟

بدون تردید! دیانت، مبین حقائق و معارف و اسرار و حکم و احکام الهی است، و حکومت مجری آن می‌باشد، اصالت برای دیانت است، و حکومت باید در خدمت آن باشد، آن هنگام حکومت دارای ارزش خواهد بود که در خدمت دیانت، و مجری فرامین و دستورات و ... آن باشد و الا ارزش حکومت همان است که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

این امارت و حکومت من بر شمس در نظرم از کفش کهنه بی ارزش، بی ارزشتر است مگر اینکه آنرا در خدمت دیانت قرار داده و با آن احقاق حق و ابطال باطل نمایم، یعنی اگر حکومت، سیاست، ریاست، صدارت، امارت و خلافت و ... در خدمت دیانت قرار گیرد، در این صورت حکومت الهی، سیاست دینی، ریاست اسلامی، امارت قرآنی، و صدارت انسانی ارزشمند خواهد بود، و اگر دیانت در خدمت حکومت و سیاست، و ابزار و وسیله توجیه کار حکومت و ... درآید، در این صورت: خدا و دین و اسلام و قرآن و ... حکومتی، و حکومت، شیطانی خواهد بود.

بدون تردید! مهمترین عامل انحطاط جوامع بشری و جمود فکری، و عدم رشد و شکوفائی استعدادها و ... عدم درک این دو معنی متضاد و متعکس است:

الف: انقلاب اسلامی	↔	حکومت اسلامی
ب: جمهوری اسلامی	↔	دولت اسلامی
ج: دولت اسلامی	↔	حکومت اسلامی
د: دولت حوزوی	↔	حکومت حوزوی
ه: حکومت اسلامی	↔	حکومت اسلامی
و: حکومت قرآنی	↔	حکومت قرآنی
ز: دولت علمائی	↔	حکومت علمائی
ح: سیاست دینی	↔	سیاست دینی
ط: صدارت اسلامی	↔	حکومت اسلامی
ی: ریاست دینی	↔	حکومت دینی
ک: دولت مسجدی	↔	حکومت مسجدی
ل: حکومت دینی	↔	حکومت دینی
م: حکومت الهی	↔	حکومت الهی
ن: شورای اسلامی	↔	حکومت اسلامی

بر واضح و روشن است که رسول خدا ﷺ (ده سال) در مدینه منوره و علی بن ابیطالب علیه السلام (پنج سال) در کوفه بنام خدا و دین و قرآن و اسلام حکومت کرده‌اند، و خلفاء غاصبین سه گانه و بنی امیه و بنی العباس نیز حکومت‌های خود را بنام دین مبنامیدند، آیا هر دو یکنوع حکومت بوده‌اند؟

بدون تردید! حکومت رسول الله ﷺ و علی مرتضیٰ علیه السلام حکومت الهی، دینی، قرآنی و اسلامی بوده است و دیگران، اسلام و قرآن و دین حکومتی داشته‌اند، چه اینکه در حکومت رسول الله ﷺ و علی مرتضیٰ علیه السلام دیانت

حاکم، و حکومت، مجری آن بوده و در حکومت دیگران، دیانت در خدمت حکومت، و ابزار توجیه جنایات حاکمان و ... قرار داشته است.

۷۷- فرق بین حکومت اسلامی، و اسلام حکومتی چیست؟

مایز و فرق بین حکومت اسلامی، و اسلام حکومتی، و دولت قرآنی، و قرآن دولتی و ... را می توان از کوتاهترین بیان حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بدست آورد که فرمود:

«يَغْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، وَ يَغْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ»^(۱)

یعنی: حاکم بحق، هوای نفس را بهدایت و رستگاری برمی گرداند، و دیانت را اساس کار حکومت خود قرار می دهد، زمانی که حاکمان زر و زور و تزویر و فرمانروایان باطل، هدایت و رستگاری را بهوای نفس برمی گردانند، و دیانت را در خدمت حکومت خود قرار می دهند، و حاکم بحق، رأی را بقرآن کریم برمی گرداند، و قرآن کریم را معیار حکومت خود قرار می دهد، زمانی که فرمانروایان باطل، افکار و آراء خود را اصل و قرآن را تابع آن قرار می دهند.

در حکومت اسلامی، هدایت و رستگاری معیار است، و هواها و آراء به آن باز می گردند در حالی که در اسلام حکومتی هواهای نفسانی و آراء میزان قرار می گیرند، و دیانت را بر آنها تطبیق داده، و از آمیال نفسانی پیروی می کنند، و در حکومت قرآنی، معیار قرآن کریم، و آراء و نظرات و افکار به آن برمی گردد، قرآن مجید، میزان علم و عمل در حکومت قرآنی بوده، و وحی آسمانی بر افکار حاکم است، و در قرآن حکومتی، آراء فاسد، و اندیشه های غلط، و هواها و آمیال نفسانی محور، و قرآن بر آنها تطبیق می گردد.

حکومت اسلامی بر مبنای اسلام، و حکومت در خدمت دیانت است، در حکومت اسلامی، مشرکین و کفار و یهود و نصاری و منافقین برای رسول خدا ﷺ قابل تحمل بوده‌اند، و حتی منزل ابو سفیان که مرکز توطئه علیه رسول خدا و قرآن و اسلام بود و (۲۱ سال) به رخ رسول الله ﷺ شمشیر کشیده و مخالفت نمود، ابوسفیان پس از اسلام بدتر از شرکش، منزلش مأمن فرار می‌گیرد بطوری که کسی نباید بر آن متعرض شود، در حکومت اسلامی، عایشه با همه مفاسدش در جنگ جمل، باید با حفظ حرمت برگردد، و اسبهای معاویه باید آب داده شوند... اما اسلام حکومتی یعنی دیانت در خدمت سقیفه، و اسلام بعنوان وسیله توجیه و ابزار کار حکومت و خلافت، در آن حتی رسول خدا ﷺ برای کسانی که هوای اسلام حکومتی را بر سر داشتند، قابل تحمل نبود که در قضیه کتابت امر خلافت، آنگونه بر رسول الله ﷺ إهانت کردند، و سنگ تفرقه را انداخته و راه انحطاط را گشودند و مسلمین را به آن سو سوق داده‌اند.

در اسلام حکومتی، باید اسلام تابع سقیفه باشد، از اینرو، روز اول رحلت رسول الله ﷺ حق یرث اهل بیت وحی را ساقط کردند، و روز دوم از خمس محرومشان ساختند، و روز سوم فدک غصب گردید و بر خاندان رسالت ﷺ تحریم اقتصادی مطلق نمودند، در اسلام حکومتی باید خانه وحی به آتش کشیده شود، و دختر رسول خدا ﷺ فاطمه زهراء ﷺ با همه طهارتش باید بشهادت برسد، و باید ریسمان بگردن علی بن ابیطالب ﷺ رود، باید حادثه خونین کربلا پدید آید، و باید موسی بن جعفر ﷺ در زندان حبس گردد و بالاخره مسموم شده و بشهادت برسد.

در حکومت اسلامی، علم بر جهل، و فاضل بر مفضول، نور بر ظلمت، حق بر باطل، صدق بر کذب، امانت بر خیانت، فضائل بر رذائل، عدل بر ظلم، و فضلاء بر جهلاء و... مقدم می‌باشند، ولی در اسلام حکومتی جهل محض بر علم محض، مفضول بر فاضل، و اوباش بر افاضل و... مقدم خواهند بود، در حکومت اسلامی، محور حرکت، وحی آسمانی است، و در اسلام حکومتی مدار کار، سقیفه بنی ساعده است.

مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب شریف «وسائل الشیعة: ج ۱ ص ۷۹ حدیث ۲۵» با سندش از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود:

«الْمَلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ، وَالْعِلْمُ خَاكِمٌ عَلَيْهِمْ، وَحَسْبُكَ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ، وَحَسْبُكَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تَعْجَبَ بِعِلْمِكَ».

یعنی: فرمانروایان حاکم بر مردمند، و علم بر فرمانروایان حاکم است (یعنی فرمانروایان و حکومت باید در خدمت دیانت و زیر نظر علماء راستین دینی باشند) و بس است تو را از عظمت علم و دانش آنگاه که از خداوند متعال بترسی، و جاهل و نادانی آنگاه که علم در خدمت تو قرار گیرد. و از علمت خوشت بیاید.

خلاصه آنکه: در حکومت اسلامی دُنّه جوی از دهان مورچه‌ای گرفته نمی‌شود، و در غیر آن نه تنها انسانیت، سقوط کرده و شرافت و کرامت انسانی به بازی گرفته می‌شود بلکه الوهیت و دیانت ملعبه فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر قرار می‌گیرد:

«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» (الباقیة: ۲۳).

بدیهی است که اعمال و عقائد و گفتار هر انسان معرّف اوست:

رسول الله (صلی الله علیه و آله) منزل اَبوسفیان (مرکز شرک و نفاق و فساد) را مأمّن قرار می‌دهد، اما اصحاب سقیفه، خانه وحی را به آتش می‌کشند، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با دست خرد اُسبهای دشمن را آب می‌دهد، یزید بن معاویه در صحرای کربلا، آب را بروی اهل بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) می‌بندد. پر واضح و روشن است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و مولی امیرالمؤمنین علی مرتضی (علیه السلام) و آن ماجراجویان یعنی صحابه دروغین: ابوبکر و عمر و عثمان و سرسپردگانشان و ... همه نام مقدس اسلام را می‌بردند، هم سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و ... و هم معاویه و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و مروان حکم و ... دم از اسلام می‌زدند، آیا مراد و مفهوم و معنی اسلام نزد هر دو گروه یکی بوده است؟

خداوند متعال در قرآن کریم اسلام را نسبت به عقائد و گفتار و اعمال افراد بدو صورت بیان فرموده است:

۷۸- انقلاب اسلامی، و اسلام انقلابی:

۱- انقلاب اسلامی که در ضمن آیات بسیاری به آن اشاره فرمود که از آن

جمله:

«فَإِنْ خَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ - الَّذِينَ قَالَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»
آل عمران: ۲۰ و ۱۷۳.

یعنی: ای پیامبر ما (ﷺ) پس اگر دشمنانت در مخالفت با دین، با تو مواجهه و ستیز کنند، پس بگو: من و پیروانم با تمام وجود، تنها تسلیم فرمان خداوند سبحان هستیم و پس - این پیروان، کسانی هستند که عده‌ای از مردم (منافق و بظاهر مسلمان) به آنها گفتند: بتحقیق (لشگر دشمن: مشرکین مکه و پیروان و سرسپردگان ابوسفیان و...) برای حمله بشما اجتماع کرده‌اند، از آنها بترسید و بر حذر باشید (اما این تبلیغات سوء، بجای ترس) بر ایمانشان میافزود، و گفتند: (در مقابل همه دشمنان) تنها خداوند متعال ما را کافی، و بهترین یاور و حامی ما است، پس ما تنها تسلیم فرمان او، و او تنها ما را کفایت و یاری می‌کند.

در این صورت، معیار و میزان و محور حرکت فکری، علم و بیان و عمل، وحی آسمانی و تغییر ناپذیر است، و حتی رسول الله (ﷺ) تابع وحی و مبین آنست.

خداوند متعال می‌فرماید:

«قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اِنَّكَ اَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ» یونس: ۱۵.

یعنی: منکران معاد که امیدوار به لقاء ما نیستند، برسول ما (ﷺ) اعتراض کرده و گفتند: اگر تو رسول خدائی، قرآنی غیر از این هم بیاور، و یا همین قرآن را بقرآن دیگری مبدل ساز؟ ای رسول ما (ﷺ) در پاسخ به آنها بگو: مرا نرسد و حق ندارم که از پیش خود این قرآن را به قرآن دیگری تبدیل کنم، من پیروی نمی‌کنم، جز آنچه از سوی خداوند متعال بمن وحی می‌گردد.

۲- اسلام انقلابی که باین نیز در ضمن بسیاری از آیات قرآن مجید اشاره گردید که از آن جمله فرمود:

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - وَإِذَا لُفُّوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ جَاءُوا إِلَيْهَا مَعَكُمْ إِنَّمَا لُفُّوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ» البقرة: ۸ (۱۴).

یعنی: و بعضی از مردم (منافق) کسانی هستند که می‌گویند: ما بخدا و روز بازپسین ایمان آورده‌ایم، و حال آنکه براستی ایمان نیاورده‌اند - و این منافقان (مؤمنان دروغین) هرگاه مؤمنان راستین را ملاقات کنند، به آنها می‌گویند: ما ایمان آورده‌ایم، و هرگاه با دوستان شیطان صفتشان خلوت کنند، به آنها می‌گویند: ما با شما هستیم، جز این نیست که با نظاهر به ایمان، مؤمنان را استهزاء می‌کنیم. انقلاب اسلامی برای مؤمنان راستین است که تنها تابع وحی آسمانی و ثابت قدم می‌باشند، و چهره آنها، چهره وحی است که هرگز عوض نمی‌گردد، و اسلام انقلابی، برای مؤمنان دروغین (منافقان) که تابع هواهای نفسانی هستند که بتعداد آمیال نفسانی چهره عوض می‌کنند.

خداوند متعال درباره اینان فرمود:

«أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» آل عمران: (۱۴۴).

یعنی: پس اگر رسول ما ﷺ بمرگ یا شهادت درگذشت، شما (مؤمنان دروغین) به تئین جاهلیت خود بازمی‌گردید.

در این صورت، معیار و متد و محور اعتقاد و گفتار و عمل، آراء و هواها و آمیال نفسانی است، و اسلام طبق خواسته‌های آنها توجیه می‌گردد، و در صورت افتضاء دست از اسلام کشیده بکفر باز می‌گردند.

و فرق بین انقلاب اسلامی، و اسلام انقلابی، همان فرق بین حکومت اسلامی، و اسلام حکومتی، بین شورای اسلامی، و اسلام شورائی، بین دولت

اسلامی، و اسلام دولتی، بین جمهوری اسلامی، و اسلام جمهوری، و بین دولت علمائی و علمای دولتی و ... همان فرق بین سیاست دینی، و دین سیاسی است که اکثر قریب باتفاق عامه مردم، و بسیاری از خواص ... فرق آن‌دو را جداً نمی‌دانند که متأسفانه آنهایی که دم از سیاست و روشن فکری می‌زنند هم نمی‌دانند.

خلاصه آنکه: در حکومت اسلامی، دیانت، اساس کار حکومت، و حکومت در خدمت دیانت است و در اسلام حکومتی، دیانت، ابزار توجیه کارهای حکومت، و دیانت در خدمت حکومت است. بعلاوه، طبع حکومتها اینستکه: هر حکومتی که پس از حکومتی می‌آید، حکومت قبل خود را تکذیب می‌کند، و مشکلات، خرابیها، نابسامانیها، نابرابریها، حق‌کشیها، و مناسد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و ... را بگردن حکومت سابق می‌گذارد و به آن نسبت می‌دهد، و دستیاران آن را سرکوب، و عزیزان را ذلیل می‌کند، ولی در نبوت و امامت و حکومت در خدمت دیانت، نبوت و امامت و ... قبل خود را تأیید و همان راه را ادامه می‌دهد و خدمتگزاران و عزیزان بحال خود باقی می‌مانند.

در حکومت بحق، چنانچه حاکم عادل بمیرد، عدالتش تا مدتی - چون حکومت سلیمان بن داود علیهماالسلام - کشورش را اداره می‌کند، ولی در حکومت باطل، اگر حاکم جائز یک روز چماق و زور را از سر مردم بردارد، پوست سرش را می‌کنند.

درس هفدهم:

۷۹- حکومت و دنیا از دیدگاه حضرت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در زمان خلافت:

بدون تردید! اکثر بلکه قریب باتفاق عامه مردم بلکه خواص هم در هر عصر و زمان و مکان در گفته‌ها و عقائد و اعمال و... چهره‌ها و رنگ‌ها و حالات مختلفی پیدا می‌کنند، در حال فقر و تهیدستی و ضعف و ناتوانی بگونه و چهره‌ای، و در زمان ثروت و قدرت و ریاست و صدارت و... بگونه و چهره دیگرند، و در این فراز و نشیبها، و دو قوس صعودی و نزولی است که ماهیت و سیرت و... افراد روشن می‌گردد.

حضرت مولی الموحّدين امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمود:

«فِي تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ»^(۱).

یعنی: در تغییر و گردش حالات و روزها، (در فرازها و نشیب‌های زندگی، در بلندیها و پستیها، در توانگری و تنگدستی، در حوادث و رویدادها و در بیماری و تندرستی و...) گوهرها و حقیقت‌های مردان (از فضیلت و رذالت، از کرامت و خباثت، از صداقت و خیانت، و از عیب‌ها و هنرهای ... آنها) فهمیده و دانسته می‌شود.

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«الْوَلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ»^(۲).

یعنی: حکومتها و فرمانروائی‌ها بر افراد و جامعه، میدانهای آزمایش مردان است، زیرا کسی که مسئولیت و صدارت و ریاست و... را پذیرفته، و یا بحکومت

۱- نهج البلاغه. از بخش حکمت‌های امام (علیه السلام) رقم ۲۰۸ ص ۱۱۸۳.

۲- نهج البلاغه. از بخش حکمت‌های امام (علیه السلام) رقم ۴۳۲ ص ۱۲۹۱.

رسید، نیکی و بدیش، عدل و ظلمش و... آشکار می‌گردد، چه اینکه بسیاری از مردم، قبل از نیل بصدارت و حکومت دم از عدل و داد و عطوفت و... زده‌اند، اما وقتی به‌ست و مقامی و... رسیده‌اند بدترین جنایت و ظلم و قساوت را از خود نشان داده و بیداد کرده‌اند.

اما با تحقیق عمیق، و پژوهش دقیق در روش و سیره و خطبه‌ها و مکتوبات و کلمات حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) می‌یابیم که حکومت، امارت، صدارت، سیاست و خلافت و دنیا و متاع آن از دیدگاه آن حضرت (علیه السلام) در دو زمان: (۲۵ سال) غصب خلافت و گوشه نشینی، و (۵ سال) خلافت و حکومت یکسان بوده است، همان دیدگاه رسول الله (صلی الله علیه و آله) به آنها در دوران (۲۳ سال) بعثت و رسالت. ما در اینجا بچند مورد اشاره می‌کنیم:

۸۰- الف: پیشوایان بحق باید همانند مستمندان زندگی کنند:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در اینکه پیشوایان بحق باید همانند مردمان تنگدست زندگی کنند فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أُمَّةٍ الْحَقِّ أَنْ يَقْدِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفَةِ النَّاسِ كَيْلًا يَتَّبِعَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ»^(۱).

یعنی: بتحقیق خداوند متعال بر پیشوایان حق، واجب گردانیده که خود را با مردمان تنگدست در زندگی مادی دنیا برابر نهند تا اینکه فقیر و تنگدست را بریشانش فشار نیاورده و او را نگران نسازد.

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در نامه‌ای که به عثمان بن حنیف أنصاری، حاکم بصره نوشته، آمده است:

۱- نهج البلاعة: از کلام امام (علیه السلام) رقم ۲۰۰ ص ۶۶۲.

«أَفْتَنُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ؟ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ، فَمَا خُلِقْتُ لِتَشْغَلَنِي أَكْلُ الطَّيْنَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلْفُهَا، أَوْ الْمُرْسَلَةِ شُغْلُهَا تَقْمُّمُهَا، تَكَثَّرَ مِنْ أَغْلَافِهَا، وَتَلْهُو عَمَّا يُرَادُ بِهَا، أَوْ أَتْرَكَ سُدًى أَوْ أَهْمَلَ غَائِبًا، أَوْ أَجَرَّ خَبَلَ الضَّلَالَةِ، أَوْ أَغْتَسِفَ طَرِيقَ الْمُنَاهَةِ، وَكَأَنِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ: إِذَا كَانَ هَذَا قُوْتُ ابْنِ أَبِيطَالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قِتَالِ الْأَقْرَانِ، وَ مُنَازَلَةِ الشُّجْعَانِ؟!»

أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُدُوًّا وَالرَّوَائِعَ الْخُضْرَةَ أَرْقُ جُلُودًا، وَالتَّنْبَاتَاتُ الْبَدَوِيَّةُ أَقْوَى وَقُودًا وَابْطَأُ خُمُودًا، وَأَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَالصَّنَوِّ مِنَ الصَّنَوِّ وَالذَّرَاعِ مِنَ الْعَصْدِ»^(۱)

یعنی: آیا قناعت کنم و مسرور و خوشحال باشم از اینکه بمن بگویند: زمامدار و سردار مؤمنان، در حالی که بسختیهای روزگار با آنان همدرد نباشم؟! و در تلخ کامی پیشگام آنها نباشم؟ پس من خلق نشدم تا خوردن غذاهای لذیذ مرا از کمال انسانی باز دارد، مانند چهار پایان بسته شده که تنها همتشان علف خوردن است، یا مانند چهارپایان رها گشته که خاکروبه‌ها را بهم زده تا چیزی یافته و بخورند، هر می‌کنند شکنجه خود را از علفی که بدست آورده‌اند، و حال آنکه غافلند از آنچه که صاحبشان در نظر دارد (فربه‌اش می‌کند تا بکشتارگاه فرستاده یا برایش بار خوبی و بیشتری بکشند).

آیا من آفریده شدم تا بیکار مانده و بیهوده رها شوم، یا ریسمان گمراهی را کشیده و بی‌اندیشه در راه ضلالت و گمراهی و در مسیر سرگردانی و نادانی رهسپار و منحط گردم، و چنانست که می‌بینم گوینده‌ای از شما می‌گوید: اگر این است خوراک پسر ابی طالب، پس ضعف و سستی او را از جنگ با جنگجویان همتایان، و معارضه و برابری با دلیران، باز می‌دارد؟! |

۱- نهج البلاعة: ز بخش نامه‌های امام ﷺ، رقم ۴۵ ص (۹۷)

بدانید درخت بیابانی که آب کم به آن می‌رسد، چوبش سخت‌تر و دشوارتر و محکم‌تر است، و درختهای سبز و خرم که در باغهای پر آب کاشته شده پوستشان نازکتر و سست‌تر است، و گیاههای دشتی که جز آب باران آب دیگری نیابند، شعله آتش آنها افروخته‌تر، و خاموشی آنها دیرتر ست (بدون تردید! انسان هر قدر کمتر بخورد و بی‌شامد اندامش استوارتر، و هر قدر فشارها و رنجها و سختیها و... بیشتر بر او وارد گردد در کارزارها و نبرد با دشمن، قویتر و دلیرتر و پیروزمندتر خواهد بود و هر قدر بیشتر بخورد و بی‌شامد نازک پوست‌تر و ضعیف‌تر، و هر قدر کمتر فشار و... ببیند سست‌تر و ترسناکتر، و در نبردها با دشمن شانس پیروزی بسیار کمتری خواهد داشت).

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود: اتصال و همبستگی من در دید و نظرم نسبت به جمیع امور دینی و دنیوی و مادی و معنوی و... با رسول خدا صلی الله علیه و آله، همانند اتصال و همبستگی نخلی به نخل دیگر است، زیرا شجره هر دوی ما یکی، و از یک اصل و ریشه روئیده، و مانند اتصال و همبستگی دست بپازو است که بهم پیوسته‌اند، و دیدگاه ما، و روش و سیره هر دوی ما یکی است.

۸۱ ب: تاسی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و یکسان بودن انسان در دو موضع قدرت و عجز:

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در ترغیب مسلمان بتاسی و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمیع شئون زندگی، از جمله آنها دل نبستن بدنیا و متاع آن، و مغرور نشدن بریاست و حکومت و خلافت و فرمانروائی و... یکسان بودن انسان در دو موضع قدرت و عجز، فقر و غنی و... فرمود:

«فَتَأْسُ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ صلی الله علیه و آله فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأْسَى، وَ عَزَاءٌ لِمَنْ تَغْزَى، وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأْسِي بِنَبِيِّهِ وَ الْمُقْتَصِلُ لِأَثَرِهِ - وَ لَقَدْ كَانَ صلی الله علیه و آله يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، وَ يَخْصِفُ يَدَيْهِ نَعْلَهُ، وَ يَرْقُعُ يَدِيهِ ثَوْبَهُ، وَ يَرْكَبُ الْجِمَارَ الْغَارِي وَ يُزِدُ خَلْقَهُ...»^(۱)

یعنی: آی مسلمان در هر زمان و مکان، و در هر حال ... به پیغمبر خود ﷺ که از همه خلائی نیکوتر و برتر و پاکیزه‌تر است اقتداء کن و از آن بزرگوار پیروی نما، چه اینکه رسول خدا ﷺ سزاوارترین مخلوق خداوند متعال برای پیروی کردن است، برای کسیکه پیروی کند از آنحضرت در مسیر تعالی و تکامل و تمدن انسانی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها، و شایسته‌ترین نسبت است برای کسی که بخواهد به آن حضرت ﷺ منسوب باشد (و یا بهترین سرمشق و معیار صبر و شکیبائی است برای کسی که بخواهد در مواقع لازم، راه صبر و بردباری را در پیش گیرد) خداوند متعال فرمود:

«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» (الاحزاب: ۲۱).

یعنی: هر آینه شما را در اقتدای بر رسول الله ﷺ چه در صبر و استقامت با دشمن و چه در دیگر اوصاف افعال نیکو، خیر و سعادت بسیار است برای کسی که به ثواب خداوند متعال و روز قیامت امیدوار باشد و بسیار یاد خداوند متعال کند. امیرمؤمنان علیؓ فرمود: محبوبترین بندگان نزد خداوند متعال کسی است که از پیغمبر خود ﷺ پیروی نماید، و سیره و روش رسول الله ﷺ را سرمشق زندگی خود قرار دهد، خداوند متعال می‌فرماید:

«قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» آل عمران: (۳۱).

یعنی: آی رسول ما ﷺ بگو بندگان دوستی خدا: اگر براستی خداوند متعال را دوست دارید، پس مرا پیروی کنید، تا خداوند متعال شما را دوست بدارد، و گناه شما را ببخشد که خداوند متعال آمرزنده و مهربانست، و فرمود:

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» آل عمران: (۶۸).

یعنی: بدروستی که نزدیکترین مردم به ابراهیم خلیل الرحمن (علیه السلام) کسانی هستند که از او پیروی کنند، و نیز از این پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و از کسانی که اهل ایمانند پیروی نمایند، و خداوند متعال ولی و سرپرست مؤمنان است.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: هر آینه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر روی زمین (بی آنکه خوران بگسترده) طعام میخورد، و با فقراء و ضعفاء می نشست همانند نشستن بندگان در برابر موالی خودشان (دو زانو نشسته و پا روی پا نمی انداخت) و با دست خود پارگی کفشش را دوخته و جامه اش را وصله میزد، و بر خر برهنه سوار می شد، و پشت سر خویش دیگری را سوار می کرد.

۸۲- ج: روش حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در زمان حکومت:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در نامه ای که برای عثمان بن حنیف که حاکم کوفه از طرف آن حضرت (علیه السلام) بود، چنین نوشته است:

«أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، وَ يَسْتَنْصِي بِنُورِ عِلْمِهِ، أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اكْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطَمَرِيَّةٍ، وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصِيَّةٍ، أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعْيُونِي يَوْزَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سِدَادٍ، فَوَاللَّهِ مَا كَزَتْ مِنْ دُنْيَاكُمْ تَبْرَأً وَ لَا أَدَخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا رُقْرًا، وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طِمْرًا»^(۱)

یعنی: بدان و آگاه باش، هر پیروی کننده ای پیشوائی دارد که باید از او پیروی کند و از نور علمش بهره گیرد (اعتقاد درست، سخن راست، و عمل صحیح را از او بیاموزد و تو نیز باید پیرو پیشوای خود باشی) بدان و آگاه باش بتحقیق پیشوای شما از دنیای خود به دو کهنه جامه (رداء و ازار، جامه ای که سرت پا را می پوشاند) و از خوراکش به دو قرص نان (جهت افطار و سحر یا نهار و شام) اکتفاء کرده است.

۱- نهج البلاغة: از بخش نامه های امام (علیه السلام) رقم ۲۵ ص ۹۶۶.

بدانید! گرچه شما (با داشتن قدرت، و در موضع توانائی بر دنیا) بر چنین رفتاری توانا نیستید، ولی مرا با تقوی و پرهیزکاری و کوشش در راه حق و احقاق آن، و دفع باطل، و باپاکدامنی و درستکاری یاری کنید (از کارهای ناشایسته دوری کنید، و خود را از هر ناپاکی پاک سازید تا مرا باصلاح حال رعایا و زیردستان یاری نموده باشید، زیرا اگر شما که از طرف من عامل و حاکم بر مردم هستید، فاسد باشید من نمی توانم مردم را اصلاح کنم).

پس بخداوند متعال سوگند که از دنیای شما طلا و زر آندوزی نکردم، و از غنیمتها و بیت المال مسلمین ذخیره ای نکردم، و با کهنه جامه ای که در بردارم، جامه کهنه دیگری را آماده ننموده ام.

۸۳- د: عتاب و سرزنش حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) بعضی از والیان را در اسراف بیت المال:

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در نامه ای برای بعضی والیان - گفته اند: عبدالله بن عباس بوده - که در بیت المال رعایت نمی کرده، عتاب و سرزنش نموده، و چنین نوشته است:

«وَاللّٰهُ لَوْ أَنَّ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهَا عِنْدِي هَوَادَةٌ، وَلَا ظَفِيرًا مِّنِي بِإِزَادَةٍ، حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهَا، وَأُزِيلَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهَا، وَأُقْسِمُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالًا لِّي أَتْرُكُهُ مِيرَاثًا لِمَنْ بَعْدِي فَضَحَّ رُؤُودًا فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى وَدُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى، وَعُرِضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادَى الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحُسْرَةِ، وَ يَتَمَتَّى الْمُضَيِّعُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ»^(۱).

یعنی: بخداوند متعال سوگند! که اگر حسن و حسین (علیه السلام) آنچه که تو در بیت المال مسلمانها حیف و میل کردی عمل کرده بودند، با ایشان صلح و آشتی نمی کردم، و از من بخواسته خود نمی رسیدند تا اینکه حق را از آنان بستانم، و باطل ناشی از ستم آنها را دور سازم، و سوگند بخداوند متعال، پروردگار جهانیان: آنچه را

۱- نهج البلاغة: از بخش مکتوبات امام (علیه السلام) رقم ۴۱ ص ۹۵۷.

که از مال مسلمین برده‌ای بحلال، اگر بری من باشد، مرا شاد نمی‌کند که آنرا برای وارث پس از خود، ارث بگذارم.

پس در هنگام چاشت، شتر را آهسته بچران (این جمله: «صَحَّ زُوَيْدًا» مثلی است برای کسی که در جای آرام رفتن، شتاب کند، کنایه از اینکه در صرف بیت‌المال اسراف نکند) که به آن ماند که توبه آخرت (مرگ) رسیده‌ای و زیر خاک پنهان گشته‌ای، و کردارت بتو نمایانده شده در جایی که ستمکار در آنجا بر اثر غم و اندوه (آنچه از دست داده) فریاد می‌کند، و تباه‌کننده (حق دیگران) برگشت (بدنی را) آرزو می‌نماید، در حالی که آنوقت، هنگام گریختن از عذاب الهی نیست.

۸۴- ه: با ظلم نمی‌توان عدالت برقرار نمود:

از سخنان مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در ردّ خواسته‌ها و انتظارات بی‌جای کسانی که ز روی عتاب و تندى از حضرت (علیه السلام) داشته‌اند که چرا عطاء و بخشش بیت‌المال و صدقات و غنائم را در میان مردم بالسویه و با عدالت تقسیم می‌نماید، و بعضی را بر بعضی ترجیح نمی‌دهد و بیشتر بهره‌مند نمی‌سازد؟ و چرا سنت و طریقه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را دنبال می‌کند، که در تقسیم بیت‌المال میان مسلمانان، فرق نمی‌گذاشت؟ و چرا روش عمر بن الخطاب را که بعضی را بر بعضی مقدم می‌داشته است، و همچنین طریقه عثمان را که در زمان خلافتش روش عمر را بسط داده و بدلیخواه خود بهر که هرچه می‌خواست می‌بخشیده انتخاب نکرده است؟!

این انتخاب و حرکت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بر سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و بر خلاف روش عمر و عثمان، و بر خلاف میل فتنه جویان، و انتظار بی‌جای آنان موجب شده که طلحه و زبیر نقض بیعت کرده، و از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دوری جویند، و جمعی هم به معاریه پیوندند، فرمود:

«أَتَا مَرْوِي أَنْ أَطْلَبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فَيَمْنُ وَ لَيْتَ عَلَيْهِ؟ وَاللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَّ نَحْمٌ فِي السَّمَاءِ نَحْبًا، وَ لَوْ كَانَ أَمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا أَمَالُ مَالُ اللَّهِ؟» (۱).

یعنی: آیا مرا فرمان می دهید تا یاری بطلبم، بظلم و ستم برکسانی که زمامدار آنان شده‌ام؟ (بست رسول خدا ﷺ) عمل نکرده و به‌زیردستان ستم روا داشته، و خود را در معرض خشم و غضب الهی قرار دهم) سوگند بخداوند متعال این کار را نخواهم کرد مادامی که شب و روز دهر مختلف و ستاره‌ای در آسمان (با قوه جاذبه) ستاره‌ها را قصد می نماید، هرگز چنین نخواهم کرد، اگر بیت المال مال شخصی من هم بود آنرا بالنسبه و باعدالت بین مسلمانان تقسیم می نمودم، پس چگونه (یکی را بر دیگری ترجیح داده و سهم بیشتری برایش قرار دهم) و حال آنکه بیت المال مال خداوند متعال است که باید به بندگان مستمند داده شود.

چنانچه از باطل نباید انتظار اظهار حق و احقاق حق داشت.

۸۵- و: حقیقت آزادی در حکومت اسلامی از بیان حضرت مولی امیرمؤمنان علی (علیه السلام):

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حقیقت آزادی در حکومت اسلامی که از مبدأ وحی نشأت گرفته، و موجب رشد انسان، و شکوفائی استعدادهای افراد و تمدن جامعه می شود، و در رد برکسانی که امام (علیه السلام) را در زمان حکومتش ستایش کرده و حق را بازگو نکرده اند، و پست ترین حالات فرمانروایان را در مدح و ثنا و کتمان حق را از ترس آنان دانسته فرمود:

«وَإِنَّ مِنْ أَسَخَفِ حَالَاتِ الْوَلَاةِ عِنْدَ ضَالِحِ النَّاسِ أَنْ يَظُنُّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ، وَيُوضَعُ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبَرِ، وَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالِي فِي ظَنِّكُمْ أَنِّي أَحِبُّ الْإِطْرَاءَ وَاشْتِجَاعَ الثَّنَاءِ وَكَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، وَ لَوْ كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتُهٗ إِحْطَاطًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعِظَمَةِ وَ الْكِبَرِيَاءِ وَ رُبَّمَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبُلَاءِ، فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْبَقِيَّةِ فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ آدَائِهَا، وَ قَرَأْتُ لَأَبْدُ مِنْ إِمْضَائِهَا.

فَلَا تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلِّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يَتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ
الْبَادِرَةِ، وَلَا تُخَالِطُونِي بِالمُصَانَعَةِ، وَلَا تَتَنَبَّأُوا بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقِّ قَبِيلِ لِي، وَلَا اَلْتِمَاسَ
إِعْظَامٍ لِنَفْسِي، فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمَلُ
بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَكْفُوا عَن مَقَالَةٍ بِحَقِّي أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ»^(۱)

یعنی: و از پستترین حالات فرمانروایان، و حکمرانان جامعه نزد افراد
شایسته و تکامل یافته، کسانی هستند که گمان دوستداری فخر و خودستایی به آنها
برده شود (دوست داشته باشند که با کارهای خود هر ملت خود فخر کنند) و نحوه
کردارشان بگرنه‌ای باشد که حمل بر کبر و خودخواهی گردد، و من کراحت دارم از
اینکه بگمان شما راه یابد که ستودن و شنیدن ستایش را از شما دوست دارم، و
سپاس خداوند متعال را که چنین نیستم و اگر - فرض محال هم شود که - من هم
دوست داشته باشم که هرگز ندارم - درباره من مدح و ثناء گفته شود این میل را از
جهت فروتنی تنها برای خداوند سبحان که او تنها بشمول و عظمت و بزرگی سزاوار
است رها کرده از خود دور می‌ساختم.

و چه بسا مردم غیر متعالی و تکامل نایافته، مدح و ستایش را بعد از کوشش
در کارها شیرین می‌دانند، و بنظر خود، کار بزرگی را انجام داده و ستودن و آفرین آنرا
دوست دارد، پس مرا برای اطاعت از خداوند متعال، و خوش رفتاریم با شما بمدح
و ثناء و ستودن نیکو، ستایش نکنید، زیرا از حقوقی که هنوز باقی مانده، و از اداء
آنها فارغ نشده‌ام، و از واجباتی که ناچار با اجرای آن هستم، هنوز از من ساقط
نشده‌است، پس هنوز که من به پایان کار نرسیده‌ام مرا ستایش نکنید (کنایه از اینکه
هیچکس در دنیا به پایان کارش نخواهد رسید، پس مرا برای چه ستایش می‌کنید؟).
و با من سخنانی نگویند که با گردنکشان، و حکمرانان مستکبر و فرمانروایان
مستبد برای خوش آمد آنها در کرده‌هاشان گفته می‌شود، چه رسد بنا کرده‌هایشان:
«و يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا» آل عمران: (۱۸۸).

یعنی: و دوست دارند که مردم با اوصاف پسندیده‌ای که در آنها وجود ندارد آنها را ستایش کنند. و آنچه را که مردم از فرمانروایان مستبد، و حکم رانان مستکبر و زورگویان سرکش (بر اثر خشم آنها از بیان حقائق) خود داری کرده پنهان می نمایند از من پنهان ننمائید، و با مدارا و چالپوسی و رشوه دادن (بزبان) چون مردم چالپوس نسبت به فرمانروایان مستکبر و ... با من آمیزش نکنید، و درباره من گمان مبرید که اگر حقی گفته شود بر من دشوار آید، و نیز گمان نکنید که من بزرگ نمودن خود را از شما خواستارم (نمیخواهم شما با من همانند سائر مردم که سخن حق را با فرمانروایان گردنکش خود نمیگویند رفتار نمائید).

زیرا کسیکه سخن حق را که با او گفتن، برای او سخت آید، و تحمل شنیدن سخن حق را نداشته باشد، یا دادگری و درستی را که به او پیشنهاد گردد دشوار شمرد، قطعاً بر چنین انسانی، عمل بحق سخت تر و رفتار بعدل بر او دشوارتر خواهد بود، پس از گفتن سخن حق نزد من، یا مشورت بعدل از من خودداری ننمائید، نزد من بی پروا سخن حق را بگوئید، و آنچه را درست و بعدل میدانید بیان کنید.

اینست معنی آزادی در حکومت اسلامی که از مبدأ وحی سرچشمه گرفته است، و مردم در چنین حکومتی با آزادی در حد انسانی، با حاکم و فرمانروای خود سخن می گویند، تا استعدادها رشد یافته و شکوفا گردد، و افراد بکمال نائل آیند، و جامعه متعالی و متکامل و متمدن بتمدن انسانی شود.

۸۶- ز: عمل قبل از گفتار و گفتار قبل از عمل:

در حکومت اسلامی باید حاکم قبل از آنکه مردم را بعملی وا دارد، نخست خود به آن عمل کند، و پیش از آنکه مردم را از چیزی باز دارد، خود آنرا ترک نماید.

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْكُمُ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَاسْتِغْنَيْتُمْ عَنْهَا، وَلَا أَنْهَيْتُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَاتَّأْنَهَيْتُمْ قَبْلَكُمْ عَنْهَا»^(۱)

یعنی: ای مردم! بدرستی که من بخداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که هیچگاه شما را بطاعتی ترغیب نمی‌کنم مگر آنکه پیش از شما، خود آنرا انجام می‌دهم، و شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم مگر اینکه پیش از شما خود آنرا ترک کرده باشم. خداوند متعال می‌فرماید:

«لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»

الصف: ۲-۳).

یعنی: چرا بزیان می‌گوئید و خود آنرا عمل نمی‌کنید، بترسید از گفتار بی عمل، که خداوند متعال را بسیار سخت به خشم و غضب در می‌آورد این عمل که سخنی بگوئید و خلاف آن کنید (کسی را بعمل وا دارید و خود آنرا ترک کنید، و یا کسی را از عملی نهی کنید و خود آنرا انجام دهید).

بدون تردید! اگر علم و عمل ملکوتی باشند، انسان ساز و بهشت آفرینند، و اگر علم بدون عمل باشد، و یا علم و عمل ریشه دنیوی و طبع و رنگ مادی داشته باشند انحطاط آور و دوزخ سازند.

خلاصه کلام آنکه: در حکومت اسلامی، باید جامعه در خدمت حکومت، و حکومت در خدمت دیانت باشد، چه اینکه دیانت همچون عقل ناصح مدبر، و حکومت همانند روح محرک و مجری فرمان عقل، و جامعه مانند کالبد و جسم متحرک و فرمانبر، همچون یک انسان کامل از عقل و روح و جسم سالم، پیوند ناگسستنی دارند که در غیر این صورت حکومت اسلامی نخواهد بود، که حکومت استبداد بنام اسلام خواهد بود.

درس نهم: شمع

۸۷- پیوند دیانت و حکومت و جامعه با یکدیگر:

از دیر زمان تاکنون حکماء و مفسرین، و علماء و محدثین و فلاسفه و متکلمین، و محققان و پژوهشگران در آدیان و مذاهب، و جامعه شناسان و روانکاوان، و انسان شناسان و... با بررسی های عمیق علمی، و تحقیقات دقیق فنی باین نتیجه رسیده اند که:

هر جامعه کوچک: (یک خانواده، قبیله، محله، یک شهر و استان) یا بزرگ: (یک کشور یا جهان) بمنزله یک فرد انسان بزرگی است، و هر فرد انسان، بمنزله یک جامعه کوچک (کوچک یا بزرگ) می باشد.

بدون تردید! کمال یک انسان به سه چیز بستگی دارد:

۱- جسم سالم و متحرک.

۲- روح سالم، محرک (یا قلب فعال) و تحت فرمان عقل.

۳- عقل سلیم، مدبر و مطاع.

پس اگر جسم ولو بنقص عضوی سالم و متحرک نباشد، یا روح پژمرده و مریض یا محرک جسم نباشد، یا عقل ناقص یا مدبر و یا مطاع نباشد، آن فرد، انسان کامل نخواهد بود.

یک جامعه متعالی و تکامل یافته، و متمدن بتمدن انسانی، جامعه ای است که عقل کامل، مدبر و مطاع، و روح کامل و محرک تحت فرمان عقل، و جسم سالم متحرک و فرمانبردار داشته باشد.

دیانت آسمانی بمنزله عقل ناصح، مدبر و مطاع، و حکومت همانند روح

محرّک (یا قلب فعّال) تحت فرمان عقل، و افراد جامعه همچون اعضاء یک جسم سالم متحرک بشمار می‌روند. کار دیانت، هدایت و ارشاد، و کار حکومت با تبعیت از دیانت، تحریک جسم، و وظیفه جسم، تحرّک و انجام مأموریت‌های جسمی است. با مطالعه و دقت و تدبّر در قصص انبیاء و تاریخ رسولان الهی، و سیره اوصیاء و روش علمای دینی که در قرآن کریم و دیگر کتب آسمانی در دسترس و تواریخ، و روایات وارده از معصومین (علیهم‌السلام) می‌یابیم که: دیانت اصل و مسؤل اعتقاد و معاد انسان، و حکومت فرع و مسؤل اقتصاد و معاش انسان می‌باشد، و باید حکومت در خدمت دیانت درآید تا جامعه بکمال انسانی نائل آید، و هدف تمام انبیاء و رسولان الهی و جانشینان معصوم و غیر معصوم آنها: هدایت و ارشاد جوامع بشری بسوی کمال انسانی بوده است که تنها با معرفت و شناخت به آفریدگار جهان، و عبادت و بندگی تنها برای او و تقوی و پرهیزکاری، و اجتناب و دوری از طغیان و طاغیان امکان پذیر می‌باشد.

خداوند متعال فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»

الأنبياء: (۲۵).

یعنی: و ما پیش از تو هیچ رسولی را نفرستاده‌ایم مگر آنکه وحی کردیم بسوی او که: همانا بجز من خدائی نیست، تنها مرا بیکتائی پرستش کنید و بس.

و فرمود:

«يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ - وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ»

النحل: ۲ و ۳۶.

یعنی: خداوند متعال فرشتگان را با روح بآمر خود بر هر که از بندگان که خواهد می‌فرستد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت خدا بترساند، و ببندگان بفهماند که نظام هستی را خدائی جز من نیست پس تنها از من و از عقاب من بترسند

- و هر آینه در میان هراقت، پیغمبری را از جانب خود فرستادیم تا بخلق ابلاغ کند که تنها خدای یکتا را بپرستید و از صاغوث و طاغوتیان دوری کنید.

۸۸- ولایت کلیه چیست؟ و برای کیست؟

لازم می‌دانم بطور اجمال به این دو مطلب بسیار مهم و دقیق که محور دو نظام تکوین و تدوین است اشاره کنم:

ألف: ولایت کلیه همان تجلی اعظم الهی و نور رخساری است که مولی الموحّدين امام المتّقين امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در دعاء کمین خداوند متعال را به آن سوگند داده و عرض کرد:

«وَبُنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ»

این نخستین تجلی که جامع جمیع اسماء حسناى الهی، و در عین وحدت و بساطت، مجمع جمیع عوالم وجودی، و مراتب امکانی است، ألقاب و عناوین بسیار دارد که رحمت و اسعه، و وجه الله و ید الله و عین الله از جمله ألقاب اوست، و گاهی از آن به اضافه اشرافیه تعبیر می‌گردد، چه اینکه پشراق او تعالی ماهیات و نوریات از کتم و تاریکی عدم رهائی یافته و ظاهر گشته و وجود یافته‌اند، و اگر این تجلی اعظم یا بزرگ نمایش خداوندی نبود، کسی و چیزی نبوده، تا از آثار بوجود خداوند سبحان آگاه گردد نه از کنهش، زیرا در مرتبه هویت، اسم و رسم راه ندارد و تعبیر پذیر نیست.

تنها باید گفت: «هو» یعنی هر چه هست او است «يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ» باید اینرا گفت تا دانسته شود چنین حقیقتی هست که عین هستی است، نه دانسته شود که چیست؟ چه اینکه کسی را به آن مقام راهی نیست تا بتواند از آن مقام خبر دهد، حضرت سید الشهداء علیه آلاف التحية والثناء در دعاء عرفه می‌گوید:

«يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ».

پس تمام خبرها و آثار بتجلی اعظم «نمایش بزرگ الهی» باز می‌گردد که مقام واحدیت، و فوق آن مرتبه احدیت است.

أسماء و صفات الهی از تجلی اعظم سر بدر می‌آورند، اگر می‌گوئیم، «الله، رحمن، رحیم و ...» و جهان آفرین را بسائر أسماء و صفات جلال و جمال می‌ستائیم، روی سخن بهمان بزرگ جلوه یزدانی است که ما وراء این تجلی، حجاب اعظم است که «فی اشارتی می‌پذیرد و فی نشانی» بروز اوصاف الهی از این تجلی است، علم و حکمت، تدبیر و قدرت، جود و رحمت و دیگر صفات ذاتی و فعلی و جلالی و جمالی از همین تجلی و بهمین تجلی باز می‌گردد، و نور وجود از همین حقیقت عالیه بر ماهیات تابیده از اینرو «وجود منبسط» نامیده شد، و بهمین تجلی است که از هر ماهیت و هویتی اثری مخصوص نشان می‌دهد، تمام آثار گوناگون، و خواص رنگارنگ که در موجودات نظام هستی مشاهده می‌شود، یک فروغ رخ ساقی است که در آینه جام افتاده است.

در اینجا جهت تقریب بذهن می‌توان گفت: هر واضح و روشن است که نیروی برق آثار گوناگونی را بر اثر اختلاف ادوات و دستگاهها از خود نشان می‌دهد که یکجا با لامپ فضای تاریک را روشن می‌کند و در فریزر و یخچال سرما پدید می‌آورد، و در بخاری و اجاق برقی گرما تولید می‌کند، در یک جا آهن را آب و فولاد را می‌برد و قطعه قطعه، و در یکجا آهن را اکسیژن و تکه‌ها را بهم وصل می‌کند، یک جا آب را یخ، و یکجا یخ را آب می‌کند، یکجا غبار رویی، و یکجا تهویه می‌کند، یکجا سرما و در یک جا گرما تولید می‌کند و هزاران آثار گوناگون بلکه متضاد دیگر... که همه از نیروی برق است، نیروئی که حقیقت آن بر همگان مجهول است، و کسی جز آثار از او مشاهده نمی‌کند، آن هم یک نیرو و هزاران بلکه میلیونها آثار گوناگون و مختلف و متضاد... در آن واحد.

ولایت کلیه همان نیرو و تحلی اعظم الهی و نور رخساری است که جامع جمیع أسماء حسنی و صفات علیای الهی و در عین وحدت و بساطت مجمع جمیع عوالم وجودی و مراتب امکانی، و دارای ألقاب و عناوین فراوان است، این

نیرو مبدأ هستی دو نظام طبیعت و دیانت، و منشأ پیدایش دو نظام تکوین و تدوین و محیط بر دو نظام آفرینش و شریعت، و ماسوایش تحت نفوذ او است، و این نیرو در هر موحودی - بر اثر مراتب وجود - اثر و خاصیت جداگانه‌ای دارد، هم ظهور کائنات از شعاع او، و هم خواص موجودات از نفوذ او ست، و نیز پیوستگی و نظام اجزاء جهان هستی از عرش عظیم تا کوچکترین ذره از ذرات عالم بهمین نیرو بستگی دارد.

پ: این ولایت کلیه از آن آفریدگار جهان است و پس، چه اینکه منشأ دار هستی در قوس نزولی و بقاء و استمرار آن تا زمانی از اوست: «إِنَّا لِلَّهِ» و بازگشت همه در قوس صعودی نیز بسوی اوست: «وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» پس ولایت کلیه مبدأ و معاد عالم است، اصل عالم اوست، و بازگشت عالم باوست همه از او و بسوی اویند.

این همان مرتبه نورانیت مولی الموحّدین علی بن ابیطالب (علیه السلام) است که شناخت او شناخت آفریدگار جهان است و این مولی امیرمؤمنان علی مرتضی (علیه السلام) در این مرتبه همان حقیقت مجهول الهویت و مرد نامتناهی و موجود ناشناخته‌ایست که جز خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) کسی او را نشناخته است، او با این مرتبه قبل از خلقت آدم و با آدم بین آب و گل و با همه پیامبران الهی بوده و سند رسالت آنان از او صادر گردیده و کمال دین مبین اسلام و تمام نعمت الهی بر مسلمین و تبلیغ رسالت حضرت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) باو پیوند خورده که بدون او نه آدمی و نه خاتمی، نه آغازی و نه پایانی، و یازده امام پس از او آینه‌های نماینده اویند، از اینرو او صاحب ولایت مطلقه در دائرة امکان و خاتم الاولیاء نامیده شد، اوست که در تمام اولیای گذشته و حال و آینده خود را بفراخور استعداد هر یکی نموده و نشان می‌دهد، چنانچه هموست که در فرد فرد و جزء جزء عالم وجود و نظام هستی جلوه‌گری دارد، چه اینکه او «وَجْهَ اللَّهِ وِیْدَالَهُ وِعَیْنُ اللَّهِ و...» است «قَائِمًا تُولُوا قَعْمَ وَجْهَ اللَّهِ» البقرة: (۱۱۵).

همه جا طلعتش معاینه بین یک رخ از صد هزار آینه بین |

۸۹- حقیقت ولایت در دُو بُعد تکوینی و تشریعی:

و اَمَّا ولایت در دُو بُعد تکوینی بمعنی تصرف در نظام آفرینش، و تشریعی بمعنی جعل حکم خواه فعل «امر» یا ترک «نهی» باشد که از آندو ولایت کلیه مطلقه الهیه تعبیر می‌گردد از آن آفریدگار جهان، و مخصوص باو تعالی است، و همانطوری که احدی از مخلوق در وجوب وجود و در صفات جلال و جمال با خالق، همتا نیست در این ولایت کلیه نیز کسی شریک باری تعالی نمی‌باشد.

و انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان با مراتب نبوت و رسالت و وصایت مظهر این ولایت کلیه، چون دیگر صفات الهی بوده‌اند که مظهر اتم و اکمل آن حضرت رسول خاتم محمد مصطفی ﷺ و اهل بیت وحی ﷺ و به اعتبار مرتبه نورانیت عین ولایت کلیه الهیه‌اند:

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ - مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: ۵۹ و ۶۴ و ۸۰.

یعنی: فرمان خداوند متعال و فرمان رسولش ﷺ و فرمانداران منصوب از طرف خدا و رسولش ﷺ را اطاعت کنید - و ما هیچ رسولی را برای هدایت بندگان نفرستادیم مگر به این منظور که مردم بامر خداوند متعال از او اطاعت کنند - هر کسی رسول خدا ﷺ را اطاعت کند، پس بتحقیق در حقیقت خداوند متعال را اطاعت کرده است، چه اینکه فرمان رسول الله عین فرمان خداوند سبحان است. و اما ولایت علمای دینی، شعاعی از ولایت تشریعی در حد بیان می‌باشد و بس.

طبق نص کتاب و سنت و مقتضای عقل سلیم همانطوری که ردّ و تخلف مردم از آن حدّ، ردّ و تخلف از فرمان خداوند متعال و رسولش ﷺ و در حدّ شرک می‌باشد، تخلف علمای دینی از حدّ بیان، کفر و شرک بخداوند سبحان و موجب

لعن و نیران ست که فرمود:

«قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (البقرة ۷۹).

و فرمود:

«وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَسُبِّئَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ... فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ» آل عمران: ۱۸۷-۱۸۸.

و فرمود:

«أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» النساء: ۵۱-۵۲.

۹- آیا انبیاء، الهی مأمور بتشکیل حکومت بوده‌اند؟

بدون تردید! هیچیک از انبیاء و رسولان الهی و جانشینان خاص و عام آنها مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند، زیرا کمترین دلیل از کتب آسمانی و سنن رسولان الهی و روایات وارده از اهل بیت وحی (علیهم‌السلام) و سیره رهبران دینی بر مأموریت آنها بتشکیل حکومت در دست نیست از اینرو تعداد آنهاست که حسب اقتضاء و فراهم شدن زمینه، حکومت تشکیل داده‌اند:

۱- یوسف پیغمبر (علیه‌السلام)

۲- دود نبی (علیه‌السلام)

۳- سلیمان پیامبر (علیه‌السلام)

۴- رسول خدا محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)

۵- امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) از تعداد انگشتان یک دست تجاوز

نکرده بود.

از اینرو مولی امیرمؤمنان علی علیه السلام برای حفظ دیانت، از خلافت و حکومت که حق مسلم او، و ادامه دهنده حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله بود چشم پوشید، و آنرا فدای دیانت کرد، که اگر این حکومت در خدمت دیانت زمان رسول الله صلی الله علیه و آله در اختیار امیرمؤمنان علی علیه السلام قرار میگرفت، میتوانست استعدادها را رشد داده و آن چنان که باید، شکوفا ساخته، و انسان را بکمال رسانده، و راه تعالی و تکامل و تمدن را برای جوامع بشری برای همیشه هموار سازد، نخست انسان را از خود بیگانگی بیرون آورده و بخود آشنا سازد و آنگاه معرفت پیروردگار پیدا کند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» و با شناخت و آگاهی و بینش تمام، خداوند متعال را عبادت و بدگی نماید، و در تمام ابعاد زندگی راه تقوی را برگزیند، و از طغیان و طغیانگران دوری جوید، و بیک جامعه متمدن واقعی انسانی برسد.

اگر حکومت - همانند دیانت - در نزد انبیاء و رسولان الهی اصل، و آنان مأمور بتشکیل آن بوده اند، با اینکه حکومت تشکیل نداده اند چگونه همه آنان طبق نص قرآن کریم بوظائف خود عمل کرده و تبلیغ رسالت خود نموده اند که خداوند متعال می فرماید:

«سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» الأحزاب: ۳۸-۳۹.

یعنی: سنت الهی در میان آنانکه درگذشتند هم اینست - آنان رسالتهای الهی خود را بخلق تبلیغ می کردند، و از خداوند متعال میترسیدند، و از هیچکس جز خدا نمی ترسیدند.

و می فرماید:

«عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَمْلَأُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ» الجن: ۲۶-۲۸.

یعنی: خداوند متعال دانای غیب نظام هستی است، و هیچکس بر عالم غیب او آگاه نیست مگر آنکس را که بعنوان رسول خود برگزیده است که بر

محافظت او فرشتگانش را از پیش رو و پشت سر او میفرستد تا بدانند که آن رسولان پیامهای پروردگار خود را ببندگانش کاملاً رسانیدند.

پس تمام انبیاء و رسولان الهی بمأموریت خود که هدایت و ارشاد جامعه بوده بدون تشکیل حکومت عمل کرده‌اند، چه اینکه تشکیل حکومت جزء وظائف و مسؤولیت و مأموریت آنها نبوده است و حتی موسی بن عمران (علیه السلام) پس از غرق کردن فرعون و قومش را در دریا، و فروبردن قارون را در زمین، و بهلاکت رساندن هامان تشکیل حکومت نداده است، در صورتی که قدرت تشکیل آنرا بدست آورده بود، ولی با وجود این، حکومت تشکیل نداده با اینکه بدون تردید برسالت الهی خود عمل کرده است، و خداوند متعال خطاب با او کرده فرمود:

«قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (الأعراف: ۱۴۴).

یعنی: خداوند متعال فرمود: ای موسی من تو را برای اینکه پیامهای مرا بخلق برسانی برگزیدم و بکلام و هم صحبتی خویش انتخاب کردم، پس آنچه را که بتو فرستادم کاملاً فراگیر و شکر و سپاس الهی را بجای آور.

و اما اینکه انبیاء و رسولان الهی (علیهم السلام) نتوانستند این سخن یک حرف بی مایه و پوچ و بی اساس است، چه اینکه تمام آنان عیبه‌السلام طبق نص آیات قرآن کریم و روایات وارده از ائمه معصومین (علیهم السلام) بوظائف خود کاملاً عمل کرده‌اند. آیا کسی که فرعون را در دریا غرق می‌کند، و قارون را در زمین فرو میبرد، و هامان را بهلاکت می‌رساند کسیکه ناقه را از کوه خارج می‌سازد، کسی که کور مادر زاد را شفا می‌دهد، و مرده را زنده می‌کند، کسی که شق القمر، و ردّ شمس می‌کند، و کسی که صورت عکس روی دیوار را بجسم زنده و جاندار شیر تبدیل می‌کند آیا چنین کسانی نتوانسته‌اند؟؟؟؟ یا نکرده‌اند؟ خداوند متعال هم نکرده است، آیا نتوانسته است؟!

«وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ» (المائدة: ۴۸).

یعنی: و اگر خداوند متعال میخواست همه شما را یک امت واحد قرار می‌داد، و لکن نکرد تا شما را بیازماید به آنچه که بشما داده است.

اگر نسبت نتوانستن، بانبیاء و مرسلین که همان نسبت عجز به آنها است، روی اعتقاد - نه از روی جهل و نادانی - باشد کفر است.

۹۱- آیا نباید حکومت اسلامی تشکیل داد؟

ما اینکار نمی‌کنیم و نمی‌گوئیم: اگر زمینه حکومت دینی و اسلامی - نه دین و اسلام حکومتی - یعنی اینکه حکومت در خدمت دیانت قرار گیرد، فراهم شود (نه اینکه دیانت ابزار کار حکومت قرار گیرد) نباید حکومت تشکیل داد، دیانت مسؤل اعتقاد مردم، و حکومت مسؤل اقتصاد مردم می‌باشد، هرگاه حکومت در خدمت دیانت قرار گیرد، و با فرامین و دستورات دیانت با اقتصاد جامعه پردازد آن جامعه بنعالی و تکامل و تمدن واقعی انسانی خواهد رسید.

بدون تردید! هر جامعه‌ای (مسلمان یا کافر) در امور اقتصادی و زندگی اجتماعی خود نیاز بیک اداره‌کننده: حاکم و امیری ... «بفرموده امیرمؤمنان علی (علیه السلام): باز یا فاجر» دارد که اگر باز بود، با بینش و آگاهی دادن بآفراد جامعه، و بارشد و شکوفائی استعدادهای آن در سایه دین، در آن جامعه، نظم پدید آورده، و حس مسؤلیت در ایجاد نظم و حفظ آن، در آحاد ملت ایجاد می‌کند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» و بوسیله خود آنها با منطق عقل و دین، نظم را حفظ می‌کند، و تنها این جامعه را می‌توان، و باید گفت: جامعه متمدن انسانی است. و اگر حاکم فاجر بوده با زور و تزویر در بین جامعه نظم پدید آورده، و با منطق چماق آنرا حفظ می‌کند، چون گله چهارپایانی که با سگ‌ها و چماقهای چوپان در چراگاهها می‌چرند، و این در واقع یک جامعه متوحش دوپای حیوانی است ولو بنام انسان، این جامعه است که باید زمینه را برای حکومت دینی بر خود فراهم سازد، تا در سایه دین الهی، چگونه بودن و چگونه ماندن را که در شأن انسان است بانسان بیاموزد: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً»

یعنی: هر کس از مرد یا زن کار نیکوئی را بشرط ایمان بخداوند متعال انجام دهد، ما او را زنده داریمش، زندگی پاکیزه و با سعادت.

«وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا هُوَ وَ لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَئِي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» العنکبوت: (۶۴).

یعنی: و این زندگانی چند روزه دنیا (اگر در نیل بکمال انسانی صرف نشود) جز یک نوع هوسرانی و بازی نخواهد بود، و همانا زندگانی که حیاتش جاوید و نعمتش بیرنج است در آخرت می باشد اگر مردم بدانند (که نمی دانند)، که انسان برای چنین زندگی آفریده شده است نه برای چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن و چگونه مردن که در خور چهارپایان و حیوانات است:

«وَالَّذِينَ يَسْتَمْتِعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ»

محمد ﷺ: (۱۲).

یعنی: و آنانکه در مسیر کمال انسانی گام نهاده و چگونه بودن و چگونه ماندن را نیاموختند و در صدد چگونه زیستن و چگونه زندگی کردن هستند آنان همانند حیوانات، تنها شهوترانی کردن و خوردن و آشامیدن را بر اساس طبیعت می دانند، و حال آنکه بازگشت و جایگاه آنها جهنم است.

۹۲- دیانت اصل و حکومت فرع بر آنست:

با براهین عقلیه قاطعه و أدله نقلیه واضحه، مبرهن است که دیانت - همچون عقل برای انسان - اصل، و حکومت - همانند روح - فرع و در طول آنست که در صورت لزوم، باید فرع فدای اصل گردد، چنانچه مولی امیرالمؤمنین علی ﷺ برای حفظ دیانت، حکومت را فدای دیانت نمود که اگر حکومت - چون دیانت - اصالت می داشت، امام ﷺ آنرا فدای دیانت نمیکرد، و در اداره آن نمی فرمود:

«وَ إِنَّهُ لَا يَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ يَرَى أَوْ فَاجِرٍ».

چه اینکه دیانت و هدایت و ارشاد جامعه را نباید فاجر بعهدہ گیرد، و نسبت به حکومت آنچنان که قبلاً گذشت تعابیر چهارگانه: کفش کهنه، و آب دماغ بزماده، و برگ دهن ملخ، و استخوان خنزیر در دست جذامی بکار نمی برد و نمی فرمود: «و يَسْطُتُم يَدَي فَكْفَتُهَا، وَ مَدَدْتُوْهَا فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَذَاكَكُمْ عَلَى تَذَاكَ الْإِيلِ اَلْهِم عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وُرُوْدِهَا، حَتَّى اِنْقَطَعَتِ النَّغْلُ، وَ سَقَطَ الرَّدَاءُ وَ وُطِئَ الضَّعِيفُ، وَ بَغَ مِنْ سُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ اِيَّائِي اَنْ اِيْتَجَعَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَ هَدَجَ اِلَيْهَا الْكَبِيرُ، وَ تَحَامَلَ تَحَوَّهَا الْغَلِيلُ، وَ حَسَرَتْ اِلَيْهَا الْكَغَابُ».^(۱)

یعنی: و شما ای مردم - پس از مرگ عثمان - برای بیعت با من جهت خلافت و حکومت بر خود، دستم را گشودید، پس من آنرا از شما باز داشته و بهم نهادم تا با شما بیعت ننمایم، و شما آنرا کشیدید، و من آنرا بازداشتم، وقتی دیدید که من حاضر بیعت با شما نیستم، پس از آن بر من ارحام نمودید، همانند ازدحام شتران تشنه، هنگامی که به آبشخورها شدن وارد می شوند، تا اینکه بند کفش ها پاره شد، و عبا از دوش افتاد و ناتوان زیر پا ماند تا با من بیعت کردید، در حالی که من از آن اکراه داشتم.

و شادی مردم بر اثر بیعتشان با من بجائی رسیده بود که بچه ها خوشحال و مسرور گشتند، و پیر و ناتوان، و بیمار گرفتار سختی و رنج، و دختران بی نقاب از خانه ها برای دیدار آن بیرون آمدند.

اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام مسؤل تشکیل حکومت همانند مسؤلینش در دیانت بود آیا می توان گفت: امام علیه السلام با اصرار مردم به بیعت، از آن استنکاف نموده، ولو اینکه بداند که مردم نقض آن خواهند نمود؟! اما اگر از امام علیه السلام حتی کوچکترین مسئله دینی را می پرسیدند، ولو اینکه می دانست که سائل به آن عمل نخواهد کرد آیا جواب نمی داد؟! یا هرگز لحظه ای از زیر بار مسؤلیت دیانت خارج می شد و حال آنکه مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در امر دین هرگز سکوت

نمی‌کرد و تقیه نمی‌نمود، چه اینکه هرگاه یکی از خلفاء ثلاثه غاصبین یا سرسپردگان‌شان حکمی را بر خلاف موازین دیانت می‌گفته‌اند، و یا بدعتی در دین بوجود می‌آورده‌اند، امیرمؤمنان علی علیه السلام سخت با آن مبارزه می‌کرده و حقائق دین و احکام الهی را بیان می‌فرموده‌است.

برای صاحب نظران اندیشمند و آزاد مردان هوشمند پر واضح و روشن است که صبر و سکوت امیرمؤمنان علی علیه السلام بر حکومت و خلافت بود که فرع بر دیانت و البته حق مسلمش بوده است، نه صبر و سکوت بر دیانت که اصل و حق الهی که باید در هر حال و شرائطی بیان گردد، امیرمؤمنان علی علیه السلام در هیچ شرائطی، صبر و سکوت بر امر دیانت ننمود و امر آنها به دیگران ارجاع نمیداد و اما در امر حکومت می‌فرمود:

«دَعُونِي وَالتَّمَسُّوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وَجُوهٌ وَأَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُوبُ وَلَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وَإِنَّ الْأَفْأَقَ قَدْ أَغَامَتْ، وَ الْمَحْجَّةُ قَدْ تَنَكَّرَتْ، وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنِ اجْتَبَيْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، وَلَمْ أَضِغْ إِلَى قَوْلِ الْقَاتِلِ وَ عَشْبِ الْغَائِبِ، وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَإِنَّا كَأَحَدِكُمْ، وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطُوعُكُمْ لِمَنْ وَلَيْتُمُوهُ أَمْرُكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا»^(۱).

یعنی: (از کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام هنگام بیعت مردم با آن حضرت «روز جمعه بیست و پنجم ذی الحجه سال سی و پنج از هجرت» پس از مرگ عثمان ابن بوده است):

دست از من برای بیعت با من بردارید، و دیگری را بطلبید (و او را امیر و خلیفه گردانید، امیرمؤمنان علی علیه السلام با اینکه خلافت، حق مسلمش بوده، آن را به دیگران ارجاع داد، و از بیعت استنکاف نموده‌است، زیرا پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله خلفای سه گانه غاصب روی کار آمدند که بنام کتاب و سنت، کتاب خدا و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله را تغییر داده‌اند و بیت المال را بر خلاف عدل و انصاف، به دلخواه خود بین افراد تقسیم کرده‌اند، و بر طبق امیال نفسانی هر کاری را

خواسته‌اند انجام داده‌اند، و عرب را بر عجم، و قوی را بر ضعیف، و جاهل را بر عالم، و مفضول را بر فاضل، و مفسد را بر مصلح، و بدان را بر خوب و ... ترجیح داده‌اند.

و عثمان آقارب و خویشاوندانش را از بنی امیه بر سائر مردم برتری داد، و سالهای طولانی به همین منوال رفتار شد، و مردم حقیقت کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) و سنت و سیره رسول خدا ﷺ را از یاد بردند، اکنون که آمده بودند با امام ﷺ بیعت نمایند منظورشان آن بود که آن حضرت هم برویه سه خلیفه بیگانه پیش از خود رفتار کند، پس آن یزرگوار برای اتمام حجت و اینکه بدانند او ﷺ بر خلاف کتاب خداوند متعال و سنت و سیره رسول خدا ﷺ عمل نخواهد کرد، و آنها نقض بیعت خواهند نمود، از اینرو فرمود:

ما بکاری (حکومت) اقدام می‌کنیم که آنرا روها و چهره‌ها و رنگهای گوناگون است (بمشکلاتی برخورد خواهیم نمود) از قبیل جنگ با ناکثین یعنی طلحه و زبیر و سائر اصحاب جمل که پیمان خود را شکستند، و با قاسطین یعنی معاویه و لشکر شام که به آن حضرت یاغی شدند، و با مارقین یعنی خوارج نهروان که کافر شدند» بطوری که دلها بر آن استوار نیست (مردم در این پیش آمدها و بروز چهره‌های گوناگون، صبر و شکیبائی ندارند) و عقلهای ضعیف آنها زیر بار آن نخواهند رفت (بلکه انکار خواهند نمود).

آفاق (جامعه اسلامی) را ابر سیاه (ظلم و ستم و بدعت و استبداد و جنایت) فراگرفته (خورشید حق و حقیقت زیر آن پنهان گشته) و راه روشن (حقیقت احکام اسلام) تغییر یافته است و بدانید اگر من دعوت (بیعت) شما را بپذیرم طبق آنچه از کتاب و سنت آموخته‌ام رفتار خواهم نمود (شما بر مرکب حق سوار نموده در راه کمال سوق می‌دهم، و بر خلاف کتاب و سنت سخنی نگفته و گامی برنمیدارم) و (اگر خلافت را قبول کرده سوار بر کار شوم) به سخن هیچ گوینده (که گفتارش برونق هواهی نفسانی و برخلاف دین بوده) و به سرزنش هیچ توبیخ کننده‌ای (که مرا ملامت کند که چرا برویه خلفاء غاصبین سه‌گانه رفتار نمیکنم) گوش نمیدهم.

و اگر مرا رها کنید (و به خلافت نگمارید) مانند یکی (از افراد) شما هستم و شاید بسخنان شما (در باب رفتار باطل و زشت خلفاء غاصبین سه گانه) بیشتر گوش دهم (و از حقوقتان دفاع نمایم) و فرمان کسی را که شما او را بر کار خویش والی و زمامدار قرار می‌دهید (اگر طبق دستور اسلام عمل کند) بهتر انجام دهم (بنابراین) وزیر و مشاور بودن من برای شما بهتر است از اینکه امیر و فرمانروای شما باشم. خلاصه اینکه مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام جهت اتمام حجت بر آنان چنین فرمود تا پس از بیعت آنها که امام علیه السلام قطعاً بر خلاف هواهای نفسانی آنها رفتار خواهد نمود، ایراد نگیرند و نگویند: مانمی‌دانستیم که چنین رفتار خواهی نمود و گرنه با تو بیعت نمی‌کردیم.

۹۳- پرسش:

در اینجا این سؤال لازم و ضروری به نظر می‌رسد که حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و تشکیل سقیفه بنی ساعده، و غصب خلافت، امام علیه السلام مکرراً از غصب (خلافت) حَقّش سخن می‌گفت، ولی پس از (۲۵) سال، و در پایان دوران غصب خلفاء ثلاثه، خلافت را، وقتی مردم به سراغ امام علیه السلام آمدند تا با آن حضرت علیه السلام بیعت نمایند، حضرت استنکاف نمود تا با اصرار مردم، بیعت نمود، و بحقش رسیده که خود می‌فرمود:

«الآن اِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نُقِلَ إِلَى مُنْتَقِلِهِ»^(۱)

یعنی: در این هنگام (بیعت مردم با آن حضرت علیه السلام) حق باهلش برگشته، بجائی که از آن خارج شده بود منتقل گردید.

پاسخ: بدون تردید: نظر امیرمؤمنان علی علیه السلام در استمرار حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله با نظرش علیه السلام پس از اسارت اسلام (۲۵) سال با غصب خلفاء غاصبین خلافت را بسیار متفاوت برده است، چه اینکه اگر امام علیه السلام پس از

۱- نهج البلاغه: خطبه ۲ ص ۴۵.

رحلت رسول خدا ﷺ بخلافت میرسید، و حکومت رسول خدا ﷺ را که حکومت اسلامی بود (نه اسلام حکومتی) ادامه میداد، پیشرفت اسلام و امور مسلمین و زمینه‌ها و جریان‌ها و... غیر از آن بود که پس از (۲۵) سال اسارت اسلام و سقوط مسلمین، حضرت ﷺ با آن روبرو شد که حتی در همان پنج سال حکومت هم که - با اصرار مردم - پذیرفت بر اثر موانع فراوان، و جریان‌ها بسیار، و مخالفان و دشمنان قسم خورده و... کاری که باید از پیش نرفت، و در واقع زمینه در حد لازم برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم نبوده است، از اینرو حضرت ﷺ از بیعت، استنکاف می نمود.

در واقع جهان آباد اسلام در زمان رسول خدا ﷺ پس از رحلتش در مدت (۲۵) سال غصب خلافت بیک ویرانه تبدیل شده بود، اسلامی که برای جهانیان آنگونه آزادی، رأفت، امانت، صداقت و سعادت و... آورد، خود به اسارت یک گروه ضد اسلام، بنام اسلام که جز خشونت، خیانت، کذب، و شقوت و... از آنان دیده نشده در آمد، نه تنها اسلام از پیشرفتی که در زمان رسول الله ﷺ داشت باز ایستاد بلکه طی (۲۵) سال به قهراً برگردانیده شد، خانه وحی به آتش کشیده شد و مولی امیرمؤمنان علی ﷺ که نفس رسول خدا ﷺ بود ریسمان بگردنش رفت، و کعب الاحبار یهودی استاد عمر بن الخطاب شد، دهان سلمان که «منا اهل البیت» بود بسته شد، و ابوهریره مزدور، سخن‌گوی رسول الله ﷺ گردید، زهراء اطهر ﷺ بشهادت می رسد عائشه توطئه گر وارد میدان و صحنه می شود، و فرمان به پدرش ابی بکر می دهد.

براستی: فضای نور محض، علم محض، فضاء امانت و صداقت و صفا و سعادت و هدایت و کمال و آزادی و... زمان رسول الله ﷺ، به یک جو پر تلاطم ظلمت محض، جهل محض، و بفضاء خیانت و عداوت و شقاوت و ضلالت و انحطاط و استبداد مطلق تبدیل گردیده است، امیرمؤمنان علی ﷺ در دو فضای کاملاً متفاوت، مختلف، و متضاد و... دو نظر و دو تکلیف و دو برخورد متفاوت

دارد، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) که می خواست بامر خداوند متعال و رسولش (صلی الله علیه و آله) فضاء باز و جو نور و حرکت اسلام زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله) را پس از رحلت آن حضرت (علیه السلام) با خلافت و حکومت به حق خود ادامه داده و به سراسرگینی و بسیط زمین گسترش دهد، قطعاً چنین زمینه با اسارت اسلام و غصب خلافت به مدت (۲۵) سال از بین رفت، از اینرو حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از پذیرش خلافت، استنکاف می کند.

۹۴- یک نکته بسیار مهم و قابل توجه:

یکی از نکات بسیار دقیق و قابل توجه این است که: حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در بیان سابق، حکومت و خلافت و دنیای (۲۵) سال خلافت خلفاء غاصبین ثلاثه را از چهار چیز: کفش کهنه بی ارزش، و آب دماغ بز ماده گر گرفته، و برگ دهان ملخ، و استخوان خنزیر در دست انسان جذامی بی ارزش تر، پستتر، خوارتر و منفورتر دانست که شامل همه حکومتهایی که در این راستا قرار دارند خواهند شد، دیانت و حکومت به پنج صورت قابل تصور و تحقق است:

الف: حکومت بدون دیانت همچون حکومت ثمود و فرعون و شداد و قارون و ... و اکثر بلکه قریب به اتفاق حکومتها و فرمانروایان دنیا.

ب: دیانت بدون حکومت چون نوح و ابراهیم و یعقوب و موسی و عیسی و ... (علیهم السلام).

ج: دیانت ابزار کار حکومت باشد چون حکومت خلفاء ثلاثه و بنی امیه و بنی العباس و ... و حکومتهای ادامه دهنده راه آنها یعنی حکومت عمر بهجره عمر...

د: دیانت اساس کار حکومت باشد همانند حکومت یوسف و داود و سلیمان و حکومت دهساله رسول الله (صلی الله علیه و آله) در مدینه منوره، و حکومت پنجساله حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) و حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.

ه: دیانت ابزار کار حکومت باشد در چهره امیرمؤمنان علی علیه السلام و این نوع حکومت به مراتب خطرناکتر از اول و سوم برای دیانت می باشد، چه اینکه حکومت باطل معاویه در چهره حق علی علیه السلام به مراتب خطرناک تر از حکومت باطل معاویه در چهره باطل معاویه می باشد.

حکومتی که ابزار کارش دیانت باشد، بنام دین دست بهر جنایت میزند، و حکومتی که اساس کارش دیانت باشد دانه جویی را از دهان مورچه ای نمی گیرد، حکومت معاویه در چهره علی علیه السلام علی علیه السلام را بنام علی علیه السلام ذبح شرعی می کند.

۹۵- پرسش:

اگر انبیاء و رسولان و اوصیاء و علمای دینی مسؤل تشکیل حکومت الهی نبوده اند، پس چرا حضرت ولّی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهورش بلافاصله، تشکیل حکومت جهانی می دهد؟

پاسخ: حضرت ولّی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که خود صاحب الزمان است برای زدودن ظلم و ستم را از روی زمین، و بسط دادن و اقامه عدل در پهنه گیتی، و اتمام حجت بر فرمانروایان تاریخ - که در حکومتها با چند روز قدرت ناچیز و ناقص خود چه جنایتها که نکردند - از نخست مأمور به تشکیل حکومت است چنانچه مأمور ببیان واقعیات و اسرار دو نظام تکوین و تدوین می باشد که در معنی هفتم «العصر» ان شاء الله تعالی بیان خواهد شد.

درس نوزدهم:

۹۶- رسالت و امامت و خلافت و حکومت:

براهین عقلیه فاطمه و أدله نقلیه واضحه مبرهن، و سیره انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین شاهد صدق است که: نبوت و رسالت و امامت مبتنی بر اساس لیاقت و شایستگی ذاتی است، و نبی و رسول و امام برگزیده قبل از ولادت و منصوب از طرف جهان آفرین می باشند، و عصمت از گناه کوچک و بزرگ و از سهو و خطا با ولادت آنان همزمان و با ذاتشان عجین و آمیخته است در زیارت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراء (علیها السلام) می خوانیم:

«الْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا مُتَحَنُّنُ امْتَحَنَكَ الَّذِي خَلَقَكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكَ ...» درود بر تو ای آزموده شده ای که آنکه ترا آفرید، پیش از آفریدن ترا آزمود. هیچیک از نبوت و رسالت و امامت، وسیله آزمایش و آزمون برای صاحبان آنها نبوده اند، و نظر و انتخاب هیچ انسانی حتی نبی و رسول و امام در آن دخالت ندارد، و تبعیت و پیروی و اطاعت از آنان بر همگان واجب، و قول و عمل و تقریر آنها حجت است، و هرگز فرد ناشایسته و غیر معصوم بمقام نبوت و رسالت و امامت نخواهد رسید.

ما در اینجا به ذکر چند آیه کریمه، سپس بقراذهائی از بیان مولی الموحّدين امام المستقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نهج البلاغه شریف می پردازیم:

خداوند متعال می فرماید:

«اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» الانعام: ۱۲۴.

یعنی: خداوند متعال بهتر میداند که کجا رسالت خود را مقرر دارد، و این مقام والا را به چه کسی بخشد.

و می‌فرماید:

«وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ»

آل عمران: (۱۷۹).

یعنی: و خداوند متعال همه شما مردم را از اسرار غیب خود آگاه نمیسازد، و لکن برای این مقام از پیامبران خود هر که را مشیت او تعلق گیرد برمیگزیند.

و می‌فرماید:

«وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَأَذْكُرْ شَمْعِيلَ وَالتَّيْسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ» ص: ۴۵-۴۸.

یعنی: ای رسول ما یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که همه صاحب اقتدار و بصیرت بوده‌اند، و بتحقیق ما آنها را برای تذکر سرای آخرت خالص و پاکدل گردانیدیم، و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکان بوده‌اند، و باز اسمعیل و یسع و ذوالکفل را یاد کن که همه از خوبان بوده‌اند.

و می‌فرماید:

«قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»

البقره: (۱۲۴).

یعنی: خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام فرمود: من تو را به امامت و پیشوائی بندگانم برگزیدم، ابراهیم علیه السلام عرض کرد: این امامت را بفرزندان من نیز عطا فرما، خداوند متعال فرمود: آری اگر صالح و شایسته آن باشند، چه اینکه عهد من (امامت) هرگز بمردم ستمکار نخواهد رسید.

و می‌فرماید:

«وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَ

إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَائِبِينَ» الانبیاء: (۷۳).

یعنی: و ما آنانرا پیشوای مردم ساختیم تا بندگان ما را بامر ما هدایت نمایند، و بر آنان وحی کردیم که نخست خود قبل از دیگران، کارهای نیکو انجام دهند، و اقامه نماز نمایند و زکات مال را بدهند، و آنها از قبل بعبادت ما پرداخته بودند.

و می فرماید:

«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ»

السجدة: (۲۴).

یعنی: بعضی از آنان را امام و پیشوایانی قرار دادیم، که بندگان ما را بامر و دستور و فرمان ما هدایت کنند، چه اینکه آنان در راه حق صبر کردند، و به آیات ما یقین داشتند.

و می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ - وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» النساء: ۵۹-۶۴.

یعنی: ای اهل ایمان، فرمان خداوند متعال، و فرمان رسولش ﷺ و فرمانداران برگزیده از طرف خداوند متعال را اطاعت کنید - و ما هیچ رسولی را برای هدایت بشر نفرستادیم مگر بر این غرض که بندگان بامر خداوند متعال از رسولان الهی اطاعت کنند.

۹۷- رسالت و امامت بر اساس لیاقت ذاتی است نه انتخابی:

أمر رسالت و نبوت و امامت یک امر الهی و بر اساس لیاقت و شایستگی ذاتی نبی و رسول و امام باز می گردد، و هیچگونه نظر و رأی و انتخاب انسان، حتی نبی و رسول و امام نقشی در گزینش نبی و رسول و امام ندارد، تنها خداوند متعال است که فردی را بر اساس صلاحیت ذاتی بعنوان نبی و رسول و امام که هرگز گناه و خطاء عمدی و سهوی در او راه ندارد جهت هدایت بندگان بر میگزیند، و نفس نبوت و رسالت و امامت ابزار آزمون برای صاحبان آنها نمی باشد از اینرو هیچ نبی و رسول و امامی از منصب نبوت و رسالت و امامت بخاطر برد آزمونی عزل نشده اند.

خداوند سبحان، انسانی را که مظهر اسماء حسنی و کمال الهی است برای هدایت بندگانش را بسوی کمال برمی‌گزیند که هرگز فکر گناه نمیکند.

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

در وصف انبیاء علیهم السلام فرمود:

«فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي أَفْضَلِ مُسْتَوْدَعٍ، وَأَقْرَمَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍّ، تَنَاسَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ، كُلَّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَغَادِنِ مَنَبَأً، وَأَعَزَّ الْأَرْوَاقِ مَعْرَساً، مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَائُهُ، وَانْتَحَبَ مِنْهَا أَمْسَانَتُهُ، عِثْرَتُهُ خَيْرُ الْعِثَرِ وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ، نَبَتْ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقَتْ فِي كَرَمٍ، هَا فُرُوعٌ طَوَالُ، وَفَرَعَةٌ لَا تُنَالُ.

فَهُوَ إِمَامٌ مَنِ اتَّقَى، وَبَصِيرَةٌ مَنِ اهْتَدَى، سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ، وَشِهَابٌ سَطَعَ نُورُهُ وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْعُهُ، سِيرَتُهُ الْقَصْدُ، وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ، وَكَلَامُهُ الْفَصْلُ، وَحُكْمُهُ الْقَدْلُ، رُزِلَتْهُ عَلَى حِينِ قَدَرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَهَفْوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ وَغَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَمِ»^(۱)

یعنی: آفریدگار جهان انبیاء و رسولان خود را در برترین و بهترین امانتگاه

(صلب پدران) امانت نهاد، و در پاکترین و بهترین جایگاه (رحم مادران) قرار داد، و

آنانرا از صیبه‌های نیکو بر رحمهای پاک و پاکیزه انتقال داد (پدران و مادران تمام

پیامبران بعد از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم الانبیاء محمد مصطفی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

خداپرست بوده‌اند، و طرفه‌العینی به شرک و کفر و گناه آلوده نگشته، و در زناشویی بر

خلاف شرع و دستور الهی رفتار ننموده‌اند) هرگاه یکی از آنان از دنیا مبرفت،

دیگری پس از او برای نشر دین خداوند متعال و هدایت بندگان، به‌سوی کمال

بجای او قیام می‌نمود (به‌تبلیغ احکام الهی مشغول میگشت)، تا اینکه منصب نبوت

و رسالت از جانب خداوند سبحان به حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسید، پس آن

حضرت ﴿ﷺ﴾ را از نیکوترین معدنها (صلبهای پیامبران پیشین) رویانید، و در عزیزترین اصلها (رحمها) غرس نمود، و حضرت محمد ﴿ﷺ﴾ را از شجره طیبه خاصه اش که همه پیامبرانش را از آن به وجود آورد آشکار نمود، و تنها از آن شجره طیبه خاصه، امین های بر وحی خود را برگزید.

خاندان حضرت محمد ﴿ﷺ﴾ بهترین خاندان در جهان انسانی، و اهل بیتش و خاصگانش بهترین اهل بیت در نظام دخی، و درخت خلقتش بهترین، و اصیل ترین و ثابت ترین درختها در عالم تکوین و آفرینش بوده است، و از برتری و خصائص حضرت محمد ﴿ﷺ﴾ (که عصاره تمام انبیاء و رسولان الهی است همچون برتری عصاره میوه پرنفس میوه که حامل عصاره است می باشد) اینستکه: شجره او ﴿ﷺ﴾ در حرم الهی (مکه مکرمه) روئید، و در بوستان مجد و شرف و عظمت، تربیت و رشد یافته و شکوفا شد.

برای چنین شجره روئیده شده در بهترین مکان در نظام آفرینش، و رشد یافته در بهترین بوستان مجد و فضیلت، شاخه های طولانی (فاطمه زهراء و دوازده امام معصوم ﴿علیهم السلام﴾) که تا دامنه قیامت (با وجود و ظهور حضرت مهدی ﴿عجل الله تعالی فرجه﴾) ادامه دارد، و برای شاخه های چنین درختی میوه هایی است که یکام ناپاکان نخواهد رسید، و نابخردان از آنها بهره مند نگردند، پس حضرت محمد ﴿ﷺ﴾ امام و پیشوای پرهیزکاران در تمام زمانها، و روشنی دیده بینایان در همه زمانها، و چرایی درخشان برای تمام بهره گیران، و ستاره فروزانی است که نورش پیوسته تا دامنه قیامت می درخشد، و آتش زنده ای است که شعله آن همواره برق می زند.

روش آن حضرت ﴿ﷺ﴾ استقامت، و طریقه اش هدایت، و راهنمایی جوامع بشری به سوی کمال و سعادت و رستگاری تا روز قیامت است، و سخن او ﴿ﷺ﴾ جداکننده حق از باطل، ایمان از کفر، اخلاص از نفاق، عدل از ظلم، صدق از کذب، طیب از خبیث، و برّ از فاجر و ... و حکم و فرمانش به عدل و درستکاری است.

زمانی حضرت محمد ﷺ به رسالت و پیغمبری مبعوث شد که مدتها تا (۶) قرن پس از عیسی بن مریم ﷺ کسی به رسالت مبعوث نشده بود، و مردم در انجام وظائف خود از راه حق و کمال منحرف شده و امتهای پیامبران پیشین در غفلت و نادانی سرگردان بودند، خداوند متعال بهترین و آخرین پیغمبر خود حضرت محمد ﷺ را که عصاة تمام انبیاء و مرسلین، و برترین آنان بوده در بهترین مکانها برای هدایت و کمال تمام انسانها مبعوث نمود.

فخرالدین عراقی از زبان حال حضرت رسول اکرم ﷺ اشعاری در این معنی گفته است:

وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ بَنَ آدَمَ صُورَةً قَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٌ بِأَبُوِّي

یعنی: گرچه از نظر صورت فرزند آدمم، ولی در من معنائی است که آن گواه بر پدر بودن من مرآدم است.

گفتا به صورت ارچه، ز اولاد آدمم

از روی مرتبت، به همه حال برترم

چون بنگرم در آینه، عکس جمال خویش

گردد همه جهان، به حقیقت مصورم

خورشید آسمان ظهورم، عجب مدار

ذرات کائنات، گر گشت مظهرم

ارواح قدس چیست؟ نمودار معنیم

اشباح انس چیست؟ نگهدار پیکرم

بحر محیط، رشحه‌ای از فیض فایضم

نور بسیط، لمعه‌ای از نور ازهرم

از عرش تا به فرش، همه ذره‌ای بود

در پیش آفتاب ضمیر منورم

روشن شود ز روشنی ذات من جهان

گر پرده صفات خود، از هم فرو درم

آبی که زنده گشت ازو، خضر جاودان
 آن آب چیست؟ قطره‌ای از حوض کوثرم
 آن دم کزو، مسیح همی مرده زنده کرد
 یک نفحه بود، از نَفَس روح پرورم
 فی الجملة مظهر همه اشیاست، ذات من
 بل اسم اعظمم، به حقیقت، چو بنگرم

حضرت رسول الله ﷺ فرمود:
 «كُنْتُ نَبِيًّا وَ أَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ».

مثنوی گوید:

بنگرم سرّ، عالمی بینم نهان آدم و حوّا نرسته از جهان
 بهر این فرموده است آن ذوالفتون رمزِ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ
 گر به صورت، من ز آدم زاده‌ام من بمعنی، جدّ جد افتاده‌ام
 مصطفی ز این گفت کادم و انبیاء خلف من باشند در زیر لوا
 حضرت امام حسن مجتبی ﷺ فرمود: شنیدم از جدّم حضرت
 رسول الله ﷺ که می فرمود:

«خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ خُلِقَ أَهْلُ بَيْتِي مِنْ نُورِي».

مغز او خود از نسب دور است و پاک نیست جنسش از سمک کس تا سماک
 مولی امیرالمؤمنین علی ﷺ در وصف رسول الله ﷺ فرمود:

«مُسْتَقَرُّهُ خَيْرٌ مُسْتَقَرٍّ، وَ مَنْبُتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِتٍ، فِي مَعَادِنِ الْكَرَامَةِ، وَ تَمَاهِيدِ
 السَّلَامَةِ، قَدْ صُرِفَتْ نَحْوُهُ أَفْنِدَةُ الْأَبْرَارِ، وَ تُنْبِتُ إِلَيْهِ أَرْمَةُ الْأَبْصَارِ، دَفَنَ اللَّهُ بِهِ
 الضَّغَائِنَ، وَ أَطْفَأَ بِهِ النَّوَاتِرَ، أَلَفَ بِهِ إِخْوَانًا، وَ فَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا، أَعَزَّهُ بِهِ الذِّلَّةَ، وَ أَذَلَّهُ بِهِ
 الْعِزَّةَ، كَلَامُهُ بَيَانٌ وَ صَمْتُهُ لِسَانٌ».^(۱)

۱- بهج ابلاغه: خطبه ۹۵ ص ۲۸۳.

یعنی: قرارگاه حضرت محمد ﷺ (مکه معظمه که در آنجا به رسالت مبعوث گردید) بهترین قرارگاه، و جای نموّ او (مدینه طیبه که در آنجا احکام الهی و منتشر نمود) شریفترین جا است (و آن بزرگوار) در کانهای کرامت و بزرگواری (اصلاّب شامخه و ارحام مطهره) و آرامگاههای سلامت (که از هر عیب و نقص ظاهری و باطنی منزّه و مبری بوده روئیده و رشد کرده است) دلهای نیکوکاران شیفته او گشت، و زمام چشمها (ی خردمندان) به سوی او خیره شد (تا ببینند در ضلالت و گمراهی جهل و نادانی که سراسر جهان را فرا گرفته چه می‌کند، و چه خوب دیدند).

خداوند متعال به وسیله آن حضرت ﷺ کینه‌های دیرینه را نابود ساخت (از میان مردم برداشت) و آتش دشمنی‌ها را خاموش نمود، و میان برادران ایمانی را (مانند امیرالمؤمنین و سلمان ...) الفت و دوستی انداخت، و مین خویشان (مانند حمزه و ابی لهب به سبب اسلام و کفر) جدائی افکند، و به واسطه ظهور و پیدایش آن بزرگوار ذلت و بیچارگی مؤمنین را به عزّت و سروری و برتری، و کبر و برتری جوئی کفار را به نکبت و بدبختی مبدل نمود، سخن او بیان، و خاموشیش زبان بود (چه اینکه هرگاه سخن می‌فرمود احکام الهی را بیان می‌کرد، و چون گفتاری می‌شنید و کرداری می‌دید خاموش می‌ماند دلیل بر صحت و درستی و مباح بودن آن بود).

خداوند متعال در شمول بعثت و هدایت همه انسانها در تمام زمانها تا روز قیامت فرموده است:

«وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»

سبأ: (۲۸).

یعنی: و ای رسول ما ﷺ تو را نفرستادیم مگر برای اینکه عموم مردم را در هر مکان و زمان (به رحمت الهی) بشارت دهی، و آنها را از عذابش بترسانی، ولیکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند.

و فرمود:

«قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» (الاعراف: ۱۵۸).

یعنی: ای رسول ما بگو به مردم: من بدون استثناء بر همه شما نوع بشر رسول

خدایم

خلاصه کلام آنکه: منصب نبوت و رسالت و امامت، منصبی الهی است که بر طهرت و لیاقت و شایستگی صاحبانشان مبتنی و استوار است، و نظر هیچ مخلوقی در این مناصب کمترین نقشی ندارد.

۹۸- حکومت و خلافت و سلطنت و ریاست براساس امتحان است نه لیاقت:

و اما حکومت و خلافت، و سلطنت و امارت، و صدارت و ریاست و فرمانروائی بر اساس لیاقت و مبتنی بر صلاحیت و شایستگی نیست، بلکه وسیله امتحان و ابزار آزمون و آزمایش است، از این رو هیچ یک از آنها حسن ذاتی ندارند، و حسنشان مربوط به عمل متصدیان آن است.

خداوند متعال می فرماید:

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ» الانعام: ۱۶۵.

یعنی: و اوست آن خدایی که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین قرار داد، و رتبه بعضی را بر بعضی بالاتر مقرر داشت، تا شما را در این تفاوت رتبه ها و آنچه که بشما داده است بیازماید.

خلافت و سلطنت و صدارت و ... میدانهای آزمون است که صاحبانشان به آنها آزموده می شوند

خداوند متعال می فرماید:

«ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» یونس: ۱۴.

یعنی: سپس ما پس از هلاک فرمانروایان پیشین، شما را جانشین آنها قرار دادیم تا بنگیرم که شما چگونه عمل خواهید کرد، همانند فرمانروایان پیشین راه ظلم و ستم و استبداد و انحطاط و جنایت و ... را یا طریق عدل و داد و آزادی و کمال و صداقت و امانت و ... را در پیش خواهید گرفت.

مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «الْوَلَايَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ».^(۱)
یعنی: حکومتها، خلافتها، صدارتها، ریاستها، و سلطنتها و... میدانهای
آزمایش و آزمون مردان است.

بدیهی است: هرگز در تدریخ انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء صلوات الله
علیهم اجمعین هیچ نبی و رسول و امامی - بر اثر عصمت آنان - از مقام نبوت و
رسالت و امامت سقوط نکرده است، و همه آنان دارای ولایت بوده‌اند، زیرا شرط
ولایت، مقام نبوت و رسالت و امامت است نه قبضه کردن قدرت، و بسط ید و
حکومت و فرمانروائی بر مردم، زیرا تمام انبیاء و رسولان و اوصیاء
معصومین علیهم السلام دارای ولایت بوده‌اند در حالی که حکومت و خلافت و سلطنت
و... در اختیار فرمانروایان و خلفاء و سلاطین و صاحب منصبان خیره‌سریوده
است، یعنی ابراهیم علیه السلام در زمان نمرود، و موسی علیه السلام در زمان فرعون و عیسی
بن مریم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه و امیرالمؤمنین علی بن
ابیطالب علیه السلام در (۲۵) سال غصب خلافت، دارای ولایت بوده‌اند.

و روایت متواتره: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» شامل
صاحبان ولایت و امامت الهی است نه صاحبان خلافت و حکومت آزمونی، از
اینرو مولی امیرمؤمنان علی علیه السلام در همان (۲۵) سال غصب خلافت، دارای
ولایت بوده است، و امام زمان حضرت فاطمه زهراء علیها السلام، حضرت مولی
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام بوده است نه ابوبکر و گر نه چگونه «مَاتَتْ وَ
هِيَ سَاحِطَةٌ عَلَيْهِ» و همچنین بقیه ائمه معصومین علیهم السلام، خلفاء و حکمرانان و
فرمانروایان زمانشان را قبول نداشتند، بلکه آنها را بشدت تکذیب می نمودند.

و اما ولایت فقیه که شعاعی از بُعد تبیینی ولایت تشریعی صاحبان ولایت
کلیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان علیه السلام برای فقیه جامع
الشرائط می باشد، در راستا و ادامه دهنده راه نبوت و رسالت و امامت و در محدوده
خاص خود است، و با توجه به عدم عصمت فقیه، امکان سقوط او، در صورت فقد
یا از دست دادن شرطی از شرائط آن برای او وجود دارد.

۱- نهج البلاغه: از بخش حکمت‌های امام علیه السلام رقم ۳۳۲ ص ۱۲۹۱

و اما خلیفه و حاکم و سلطان و رئیس و امیر و رهبر و ... بواسطه عدم عصمت، همواره در معرض سقوط می باشند، چنانچه اکثر بلکه قریب به اتفاق آنان بر اثر غرور و طغیان، و جنایت و عصیان و خیانت و کفران و ... سقوط کرده و می کنند، و قبل از ظهر با زنده بادی، روی کار می آیند، و بعد از ظهر با مرده بادی، برکنار می شوند.

۹۹- حکومت در خدمت دیانت:

بدون تردید! اگر حکومت و خلافت و سلطنت و... در خدمت دیانت قرار می گرفت - چنانچه در زمان حضرت یوسف و داود و سلیمان علیهم السلام، و ده سال حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و پنج سال خلافت مولی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (گرچه نگذاشتند) - و با آن احقاق حق و ابطال باطل، و ترویج دین و نشر فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی می شد، استعدادها رشد یافته و شکوفا گشته، و جوامع بشری به تعالی و تکامل و تمدن انسانی نائل می شده است، و هرگاه حکومت و... بدون دیانت باشد، کمترین ارزشی ندارد، و اگر حکومت، دیانت را در خدمت خود درآورد، بزرگترین مصیبت و بلای جامعه، و مهمترین وسیله انحطاط انسان، و بدترین خسران دنیا، و سختترین عقاب آخرت را در پی خواهد داشت.

پس اگر حکومت در خدمت دیانت قرار گیرد باعث سعادت و کمال انسانی است و هرگاه حکومت از فرمان و اطاعت دیانت سر بیز زند، موجب شقاوت و انحطاط جامعه می گردد، چه اینکه شرف و ارزش حکومت به امام معصوم است نه ارزش امام بحکومت، چنانچه شرف انسان بعلم است نه شرف علم باینسان، از اینرو انسان باید در خدمت علم باشد، نه علم در خدمت انسان، و حکومت باید در خدمت دیانت باشد نه دیانت در خدمت حکومت که در صورت اول، سعادت و در صورت دوم شقاوت و انحطاط خواهد بود.

طبق نص آیات قرآن کریم، و روایات وارده از اهل بیت وحی علیهم السلام: دنیا برای انسان، و ظرف کمال انسان، و انسان برای آخرت، و آخرت، ظرف بروز و ظهور کمال انسان آفریده شده است، و دیانت، مسؤل اعتقاد انسان بوده، او را به چیزی که برای آن آفریده شده هدایت و ارشاد می کند، و حکومت، مسؤل اقتصاد

جامعه، و بید انسانرا به چیزی که برای انسان آفریده شده برساند، و حکومت در صورتی می تواند به مسئولیت خود عمل نماید که تحت فرامین دیانت قرار گیرد.

رابطه حکومت با دیانت را می توان با دنیا و آخرت مقایسه نمود: دنیا در صورتی ارزشمند است که مزرعه آخرت باشد، پس دنیا باعتباری فی حد ذاته حسن ندارد، حسنش بعمل کرد در آنست، و بهمین اعتبار مورد مذمت خداوند متعال و رسولانش و اوصیاء معصومین (علیهم السلام) و اولیاء الله تعالی قرار گرفته است.

چونکه دنیا مؤنت ادناست هر که ادناست طالب دنیاست

همانطوری که انسان برای آخرت آفریده شد و به آن نخواهد رسید مگر در سایه دین، که مسؤل آن انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنها و پس از آن علمای راستین دینی می باشند، دنیا برای انسان آفریده شد و ظرف کمال انسانی است نه عین کمال، و مسؤل آن خلفاء و فرمانروایان هستند.

حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در نیاز جامعه در امور دنیوی بیک

حاکم و اداره کننده فرمود:

«لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَمِيرٍ: بِرَّ أَمْ فَاجِرٍ» اما در نیاز بشر در امور دینی، فرمود: شما در امور دینی نیاز به یک راهنما دارید خواه مؤمن باشد یا فاسق، نیاز براهنما قطعی است، اما نه هر کس، پس مسؤل دیانت و اعتقاد و معاد، غیر از مسؤل حکومت و اقتصاد و معاش می باشد.

اگر حکومت در خدمت دیانت قرار می گرفت، خواه حاکم نبی و رسول و امام معصوم (علیه السلام) باشد یا غیر آنان، اما زیر نظر جانشینان راستین آنها که تنها در این صورت انسان می تواند بکمال مطلوب نائل آید، و جمع بین دو مسئولیت: اعتقاد و اقتصاد، معاد و معاش برای یک انسان معصوم (علیه السلام) و تعالی و تکامل وی حتمی است.

از اینرو خداوند متعال با بهم پیوستن، و چون دو بال پرنده هم آهنگ شدن خلافت با امامت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) دین مبین اسلام را کامل دانست: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (المائدة: ۳) و تبلیغ رسالت رسول خاتمش (صلی الله علیه و آله) را به آن متوقف ساخت: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ» (المائدة: ۶۷) تا

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با دو بازوی امامت و خلافت خود، حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) را ادامه دهد و جوامع بشری را به تعالی و تکامل و تمدن واقعی انسانی برساند.

اما سقیفه سخیفه بنی ساعده که با توطئه های از پیش طراحی شده، چنانچه در شامگاه غدیر خم با استفاده از تاریکی شب دور هم جمع شدند و تصمیم بر مخالفت با فرمان الهی گرفتند، و صحیفه شومه را تنظیم کردند تا اینکه پس از رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نخست توسط سه نفر: ابوبکر و عمر بن الخطاب و ابو عبیده جراح قبرکن، در نخستین ساعت رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) تشکیل شد، و مانع از بهم پیوستن دو بازوی امامت و خلافت شد، و آندو را از هم جدا نمود، و حرکت اسلام را متوقف، و دیانت را یاسارت خود درآورد، و جوامع بشری را تا ظهور آخرین عصا همه نبوتها و رسالتها و امامتها: حضرت ولی عصر صاحب الزمان (علیه السلام) از تعالی و تکامل و تمدن واقعی بشری محروم ساخت، و انسان را از نور محض و علم محض، از هدایت و سعادت مطلق، و از شرافت و کرامت انسانی محروم ساخت، و در تاریکی کفر و نفاق و جهل محض، و بضالت و شقاوت مطلق فرو برد، و بر ذالت و ذنات حیوانی گرفتار نمود، و خلاصه کلام آنکه: سقیفه، انسان را از کمال بازداشت، و برای قرنهای طولانی جوامع بشری را منحط ساخت.

اصحاب سقیفه سخیفه، امیرمؤمنان علی (علیه السلام) را از جاه و مقام و منزلت در نزد پروردگار و بندگان صالحش محروم ساختند، بلکه جوامع بشری را از مجد و کرامت و فضیلت انسانی محروم ساختند که باید تنها در سایه ولایت و خلافت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به آن نائل می آمدند، و مجد و عظمت علی (علیه السلام) در امامتش بود که جز صالحان به آن نرسند، نه در خلافتش که غالباً ناکسان به آن دست یابند، و خلافت حق امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بود نه معیار منزلتش.

بدون تردید! اگر دو بازوی اعتقاد: امامت، و اقتصاد: خلافت، پس از رحلت رسول الله (صلی الله علیه و آله) چون زمان حیاتش بهم می پیوستند، و در عصا همه نبوتها و رسالتها و امامتها و عصا تمام کتب آسمانی، و عصا دو نظام تکوین و تدوین شخصیتی الهی، دون خالق و مافوق مخلوق چون امیرمؤمنان علی (علیه السلام) جلمع

می شد، و راه برای آن حضرت ﷺ با خلافت و قبضه کردن قدرت ظاهری و بسط ید در احقاق حق، و ابطال باطل، و ترویج دین مبین اسلام، و بیان علوم و فنون، و اسرار و حکم و معارف و حقائق و نشر فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی باز بود، استعدادها را بر اساس دو اصل: کتاب خدا و سنت رسولش ﷺ رشد داده و شکوفا ساخته، و بینشها و آگاهیهای افراد را آنچنان بالا می برد که باسرار دو نظام تکوین و تشریع، و باسرار آسمان و زمین آشنا می نمود، و جوامع بشری را برای همیشه به تمدن انسانی میرسانده است.

وظائف رهبران دینی و فرمانروایان چیست؟

پیشوایان راستین دینی و رهبران صالح مذهبی جامعه که مبین فرامین آسمانی بر اساس دو اصل کتاب و سنت هستند، باید با تعلیمات خود، و نشان دادن راه حق و خیر و سعادت و کمال، و دادن آزادی فکر و اندیشه با افراد، محیط مناسبی را برای تربیت نفوس، و پرور و شکوفائی استعدادهای نهفته در افراد جامعه فراهم سازند، و فرمانروایان باید بعنوان بازوی پرتوان دین و مجری قوانین آسمانی و دستورات الهی، کاروان انسانی را بسوی هدف عالی بحرکت درآورده یکمال برسانند که تنها در این صورت، فرد فرد جامعه بخیر و تمدن انسانی در دنیا، و بسعادت اخروی خواهند رسید.

اما اگر سلطان، یا رهبر اقتصاد مردم یا رئیس جمهور یا فرمانروا از حدود مسئولیت خود پا را فراتر نهد، خودرایی، خودمحوری، خودبینی، خودپرستی و خودکامگی را میزان کارش قرار دهد، اندیشه ها جامد و خمود، و فکرها خسته، لبها بسته، و استعدادها در داخل عاطل و باطل، و مغزهای متفکر و متخصص بی بهره یا در حبس و اسارت درآمد و یا کشته می شوند، و یا از داخل جامعه به خارج فرار کرده، و اداره اعتقادی و اقتصادی جامعه به عهده افرادی جاهل و نادان و فرصت طلب و چاپلوس و متظاهر واگذار می شود.

چنین جامعه ای اگر چه دارای همه منابع اعتقادی و اقتصادی و امکانات ترقی باشد روز بروز دچار انحطاط فکری و فقر مالی و نابودی استقلال و از بین رفتن حاکمیت دین، که نتیجه آن اشاعه فحشاء و مفاسد اخلاقی و اجتماعی و ناامنی و از بین رفتن همه ارزشهای انسانی و اسلامی خواهد شد. **وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ**

درس بیستم:

۱۰۰- علم حضرت مولی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) باسرار دو نظام طبیعت و

دیانت:

آیات متعددی از قرآن مجید، و روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه که در مآخذ معتبره نزد فریقین آمده است - که نقل آنها در این مختصر نشاید - دلالت و صراحت دارد بر اینکه:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) عالم بتمام دو نوع وحی آسمانی: وحی کلی، یعنی کتاب «قرآن کریم» که عصاه (۱۰۳ کتاب) دیگر آسمانی، باضافه بیان آنچه افراد و جوامع بشری در تمام ابعاد گوناگون: اعتقادی و اقتصادی، معنوی و مادی، روحی و جسمی، فردی و اجتماعی، اخلاقی و سیاسی و دنیوی و اخروی و ... تا روز قیامت به آن نیازمند است، و وحی جزئی یعنی سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) مبین کتاب الله تعالی که عصاره همه سنتهای یکصد و بیست و سه هزار و نهصد و نود و نه نبوی و رسول الهی باضافه بیان تمام نیازمندیهای بشر بوده است.

از جمله آیات کریمه، آنست که خداوند متعال می فرماید:

«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آل عمران: (۷).

یعنی: و نمیداند حقائق قرآن کریم را مگر خداوند متعال، و فرو رفتگان در علم باسرار دو نظام تکوین (طبیعت) و تدوین (دیانت) و اینان تنها اهل بیت وحی (علیهم السلام) می باشند.

امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«أَيُّ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنا؟ كَذِباً وَبُغْياً عَلَيْنَا»^(۱)

یعنی: چه کسانی و کجایند آنانکه گمان کنند، آنها عالم باسرار آفرینش و دانا به تفسیر و تأویل و اسرار و حقائق قرآن کریم هستند غیر از ما اهل بیت وحی و خاندان رسالت علیهم السلام؟! اگر کسی چنین ادعائی کند، دروغ‌گوی محض و بحق ما تجاوز و ستم بر ما کرده است.

خداوند متعال فرمود:

«وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (الرعد: ۴۳).

یعنی: و ای رسول ما صلی الله علیه و آله کافران بر تو اعتراض کنند و گویند: تو رسول خدا نیستی به آنان بگو: تنها بین من و شما خداوند متعال و عالمان حقیقی بکتاب خداوند سبحان برای گوهی کافی خواهد بود، همان عالمان حقیقی باسرار و کتاب تکوین و تدوین که در قرآن کریم آمده است.

روایات بسیار با سندهای متعدد از دو طریق شیعه و عامه آمده است که:

«وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (الرعد: ۴۳)

مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام است، کسی که علم باسرار و حقائق دو نظام تکوین و تدوین در نزد اوست.

خداوند متعال درباره آصف بن برخیا که پیش از یک چشم برهم زدن، بلقیس ملکه سبا را با تخت و تاجش برای سلیمان بن داود علیه السلام احضار کرد، فرمود: نزد او بعضی کتاب از بعضی کتاب آسمانی بود: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» (النمل: ۴۰).

یعنی: آنکس (آصف بن برخیا) که نزد او علمی از کتاب آسمانی بود به سلیمان علیه السلام گفت: من پیش از آنکه تو چشم برهم زنی، تخت و تاج را با صاحبش بلقیس نزد تو حاضر می‌کنم.

اما درباره مولى اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (عليه السلام) فرمود. نزد او تمام كتاب است، كتابى كه جامع و عصاره جميع كتب آسمانى و بعلاوه آن، كتابى كه در آن حقائق و اسرار دو نظام طبيعت و ديانت تا روز قيامت آمده است.

اميرمؤمنان علي (عليه السلام) مى فرمايد:

«فَجَاءَهُمْ بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالتَّوْرِ الْمُنْتَدَى بِهِ، ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ وَ لَنْ يَنْطِقَ، وَ لَكِنْ أَخْبِرْكُمْ عَنْهُ، أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي وَ الْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ، وَ نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ»^(۱).

يعنى: پس رسول خدا (صلى الله عليه وآله) از طرف جهان آفرين براى هدايت مردم با دليل قاطع و برهان ساطعى آمد كه رسالتش را تصديق و تأييد مى كرد، آمد بسوى آنها با نورى جهان تاب كه بايد همه انسان ها در هر زمان و مكان تا روز قيامت از آن استضاء و پيروي كنند، آنچه رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در دست داشت يعنى قرآن كريم كه خود دليل قاطع بر حقيقت خود، و تصديق رسالت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) مى نمود و روشن كننده دلهاى بشرى، و روشن كننده جاژه تعالى و تكامل انسانها، و نجات دهنده جوامع بشرى را از تاريخهاى جهل و نادانى و ضلالت و گمراهى بود.

پس اى مردم از چنين كتابى بخواهيد تا بيان كند براى شما آنچه در اوست، بيان كند براى شما تفسير و تاويل، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، شرط و مشروط، ظاهر و باطن، معانى و مباني، معارف و حكم، اسرار و احكام، حقائق و فضائل خود را و حال آنكه اين قرآن كريم بخودى خود و بدون مبيّن و مفسّر حقيقى هرگز گويانمى شرد، و لكن چون تنها ما اهل بيت و حى و خاندان رسالت و عصمت و طهارت عالم بحقائق و اسرار آن هستيم لذا شما را از علوم و فنون و اسرار و احكام، و حقائق و معارف، و مفاهيم و مباني و... آن خبر مى دهيم.

اى مردم جهان در هر زمان و مكان! بدانيد و آگاه باشيد در اين قرآن كريم تمام علوم و فنونى كه بعد از اين تا دامنه قيامت مى آيد موجود است، و خبر از گذشته (از

دو نظام طبیعت و دیانت، از آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست و چگونگی احوال پیشینیان و... موجود است، و در این قرآن کریم داروی همه دردهای روحی و جسمی، ظاهری و باطنی، و دردهای جهل و نادانی و ضلالت و گمراهی و... شما موجود است، و در این قرآن مجید، نظم و ترتیب فردی و اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی، و اخلاقی و تربیتی و سیاسی، و ربط بین امللی و نظم و ترتیب امور دنیا و آخرت شما موجود است.

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ»

(النحل: ۸۹).

یعنی: وای رسول ما، فرستادیم ما بر تو این قرآن عظیم را تا حقیقت هر چیز را بیان کند و راه دین حق را از راههای باطل جدا سازد، و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باشد.

و می‌فرماید:

«وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»

(الانعام: ۵۹).

یعنی: و هیچ دانه‌ای در زیر تاریکیهای زمین، و نیز هیچ تر و خشکی در نظام آفرینش نیست مگر آنکه در کتاب مبین (قرآن مجید) مسطور است.

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ»^(۱)

یعنی: در این قرآن مجید، خبر آنچه پیش از شما از احوال پیشینین، و خبر آنچه بعد از شما از احوال آیندگان و علوم و فنون و... و از احوال مرگ و قبر وبرزخ و قیامت و حساب و جزاء و حکم آنچه بین شما از واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح و... می‌باشد موجود است.

۱- نهج البلاغة: از حکمت‌های امام علیه السلام رقم ۳۰۵ من ۱۲۳۵

آنچه از علم به کتاب الله تعالی و سنت رسول خدا ﷺ در مولى امیرالمؤمنین علی ﷺ بود، همان بود که از طریق وحی آسمانی در رسول الله ﷺ بوده است آنچه خداوند متعال از اسرار آفرینش و دیانت بر رسول خاتمش ﷺ آموخت، رسول خدا ﷺ آن را به وصیش امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ﷺ آموخت.

خداوند متعال می فرماید:

«عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا» الجن ۲۶-۲۸.

یعنی: خداوند متعال دانای غیب و عالم باسرار آفرینش است، پس اسرار و غیبش را برای کسی ظاهر نمی سازد، مگر آنکس از رسولان برگزیده او باشد که برای محافظت او، فرشتگان را از پیش رو و پشت سر او می فرستد تا بدانند که آن رسولان پیام پروردگار خود را ببندگانش کاملاً رسانیدند، و خداوند متعال به آنچه نزد رسولانست احاطه کامل دارد، و بشماره هر چیزی در نظام آفرینش بخوبی آگاه است.

حضرت امیرمؤمنان علی ﷺ در جمیع فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی، نفس رسول الله ﷺ بود منهای نبوت.

۱-۱- آنچه رسول خدا ﷺ از وحی آموخت به مولا امیرالمؤمنین علی بن

ابطالب ﷺ انتقال داد:

امیرمؤمنان علی ﷺ در فراگیری خود به آنچه که خداوند متعال بر رسول خاتمش ﷺ آموخت فرمود:

«وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَعِلْتُ عِلْمَهُ اللَّهُ نَبِيِّهِ ﷺ فَعَلَّمَنِيهِ وَ دَعَا لِي بِأَنْ يَعْجِيهِ صَدْرِي وَتَضُمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي» (۱)

۱- نهج البلاغه: خطبه: ۱۲۸ من ۳۹۸.

یعنی: و غیر از علم مختص بذات اقدس حق، پس علمی هست که خداوند متعال آنرا به پیغمبرش (ص) آموخت، و آن حضرت (ص) همه آموخته‌های خود را بمن منتقل نمود، و دعا کرد که سینه من، آنرا نگاهداشته و پهلوهایم همه آنرا احاطه نماید.

و امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:

«فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا تِيكَ الَّتِي آبَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ بِهَا مُزْتَهِنُونَ، وَ عَلَيْهَا مُحَاسِبُونَ، وَ لَعَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَ لَا بِهِمُ الْعُهُودُ، وَ لَا خَلَّتْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمُ الْأَحْقَابُ وَ الْقُرُونُ، وَ مَا أَنْتُمْ الْيَوْمَ مِنْ يَوْمٍ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ يَبْعِدُ، وَ اللَّهُ مَا أَسْمَعَهُمُ الرَّسُولُ شَيْئاً إِلَّا وَ هَا أَنَا الْيَوْمَ مُسْمِعُهُمْ وَ مَا أَسْمَعُكُمْ الْيَوْمَ يَدُونَ أَسْمَاعِهِمْ بِالْأَمْسِ، وَ لَا شَقَّتْ لَهُمُ الْأَبْصَارُ وَ لَا جُعِلَتْ لَهُمُ الْأَقْنَدَةُ فِي ذَلِكَ الْأَوَانِ، إِلَّا وَ قَدْ أُعْطِيتُمْ مِثْلَهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَ وَاللَّهِ مَا بَصُرْتُمْ بَعْدَهُمْ شَيْئاً جَهْلُوهُ وَ لَا أَضْفَيْتُمْ بِهِ وَ حُرْمُوهُ، وَ لَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمْ الْبَلِيَّةُ جَائِلًا خِطَامُهَا، رِخْوًا بِطَانُهَا، فَلَا يَغُرُّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ الْقُرُورِ، فَإِنَّمَا هُوَ ظِلٌّ تَمُدُّوهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ»^(۱)

یعنی: پس ای بندگان خداوند سبحان، عبرت گیرید، و عقائد باطل و نادرست، و سخنان زشت، و کارهای بد پدران و برادران خود را بیاد آورید که اکنون در گرو و گرفتار آنها هستند، و به آنها روز قیامت باز خواست و مؤاخذه می‌شوند، و برای رهائی از آنها چاره‌ای ندارند.

و بجان خودم سوگند از زمان شما تا زمان پدران و برادرانتان روزگار درازی طی نشده، و میان شما و آنان، سالها و قرن‌ها نگذشته است، و شما امروز از روزیکه در اصلااب آنها بودید دور نیستید (زمان شما به آنان نزدیک است، پس سبب فراموشی و یاد نکردن روزگارشان چیست؟ با اینکه ندک زمانی است از دنپ رفته و از شما دور گشته‌اند).

بخداوند متعال سوگند، رسول خدا ﷺ چیزی را به گوش گذشتگان شما نرسانید مگر آنکه من امروز آنرا به شما گوشزد می‌نمایم (پس برای مخالفت و نافرمانی خداوند متعال و رسولش ﷺ هیچگونه عذری ندارید، و نمی‌توانید بگوئید: کسی حقائق دین را بما نرسانده و گمراهیها و خیانتها و بدعتها و... را بیان نکرده و اهلش را معرفی نکرده است) و گوشهای شما امروز از گوشهای گذشتگان شما در دیروز ناشنواتر، و در شنیدن و پذیرش حقائق ناتوان‌تر نیست، پس نمی‌توانید عذری بیاورید که پیشینیان از ماضیاتر بوده‌اند، آنها سخنان رسول خدا ﷺ را شنیده‌اند و ما سخنان تو را که همان سخنان رسول الله ﷺ است نشنیده‌ایم).

و در آنزمان دیده‌های آنان بید نگشته، و دلهایی به آنها داده نشده مگر آنکه در این زمان مانند آن دیده‌ها و دلها را بشما داده‌اند (پس شما نمی‌توانید بگوئید: ما نابینا بوده نمی‌دیدیم آنطور که پیشینیان ما بینا بوده و رسول خدا ﷺ را می‌دیده‌اند، و یا آنکه دلها و قلبهای ما بیدار و هشیار نبوده تا سخنان ترا بفهمیم بطوری که آنها دل داشته و هشیار بوده سخنان آنحضرت ﷺ را می‌فهمیده‌اند). و سوگند بخداوند متعال شما بعد از ایشان بچیزی بینا و دانا نشده‌اید که گذشتگان شما آنرا ندانسته باشند، و بچیزی برگزیده نگشته‌اید که آنها از آن محروم و بی‌بهره‌مانده باشند (بلکه به آنان آموختند آنچه را که شما آموختید، و عطاء شدند چیزی را که بشما عطا شد، پس شما که بر آنان امتیازی ندارید، جهت اینکه از خداوند متعال و رسولش ﷺ و امام زمان خود پیروی نمی‌کنید چیست؟).

و بر اثر این پیروی نکردن از خداوند متعال و رسولش ﷺ و امام زمانتان ﷺ (بلایه‌ای (فتنه‌ها و فسادها از فتنه‌گران و مفسدان بشما وارد گشته که (بلایه مانند شتر سرکشی است که) مهارش در جولان و تنگ آن سست است (و کسی که بر چنین شتری سوار گردد همواره در معرض خطر سقوط است) پس آنچه

که مستبدان و مستکبران و دل باختگان دنیا و متاع به آن خو گرفته و روزگار می گذرانند، (از صدارت و حکومت و خلافت و ریاست و مال و ثروت) شما را نفریبد تا خیال کنید که همیشه باقی خواهید ماند، زیرا آن همانند سایه ایست گسترده تا زمانی معین که برای همیشه باقی نخواهد ماند و بزودی زائل می گردد.

۱۰۲- علم امیرمؤمنان علی (علیه السلام) باسرار دین و دنیای گذشته و آینده مردم:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پس از پایان جنگ نهروان خطاب به مردم

فرمود:

«أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِيَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْبُهَا وَاشْتَدَّ كَلْبُهَا، فَاسْتَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَلَا عَنْ فِتْنَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَتُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَتْبَأْتُكُمْ بِنَاقِعِهَا وَفَاتِيْدِهَا وَسَائِقِهَا وَمُنَاحِ رِكَابِهَا وَمَحْطَّ رِجَالِهَا، وَمَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا، وَمَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا»^(۱)

یعنی: ای مردم! من چشمه جوشان فتنه و فساد را که متوجه اسلام و مسلمین بود گرفته و بسته و کور کردم، و کسی غیر از من جرأت بر دفع آن فتنه و فساد و دفع آفات بیرونی را نداشت، پس از آنکه تاریکی آن موج زده و سختی آن رو به افزونی نهاده و دامنگیر اسلام و مسلمین شده بود، پس علوم و فنون مختلف، از اسرار آفرینش و احکام دین و... را از من بپرسید پیش از آنکه از میان شما بروم و دیگر مرا نیابید.

سوگند به آن کسی که جان من بدست قدرت اوست، از هم اکنون تا روز قیامت امری از امور دین و دنیا، و مادی و معنوی، از گذشته و آینده، از اسرار آسمان و زمین و... را از من سؤال نمی کنید، و در مورد گروهی که صدکس (کمتر یا بیشتر) را هدایت نمایند، و صدکس را گمراه سازند (مردمی که زمامدار جامعه و سبب

سعادت و کمال، و یا شقاوت و انحطاط جامعه گردند) پرسش نمی نمائید مگر آنکه (پیش گوئی می کنم) از خواننده و جلودار و راننده (زمانداران و فرمانروایان) آن گروه (مانند ساریان که شتران را بهر کجا بخواهد می کشاند) و از جای فرود آمدن و بارگیری (محل اجتماع) ایشان، و از کسی که از آنان کشته می شود، و یا آنکه از آنها می میرد بشما خبر می دهم.

و امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوَاجِهِ، وَ جَمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ، وَ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَ إِنِّي مُقْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ يَمُنُّ يَوْمُنْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ، مَا أَنْطِقُ إِلَّا صَادِقاً وَ لَقَدْ عَهِدْتُ إِلَيْ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَ يَهْلِكُ مَنْ يَهْلِكُ وَ مَنْجَى مَنْ يَنْجُو، وَ مَالِ هَذَا الْأَمْرِ، وَ مَا أَبْقَى شَيْئاً يَمُرُّ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعَهُ فِي أُذُنِي، وَ أَفْضَى بِهِ إِلَيَّ»^(۱)

یعنی: سوگند بخداوند متعال اگر بخواهم خبر دهم به هر مردی از شما که از کجا آمده و به کجا می رود، و جمیع احوال روحی و جسمی، اعتقادی و اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی و ... گذشته و آینده او را بیان کنم می توانم، و لکن می ترسم که با بیان آنها، شما درباره من به رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کافر شوید (مرا با این بیان بر رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برتر دانید یا اینکه من آنچه از گذشته و آینده و احوال هر فردی خبر دهم، و آنچه را می دانم از علوم و فنون، از حقائق و معارف و از حکم و اسرار و احکام و ... همه را خود از رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آموخته ام).

بدانید و آگاه باشید! من این علوم و فنون و ... را بخواص که توان تحمل آنرا دارند، و کفر و غلو در آنان راه ندارد خواهم رسانید، و سوگند بخداوند متعال که رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ را بحق و راستی برای هدایت و کمال انسانها فرستاده، و او را بر خلائق برگزیده است، این سخن را نمی گویم مگر براستی، و این یک ادعاء و گزافه گوئی نیست.

و هر آینه رسول الله ﷺ همه این امور را بمن خبر داده است، خبر داد بمن گمراهی و تباه شدن و هلاکت و انحطاط افراد را، و خبر داد بمن هدایت و سعادت و رستگاری و نجات و کمال و ... افرادی را که هدایت می‌گردند، و سعادت‌مند می‌شوند، و بکمال انسانی می‌رسند، و خبر داد بمن عاقبت امر خلافت پس از خودم را، و چیزی باقی نگذاشته که بر سرم بگذرد و بفکرم آید، و عقلم بدان راه یابد، مگر آنکه آنرا در گوشم فرو برده و بمن رسانده است، مرا بگذشته و حال و آینده و بأسرار دو نظام تکوین و تدوین در بالاترین افق امکان (مادون خالق و مافوق همه مخلوقات) عالم و دانا و آشنا ساخت.

۱۰۳- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) باسرار آسمان بیش از زمین آگاه است:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در علم و آگاهی باسرار آسمانها و زمین

خطاب به مردم کرد و فرمود:

«أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي - فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّْي بِطُرُقِ الْأَرْضِ - قَبْلَ أَنْ تَشْعَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةً تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، وَ تَذْهَبُ بِأَخْلَامِ قَوْمِهَا».^(۱)

یعنی: ای مردم پرسید از من (أسرار آسمانها و زمین را، علوم و فنون مختلف جهان را، معارف آسمانی و حکمت‌های الهی را، خبرهای پیشینیان و احوال آیندگان تا روز قیامت را، و حالات خود در ابعاد گوناگون را ...) پرسید از من پیش از آنکه بظاهر از میان شما بروم و دیگر مرا نیابید، از من پرسید! زیرا من براههای آسمان داناتر از راههای زمین هستم (وقتی امیرمؤمنان علی (علیه السلام) باسرار آسمانها با آن وسعتش دانا باشد، دانائی باسرار زمین نسبت به أسرار آسمانها، چون خود زمین نسبت به آسمانها بسیار ناچیز است).

پرسید از من، و علم و دانش آموزید تا با بینش و آگاهی در دام ضلالت و گمراهی که در کمین شما است گرفتار نشوید، پرسید از من تا در راه حق و صلاح و سعادت و کمال انسانی قرار گیرید، قبل از آنکه با جهل و نادانی در گرداب فتنه و

فساد و شقاوت و انحطاط غرق گردید، پرسید از من پیش از آنکه فتنه و فساد فتنه جویان و افسادگران صحابه دروغین پا بردارد و (چون شتر سرکش از دست صاحبش رَمیده) بر مهار خود گام نهد، و جلوی تابش عقلها را بگیرد، و خردهای اهلش را از بین ببرد، و ابرهای متراکم سیاه جهل و گمراهی بر جامعه انسانی سایه افکند.

پرسید از من پیش از آنکه تباهاکاریها، فتنه انگیزیها و فسادهای صحابه دروغین به نام اسلام و صحابه و بیعت و ... همه جا را فراگیرد، و مردم را از راه حق و حقائق دین، و از شناختن امام زمانشان و جانشینان به حق رسول خدا ﷺ باز دارد، پرسید از من پیش از آنکه استعدادها پژمرده شود، عقلها جامد گردد، و رکود فکری فراگیر شود، و در میان شما قحط الرجال گردد، و توان درک و فهم حقائق عالم از شما گرفته شود، و شعور خود را با شعار فتنه انگیزان از دست بدهید، و جامعه انسانی شما به یک جامعه حیوان دو پا تبدیل گردد که جز خوردن و آشامیدن و شهوت رانی نیاندیشند.

حضرت امیرمؤمنان علیؑ فرمود:

«مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي»^(۱)

یعنی: خدای را در نظام آفرینش آیت و نشانه‌ای که بهتر از من او را ارائه داده و نشان دهد نیست.

۱۰۴- چه کسانی توان فراگیری علم مولی امیرالمؤمنین علیؑ را

داشته‌اند؟

حضرت امیرمؤمنان علیؑ که مردم را به پرورش از علوم و فنون خود فرا خوانده است، در کلامش با کمیل بن زیاد نخعی چهار دسته از مردم را شایسته و

۱- بحار الانوار: ج ۳۳ ص ۲۰۶

لائق فراگیری علوم و فنون خود نمی‌داند که فرمود:

«يَا كَمِيلُ ابْنَ زِيَادٍ هَلْكَ خُزَانُ الْأَمْوَالِ وَ هُمْ أَخْيَاءُ، وَ الْعُلَمَاءُ بِقُوتِ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ، هَا إِنَّ هَهُنَا لِعُلَمَاءَ جَمًّا - وَ أَشَارَ يَبْدِهِ إِلَى صَدْرِهِ - لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حِمْلَةً، بَلَى أَصَبْتُ لَقِينًا غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ، مُسْتَعْمِلًا آلَةَ الدِّينِ لِلدُّنْيَا، وَ مُسْتَظْهِرًا بِنِعَمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ بِحُجَجِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ مُنْقَادًا لِحِمْلَةِ الْحَقِّ لَا بِصِيرَةٍ لَهُ فِي أَخْيَائِهِ، يَنْقَدِحُ الشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ إِلَّا لَا ذَا وَ لَا ذَاكَ، أَوْ مَنُهِوْمًا بِاللَّذَّةِ سَلَسَ الْقِيَادَ لِلشَّهْوَةِ، أَوْ مُغْرَمًا بِالْجَمْعِ، وَ الْإِدِّ خَارٍ لَيْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ، أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَهَا بِهِمَا الْأَنْعَامُ السَّائِمَةُ، كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ»^(۱)

یعنی: ای کمیل بن زیاد! اگر داورندگان داراییها و صاحبان ثروت هلاک و تباه شده‌اند (ثروتمندانی که دنیا و متاع آن را برای خود کمال دانسته و زکمال انسانی غافلند، جسمهای آنان زنده و دل‌هایشان مرده است، ثروتمندانی که تمام هم‌شان چگونه زندگی کردن و چگونه رستن: خوردن و آشامیدن و شهوت رانی کردن چون حیوانات است و از چگونه بودن و چگونه ماندن غافلند، اینان در واقع مردگان متحرک و حیوانات دو پا هستند نه ثروتمندان آمین و خیر و درست‌کردار و ...).

در حالی که علمای راستین دین، زنده هستند، علمائی که در خدمت دین، و همانند مرزبانان مرز و بوم کشوری به قیمت جان‌شان از نوامیس دین مبین اسلام و کبان قرآن کریم پاسداری و حراست می‌کنند، چنین علمائی پایدار و زنده می‌باشند، به بقاء و پایداری روزگار، جسم و صورتشان با بدرد گفتن از این جهان از دست رفته، و حال آنکه روح و سیرت‌های آنها (آثار علمی و عملی و ذکر جمیل و پسندیده آنان) در دل‌های مردم همیشه ثابت و برقرار است.

این دسته از علمای دین آنانی هستند که خداوند متعال در قرآن کریم آنان را چنین وصف می‌کند:

«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» (فاطر: ۲۸).

یعنی: جز این نیست: علمائی که تنها طوق بندگی خداوند متعال را برگردن خود نهاده‌اند، تنها از خداوند سبحان می‌ترسند نه از غیر خدا، چه اینکه اینان در راستای انبیاء و رسولان الهی هستند که در تبلیغ رسالت و هدایت جامعه از غیر خداوند متعال می‌هراسیدند: «الَّذِينَ يُلْقُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا» (احزاب: ۳۹).

این دسته از علمای دینی آنانی هستند که بعهده و میثاق الهی در بیان حق و احقاق آن، و در هدایت و ارشاد جامعه وفادارند، و هرگز با مصلحت اندیشی‌های بی‌جا، نقض عهد الهی نکرده و کتمان حق نمی‌کنند و مهر سکوت بر لب نمی‌نهند. خداوند متعال دربارهٔ آنان فرمود:

«وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ»

آل عمران: ۱۸۷).

یعنی: و ای رسول ما! یادآور هنگامی را که خداوند متعال پیمان گرفت از علمای دینی و رهبران مذهبی که حقائق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان نکنند.

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) خطاب به کمیل بن زیاد فرمود: بدان و آگاه باش! اینجا علم فراوان و بسیاری وجود دارد، علم به اسرار آفرینش، علم به حقائق و معارف آسمانی، و علم به حکم و احکام الهی و ... - و با دست خود اشاره به سینه‌اش فرمود - اگر برای آن یادگیرندگان و آموزندگان شایسته و لائق می‌یافتم که توانائی فهم و درک آن را می‌داشتند و به آن عمل می‌کردند، آشکار می‌نمودم (اما متأسفانه بر اثر ظهور فتنه و فساد، و ضلالت و گمراهی، و حاکمیت جهل و نادانی بر جامعه، آنچنان استعدادها پرمرده، و عقلها جامد، و فکرها راکد، و دلها مرده است که افراد شایسته برای فراگیری چنین علمی وجود ندارد).

سپس امیرمؤمنان علی (علیه السلام) ناشایستگان برای فراگیری علم را به چهار گروه تقسیم کرده و فرمود:

گروه اول: آری احیاناً می‌یابم تیزفهمی را اما از او بر آن علوم مطمئن نیستم، زیرا او با فراگیری آن علوم، دین را در خدمت دنیا در می‌آورد، و دیانت را ابزار توجیه کارهای ناشایسته اهل دنیا از فرمانروایان و شهوت رانان و ثروتمندان بی‌دین و ... قرار می‌دهد، و با نعمتهای خدا (توفیق کسب و علم و دانش) بر بندگانش برتری می‌جوید (علمی که با توفیق الهی به دست آورده، وسیله برتری جوئی خود بر بندگان خداوند متعال قرار می‌دهد) و به حجت‌هایش (حجت‌های علمی و قواعد آن یا به عقل و خرد و فهم و درک خود) بر دوستان خداوند متعال برتری جسته و فخر می‌نماید.

(چنین کسی شایسته و لائق نیست که علم به او آموخته شود، زیرا هدف چنین انسانی آن نیست که با آموختن علم، در خدمت دین باشد، بلکه هدف او آن است که: علم را وسیله جاه و مقام و شهرت و ریاست، و ابزار رونق بازار دنیا، و برتری بر بندگان خداوند متعال قرار دهد، نه تنها با علمش افراد و جامعه را هدایت نکرده که به ضلالت و گمراهی اندازد و به عذاب الهی گرفتارشان می‌سازد).

گروه دوم: یا می‌یابم افراد لائق و شایسته‌ای را در گوشه و کنار خود برای حمل علم، و فرمانبری برای ارباب دانش (مقلد و پیرو در گفتار و کردار) از صاحبان علم، اما انسانی ساده و خوش‌باور است، در او بینائی نبوده و زیرک نیست، زیرا وی در اولین شبهه‌ای که به او روی آورده، شک و گمان خلاف در دلش آتش می‌افروزد، و در آنچه که معتقد است شک و تردید می‌کند (این صفت کسانی است که پیرو دین حق هستند اما درک و فهمشان ضعیف می‌باشد، باید برای چنین افرادی تنها مسائل ظاهر احکام ز قبیل صورت نماز و روزه و حج و خمس و زکات و بهشت و دوزخ را بیان نمود، و توان درک حقائق دین و معارف و حکم و اسرار و فلسفه احکام را ندارند).

ای کمیل بن زیاد! بدان و آگاه باش! نباید به این دو گروه علم آموخت، نه آن مقلد بی بصیرت و ساده لوح اهل امانت، شایسته فراگیری علم حقیقی می‌باشد، و نه آن تیزفهم، که از علم حقیقی، استفاده سوء می‌کند.

دسته سوم: - از کسانی که شایستگی فراگیری علم حقیقی را ندارند - با می یابم کسی را که در لذت دنیا و خوشیهای آن زیاده روی کرده و به آسانی جذب شهوت و امیال نفسانی می گردد و خواهشهای نفس را با علمش توجیه می کند.

دسته چهارم: - که لائق و سزوار نیستند علم حقیقی بیاموزند - یا کسی را که شیفته گرد آوردن و انباشتن (دارائی و کالای دنیا) است، هدف او از تحصیل علم دین، نیل به دنیا می باشد. این دو دسته هم شایسته تحصیل علوم دینی نیستند، زیرا آنان نگهدارنده دین در کاری از کارهای دین نخواهند بود، پس نباید تحصیل علم دین کنند که بکار دین نیایند، نزدیکترین و شبیه ترین چیز به این دو دسته اخیر، چهارپایان چرنده می باشند، در چنین روزگار (که حمله علم یافت نمی شود) علم حقیقی، با مرگ حاملان حقیقی، و نگهداران راستین آن می میرد.

۱۰۵- معیار گزینش محصل علوم دینی:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در این بیان کوتاه به معیار گزینش کسانی که بخواهند تحصیل علوم دینی نمایند! اشاره فرموده است.

و خداوند متعال در همین معیار گزینش فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»
آل عمران: ۱۰۲-۱۰۴.

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند متعال بترسید چنانکه شایسته خدا ترس بودن است و نمیرید جز به دین مبین اسلام، و همگی به رشته دین (قرآن کریم و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله) چنگ زنید و از هم جدا نشوید - و باید از میان شما مؤمنان راستین، گروهی برخیزند، و مرزبانی ناموس اسلام را بعهده

گیرند و پس از تحصیل علوم دینی مردم را به خیر و صلاح دعوت کنند، و به کارهای نیکو امر، و از کارهای بد و ناشایست نهی نمایند، و این گروه واسطه هدايت خلق، و خود رستگارانند، و جامعه را به سوي کمال و رستگاری رهنمون می سازند... علمای دینی که پیوسته در دلهای زنده اند دارای چنین خصائص و ممیزات کلی چهارگانه اند:

الف: از میان خانواده با ایمان و در بالاترین افق تقوی بودن و استمرار آن تا زمان مرگ.

ب: تمسک بر پیمان الهی «کتاب خداوند متعال و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله» و مردم را به آن دو فراخواندن.

ج: از تفرقه و جدائی بین آن دو پرهیز نمودن.

د: مردم را به خیر و نیکی دعوت کردن و امر به معروف و نهی از منکر نمودن. آن دسته از علمای دینی که دارای چنین خصائص و ممیزات باشند همواره در دلهای زنده اند و اینان رستگارانند که امیرمؤمنان علی علیه السلام در آغاز کلامش بکمیل بن زیاد بیان فرمودند، و اما چهار گروه دیگر قطعاً مشمول چهار آیه قرآن کریم خواهند بود که فرمود:

«فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُيِّسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا» آل عمران: ۱۸۷-۱۸۸.

یعنی: پس گروهی از علمای دینی عهد و پیمان الهی را شکسته و پشت سر انداخته، و آیات الهی را به بهای اندک دنیا و متاع آن فروختند، پس چه بد معامله ای کرده اند، ای رسول ما صلی الله علیه و آله گمان مبر که این دسته از علمای پیمان شکن و دین به دنیا فروش که از کردار زشت خود شاد مانند، و دوست دارند که مردم به اوصاف پسندیده ای که در آنها وجود ندارد ستایش شان کنند، پس گمان مبر که آنها از عذاب الهی رهایی یابند.

و فرمود:

«مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَاراً»

الجمعة: (۵).

یعنی: وصف حال آنانکه علم کتاب آسمانی که از آن جمله (تورات) آموخته‌اند و خلاف آموخته خود عمل کرده‌اند، در مثل به حماری مانند که بار کتابها بر پشت کشد و از آن هیچ نفهمد.

و فرمود:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» البقرة: (۱۵۹).

یعنی: به تحقیق آن گروه از علمای دینی و رهبران مذهبی که آیات واضحهای را که برای راهنمایی خلق فرستادیم کتمان کنند، و پس از آنکه برای هدایت مردم در کتاب بیان کردیم پنهان دارند و بیان ننمایند آنان را همواره خداوند متعال و تمام جن و انس و ملائکه نیز لعن می‌کنند، چه اینکه آنها باعث بروز فتنه‌ها و فسادها و بدعتها در دین، و انحطاط جوامع بشری می‌گردند که امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: «إِذَا فَسَدَ الْعَالَمُ فَسَدَ الْعَوَالِمُ».

یعنی: هرگاه یک عالم دینی فاسد گردد جوامع بشری را به فساد و تباهی می‌کشاند.

پس باید علم و حکمت را به اهلش آموخت، زیرا کسی که علم دین و حکمت الهی را به نااهل بیاموزد، بعلم و حکمت ستم کرده، و کسی که علم و حکمت را از اهلش دریغ دارد به اهل علم و حکمت ظلم نموده است.

درس بیست و یکم:

۱۰۶- سقینه منشا محرومیت جوامع بشری از علم و فضیلت و مبدأ انحطاط و سقوط انسانیت:

در بحث سابق، کلام حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام با کمیل بن زیاد نخعی را آورده ایم که اشاره به سینه اش کرد و فرمود: در سینه ام علم فراوانی است اما اهلی را برای آن نمی یابم.

در اینجا این پرسش لازم و ضروری می نماید که:

با حرکت سریع و جهان شمولی دین مبین اسلام، و نشر علوم و فنون و معارف آسمانی در بسیط زمین و بهنه گیتی، مخصوصاً در آخرین سالیهای حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و خاصه بعد از فتح مکه، و گرایش و روی آوردن و پیوستن مردم از اطراف و اکناف جهان به اسلام، و بهره گیری از علم و فضیلت و نیل به کمال و درس انسانیت از محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و آن حضرت صلی الله علیه و آله آنان را در خواسته هایشان در اکثر مواقع به حضرت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام ارجاع می داده چه اینکه تنها امام علی علیه السلام در میدان علم و فضیلت و کمال و انسانیت چون دیگر میدانهایش پیش گام و تک تاز و مظهر و همانند خورشید فروزان می درخشید، چگونه امیرمؤمنان علی علیه السلام پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله اهلی را برای علم فراوان خود نمی یابد؟ و حتی با چاه و آب آن سخن می گوید؟ چرا علمش را پنهان می کند؟ چه حادثه عظیمی پدید آمد، که گویا ناگهان ابر تیره و سیاه متراکم، جلوی تابش خورشید را گرفته و قرص آفتاب را در پس خود قرار داده است، یا ناگهان آفتاب وسط روز غروب کرده، و روز روشن به شب تاریک مبدل شده است؟

چه حادثه عظیمی روی داد که ناگهان فضای عطرآگین علم و فضیلت محض را به جو متعفن جهل و رذالت محض تبدیل نمود، شعور را از همه گرفته، و به شعار بسنده کرد، و فکرهای روشن را خمود، و بینشها را راکد، و عقلها را جامد، و قلبها را مرده، و استعدادها را پژمرده، و آزادی را به خفقان و استبداد مطبق، و اسلام را به اسارت خود در آورده است؟ و بی ولاءها، ادعای ولایت مطلقه: «الحکم لمن غلب» کرده اند؟

۱۰۷- اسلام در اسارت سقیفه:

پاسخ: تنها با ژرف نگری و تحقیق عمیق، و با پژوهش و بررسی و تحلیل دقیق بی طرفانه، و با انصاف می توان بواقع دست یافت که: پدیده سقیفه سخیفه بنی ساعده در نخستین ساعات رحلت رسول الله ﷺ همانند یک پدیده عظیم آسمانی بود که مانع از تابش خورشید گردید، بگونه ای که روز روشن را به شب تاریک مبدل ساخت، و اصحاب سقیفه در این تاریکی جهالت مطلق ناگهانی، دین مبین اسلام را به اسارت خود در آورده اند.

بدون تردید! سقیفه بنی ساعده منشأ تمام فتنه ها، فسادها و بدعتها، و منتهی بصحنه خونین کربلا، و باعث همه محرومیت های جوامع بشری در طول مدت پانزده قرن تاکنون، و تا ظهور حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عجله) از علم و فضیلت، و محرومیت از تمدن انسانی، و مبدأ انحطاط و سقوط انسانیت بوده و خواهد بود. زیرا اگر امیرمؤمنان علی (ع) که عصاره قرآن کریم (که عصاره همه کتب آسمانی بعلاوه بیان آنچه بشر تا روز قیامت به آن نیازمند است) بوده، و عصاره سنت رسول الله ﷺ (که عصاره تمام سستی های انبیاء و رسولان الهی پیشین باضافه بیان همه نیازمندی های بشر تا قیامت) بوده است، اگر امیرمؤمنان علی (ع) که تمام علم کتاب آسمانی «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» در نزد او بوده، و جامع دو ثقل اکبر و اصغر: کتاب خدا و عترت رسول الله ﷺ بوده و آنچه که خداوند متعال بر سولش ﷺ داده که تنها امیرمؤمنان علی (ع) مبین آند و پس از رسول الله ﷺ بوده است.

اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام که عالم باسرار دو نظام طبیعت و دیانت، آگاه به احوال گذشتگان و حضرات و آیندگان، و دانا باحوال تمام افراد بشر و دیگر موجودات در نظام آفرینش و ... بوده است.

اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام که علم و فضیلت محض، عدل و قسط محض، ایمان و اخلاص محض، تقوی و طاعت محض، امانت و صداقت محض، شجاعت و شهامت محض، هدایت و سعادت محض و حق و کمال محض و ... که متدوال و الگو و میزان و معیار جمیع فضائل اخلاقی، و مظهر تمام کمالات نفسانی در بالاترین افق دائرة امکان (مادون خالق و مافوق مخلوق) که مظهر اسماء حسنی الهی و نفس رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است.

و اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام پس از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله حرکت سریع و جهان شمولی دین مبین اسلام و حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله را ادامه میداد، و افکار و عقلها و قلبها و ... را با نور علم و فضیلت و ... روشن میساخت، استعدادها را رشد داده و شکوفا ساخته، و بکمال انسانی می رساند و ... بدون تردید حکومتی مهمتر، گسترده تر، متمدثر از حکومت حضرت یوسف و داود و سلیمان علیهم السلام تشکیل میداد، حکومت سلیمان علیه السلام که: شیاطین و جن و انس، بادهای و اهرای و وحوش و طیور و خورشید و ... در اختیارش بوده و فرمانش می بردند:

«وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَ رَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ مَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ الشَّعِيرِ يَعْمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَاسِيَاتٍ»
سبأ: ۱۲-۱۴).

یعنی: و ما برای سلیمان علیه السلام باد را مسخر نمودیم تا بساطش را صبحگاه یکماه راه برد، و عصرگاه یکماه، و معادن (مس گداخته و نفت و دیگر معادن) را برای او جاری ساختیم، و بعضی از دیوان بامر پروردگارش باستخدام او درآمدند، و از آنها هر که سراز فرمان ما پیچد، عذاب آتش سوزانش می چشانیم، آن دیوان برای

سلیمان کار می کردند آنچه که او میخواست از کاخ و عمارات و معابد عالی و ظروف بزرگ، و حوضها و نقوش و نمالها و دیگهای بزرگ که بزمین کار گذاشته بودند.

و فرمود:

«وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَبِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِنَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ - فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَتَاءٍ وَغَوَاصٍ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» ص: ۳۵-۳۸.

یعنی: و دَاوُدَ (علیه السلام) فرزندش، سلیمان (علیه السلام) را بخشیدیم، چه نیکو بنده ای بود سلیمان، زیرا بسیار بدرگاه خدا با تضرع و زاری رجوع می کرد، ای رسول ما یاد کن وقتی را که هر سلیمان اسبهای بسیار تندرو و نیکو را هنگام عصر ارائه دادند و او ببازدید اسبها از نماز عصر غافل ماند، پس در آن حال گفت: من بر اثر علاقه به اسبهای نیکو از ذکر و نماز خداوند متعال غافل شدم، تا آنکه آفتاب در حجاب شب رخ بنهفت، نگاه با فرشتگان موکل آفتاب، خطاب کرد که به امر خداوند متعال آفتاب را بازگردانید (رد شمس نمود) تا نماز عصر را در وقت خود بخواند، وقتی نماز تمام شد، آفتاب به حال سابق بازگشت و سلیمان (علیه السلام) شروع به دست کشیدن بر گردن اسبان نمود - پس ما باد را هم برای او مسخر کردیم تا به امر او هر کجا بخواهد به آرامی روان شود، و دیو و شیاطین را نیز که بناهای عالی می ساختند و از دریاها جواهرات گرانبها در می آوردند مسخر او (سلیمان) نمودیم، و گروه دیگر از شیاطین نافرمان را به دست او به غل و زنجیر کشیدیم.

حکومت سلیمان (علیه السلام) که پس از مرگش بر روی بلندی با تکیه دادن بر عصایش: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجَبَرُوتُ» سبأ: ۱۴).

یعنی: پس چون ما سلیمان علیه السلام را که بر بلندی به عصایش تکیه داده بود قبض روح کردیم، کسی از دیوان از مرگ سلیمان علیه السلام با خبر نشد، و همه بکار خود مشغول بودند، تا اینکه موریانه عصایش را خورد و جسد بی جان سلیمان پس از مدتها به روی زمین افتاد، پس در این هنگام دیوان دانستند که سلیمان علیه السلام قبض روح شده است.

شعاع عدالتش سالها مملکتش را اداره کرده بود، حکومت سلیمان علیه السلام که زمانی، زمان در اختیارش بود، نه او در اختیار زمان، از این رو آصف بن برخیا به فرمان او با یک چشم بهم زد، بلقیس ملکه سباء را با تخت و تاجش برای سلیمان احضار کرد:

«قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا - قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ - فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ»
(النمل: ۳۸-۴۲).

یعنی: سلیمان علیه السلام خطاب به حضار بارگاهش کرد و گفت: کدام یک از شما می توانید تخت بلقیس را پیش از آنکه تسلیم امر من شود نزد من حاضر کنید تا چون اعجاز مرا مشاهده کند از روی اعتقاد، تسلیم شود؟ - آنکس (آصف بن برخیا) که نزدش علمی از کتاب بود گفت: من پیش از آنکه تو چشم بر هم زنی تخت را با بلقیس نزد تو حاضر می کنم - پس هنگامی که بلقیس با تخت و تاجش به یک چشم بهم زدن نزد سلیمان علیه السلام حاضر شد، از او پرسیدند: آیا این، همان تخت تو می باشد؟ وی گفت: گویا همین است.

۱۰۸- خیانت سقیفه به علم، و جنایت اصحاب سقیفه به انسانیت:

بدون تردید! اگر امیرمؤمنان علی علیه السلام جانشین بلا فصل رسول الله صلی الله علیه و آله و حکومت جهان شمول آن حضرت صلی الله علیه و آله را ادامه می داد که در نزد امیرمؤمنان علی علیه السلام علم تمام کتاب آسمانی «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» بود نه «عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ» امیرمؤمنان علی علیه السلام حاکم بر زمان بود نه محکوم زمان، و پیروان و

شیعیانش نیز پانزده قرن تاکنون و از این پس نیز حاکم بر زمان می شدند نه محکوم زمان، و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) عملی به مراتب مهمتر و سریعتر و بیشتر از آنچه سلیمان (علیه السلام) انجام داده انجام می داد و به مراتب بیشتر از آنچه در اختیار سلیمان (علیه السلام) بود در اختیار امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قرار می گرفت، و جوامع بشری چهارده قرن گذشته، و حال و آینده تا زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) آن نبوده که بوده و هست و خواهد بود.

آری! زمان در اختیار رسول الله (صلی الله علیه و آله) بود که با یک چشم بهم زدن در سدره المنتهی حاضر و تا مرز امکان گام نهاد، که تنها مخلوق در آنجا مولا امیرمؤمنان علی مرتضی (علیه السلام) با محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) بود، باید دیروز و امروز و فردا، سفرهای ما به فضا، و حرکات ما در روی زمین، و انتقال و جابجائی ما به دورترین یا نزدیکترین نقطه عالم یکسان با یک اراده و خطر قلبی، و بر هم زدن چشم انجام می شد. برآستی امروزه انسان در نقطه نخست عم قرار دارد، و گمان می کند که پیشرفت کرده است، چه اینکه آصف بن برخیا در چند هزار سال قبل توانسته با یک چشم بر هم زدن، بلقیس ملکه سبا را با تخت و تاجش برای سلیمان (علیه السلام) احضار کند، و امروزه، انسان با همه ادعاهایش در پیشرفتهای علمی نمی تواند حتی یک خودکر را همانند آصف بن برخیا از جائی به جائی منتقل کند، تنها کاری که کرده ست صدا و سیما را با فرستنده و ماهواره منتقل می کند نه جسم و صاحب صدا و سیما را.

۱۰۹- در ماندگی پیشرفت علم از درک اسرار آفرینش:

امروز با ادعاء و پیشرفت به اصطلاح علم و دانش و تکنیک و صنعت و اختراع و اکتشاف جدید و... توانسته اند با دستگاه کامپیوتر و... ضربان قلب را ضبط کنند که در هر دقیقه (۷۰) بار به طور طبیعی پمپاژ می کند، و ارتعاشات مغز انسانی را نشان دهند، اما به نشان دادن خطورات قلبی و ضبط آنها، و چرا قلب بگردد

(۷۰) بار در هر دقیقه می‌زند و این عدد چه تأثیر در جان و جسم و فعل و انفعالات قلب و دیگر اعضاء جسمی و قوای روحی انسان دارد، و ضبط طرز تفکر افراد نسبت به یکدیگر و بدست آوردن محفوظات آن و هزاران ناگفتنیهای دیگر... راه بسیار طولانی در پیش دارند، و به اسرار نهفته در آنها آگاه نیستند!

امروز با همه پیشرفتهای آگاهی بشر به صورت - چه رسد به سیرت - خود و دیگر موجودات عالم بسیار سطحی می‌باشد، چه رسد به اسرار سیرت و دست‌یابی به آنها.

امروزه تمام فرمانروایان دنیا بدون استثناء، ملتها را به وسائل مختلف تصویری: سینما و تلویزیون و ویدئو و... و صوتی: رادیو و... به صورتهای مختلف، و به بازبهای گوناگون دیگر و... سرگرم کرده‌اند، و نقش عمر بن الخطاب در (۱۵) قرن پیش را بازی می‌کنند تا کسی به فکر سیرتها و درک واقعیتها و اسرار دو نظام طبیعت و دیانت نیافتد، تا بتوانند بر جامعه حیوان دو پا حکومت و فرمانروائی کنند، و انسان در یک جامعه حیوانی دو پا و یک جامعه متوحش زندگی می‌کند به گمان اینکه جامعه انسانی و متمدن است.

۱۱۰- نقش عمر در منع از پیشرفت اسلام:

وقتی در نخستین ساعات رحلت رسول الله ﷺ سقیفه بنی ساعده ب اجتماع سه نفر، جهت غصب خلافت و اسارت اسلام تشکیل شد، و ضلالت و نادانی و ظلمت و گمراهی بر جامعه اسلامی سایه افکند، عده‌ای از جوانان و روشنفکران و... البته با ترس و وحشت - بر اثر جو اختناق و استبداد مطلق و ادّعای ولایت مطلقه - با خود، و با یکدیگر زمزمه می‌کردند که:

پس مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که عالم به اسرار طبیعت و دیانت، و دانا به حقائق و معارف و حکم و احکام آسمانی، و مظهر اسماء حسنی الاهی، و محور همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی، و نفس رسول خدا ﷺ بود

چه شده است؟ چرا منزوی و گوشه نشین؟؟ چرا جهل و رذالت جی علم و فضیلت را گرفته است؟؟

عمر بن الخطاب دید اگر این زمزمه ها و تفکرات و ... به صداها و فریادها و اعتراضات تبدیل شود خلافتش در معرض خطر جدی قرار می گیرد، نقشه جنگ را کشیده و کشورگشائی را طراحی کرده است، نه به خاطر نشر اسلام، بلکه تا از یکسو بتواند با براه انداختن جنگ، جوانان را از مدینه پراکنده و سرگرم جنگ کند، و افراد و افکار را متوجه جنگ نماید تا دور مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) گردد هم نیایند و تا رفته رفته فراموش گردد، و نیز دهان عده ای را به بهانه جنگ و تبعاتش ببندد، و از سوی دیگر مردم (اصحاب خاص حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)) و بزرگان از مهاجر و انصار را از سفر و خروج از مدینه منع کرد تا دیگران از وضع داخلی و حقائق اسلام، و روی کار آمدن ناهلان و غصب خلافت با خبر نشوند.

ابن ابی الحدید معتزلی در (شرح نهج البلاغة: ج ۱۱ ص ۱۰-۱۳) در بیان کلام «رقم ۱۹۶» امیرمؤمنان علی (علیه السلام) ضمن بیان اخبار طححه و زبیر آورده است که:

«عمر بن الخطاب قریش و مهاجرین و افراد با سابقه در اسلام را از مدینه ممنوع الخروج کرد، و از گرد هم آئی و آمیزش و تماس با مردم منع نمود، و آزادی را از مردم گرفت و جو احتناق و استبداد را بر جامعه اسلامی حاکم ساخت، و قریش و مهاجرین را در مدینه محصور نمود، و اجازه سفر و خروج از مدینه را به آنها نمی داد، و هرگاه کسی از قریش، مخصوصاً مهاجرین اجازه شرکت در جنگ با رومیان و فارس را از عمر بن الخطاب می خواستند، اجازه نمی داد و می گفت: همینکه شما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جنگ کردید، شما را کفایت می کند و بیس تان هست، و آنها را در مدینه حبس نمود، و می گفت: خبر شما در این است که نه دنیا شما را ببیند، و نه شما دنیا را ببینید».

پر واضح و روشن است کسی که در محضر رسول الله ﷺ آنچنان اهدت به آن حضرت ﷺ نمید و بگوید: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ» و حال آنکه خداوند متعال فرمود: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» النجم: ۳ و ۴، کلام خدا را تکذیب و رسول خدا ﷺ را تحقیر نماید و در کوتاهترین مدت بعد از رحلت رسول الله ﷺ به خانه وحی هجوم برده و حمله کند مولوی گوید:

بر دَرِ این خانه گستاخی ز چیست؟ گر همی دانی که اندر خانه کیست؟
و دَرِ خانه وحی را آتش زند، و دختر رسول خدا ﷺ را به شهادت برساند،
و ریسمان برگردن علی مرتضیٰ ﷺ اندازد، و آن همه فشار و اختناق بر بنی هاشم و اهل بیت رسول الله ﷺ وارد آورد، چه کسی را توان نفس کشیدن بوده است؟؟
و از سوی دیگر مردم را از نشر و نقل کلام رسول الله ﷺ منع می کرد، و به پیروی از ترویج گفتار کعب الاحبار یهودی امر می نمود.

بدون تردید! سقیفه بنی ساعده که با طرح و نقشه عمر بن الخطاب در نخستین ساعات رحلت رسول الله ﷺ تشکیل شد دین مبین اسلام را به اسارت خود درآورد، و با این اسارت تمام هستی را از جوامع بشری گرفته، و لباس نیستی را بر اندام آن پوشانده است، و جوامع بشری را از علم و فضیلت و کمال انسانی و تمدن حقیقی محروم و منحط ساخت، و از انسانیت ساقط نمود.

به خدای مولا امیرالمؤمنین علی مرتضیٰ ﷺ سوگند یاد می کنم که: سقیفه سخیفه بنی ساعده باعث شد تا تمام جوامع بشری - غیر از خاندان رسالت علیهم صلوات الله و افراد بسیار کمی چون سلمان و ابوذر و... - حتی از خواص و عوام و دوست و دشمن، تنها شخص امیرمؤمنان علی ﷺ را آن هم به اسم، و اسلام را تنها به اسم، بشناسند نه به شخصیت علمی و عملی مولا امیرالمؤمنین علی ﷺ و نه به واقعیت اسلام، و اگر مولا امیرالمؤمنین علی ﷺ را بعلی بودنش در تمام ابعادش، و اسلام را به واقعیتش می شناختند این نبودند که هستند!

و معنی و حقیقت این آیه کریمه در آنان تحقق می یافت:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» الاعراف: ۹۶.

یعنی: و اگر مردم شهر و دیر به حقیقت و راستی ایمان می آوردند نه به ظاهر و لفظ، و راه پرهیزکاری را در پیش می گرفتند و از باطل و فتنه و فساد دوری می جستند، هر آینه ما، درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنها می گشادیم، و لکن چون حق را تکذیب کرده و به باطل پیوستند، پس ما هم آنها را به کیفر کردارشان که انحطاط و ذلت و سقوط از انسانیت، و محرومیت از برکات آسمان و زمین بود رساندیم.

نه تنها ستم پیشه گان و فتنه جوین، خود از برکات آسمان و زمین محروم شدند، و از انسانیت سقوط کرده و منحط گردیدند که جوامع بشری را نیز محروم و منحط ساختند.

۱۱۱- سقیفه و محرومیت از حقیقت قرآن کریم:

پر واضح و روشن است که حقیقت میره، همان عصاۃ او است، و حقیقت بادام و گردو و ... مغز آنها، و ارزش آنها به حقیقت آنهاست. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) عصاۃ وحی آسمانی، و حقیقت قرآن کریم، و جان رسالت، و نفس رسول الله (صلی الله علیه و آله) بود، قرآنی که اگر بر کوهها نازل می شد، متلاشی می گردیدند.

«لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» الحشر: (۲۱).

یعنی: ای رسول ما اگر این قرآن عظیم الشان را بر هر کوه سخنی از کوهها نازل می کردیم، بی تردید مشاهده می کردی که کوه از ترس خداوند متعال خاضع و ذلیل و متلاشی می گشت، و این مثالها را در قرآن عظیم برای مردم بیان می کنیم تا متفکران در آن بیاندیشند.

حقیقت قرآن کریم این کلمات و حروف و آیات و سطرهای نوشته شده در اوراق بین دفتین (جلد زیرورو) نیست، چنانچه معاویه بن ابی سفیان، وقتی در جنگ صفین، جهت تخریب افکار و تحمیق مردم فرمان داد قرآن را روی نیزه کنند

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«آنچه بر سر نیزه ها کرده اند قرآن نیست، حقیقت قرآن من هستم».

ما باید به حروف و کلمات و آیات و سطرها و ورقهای قرآن کریم را حرمت بنهیم، اما حقیقت قرآن این حروف و ... نیست، بلکه حروف و ... حامل آن حقیقت است، چنانچه حقیقت میوه به تفاله و حقیقت بادام به پوسته آن نیست، بلکه تفاله، حامل عصاره و پوسته، حافظ مغز است که اگر تفاله خشک و بی عصاره و پوسته، بدون مغز باشد، ارزش میوه از تفاله، و ارزش بادام از پوسته تجاوز نمی کند.

قرآن کریم، بدون علی بن ابیطالب علیه السلام همانند میوه بی عصاره و بادام بی مغز است، چه اینکه براهین عقلیه قاطعه و ادله نقلیه واضحه مبرهن است که حقیقت قرآن مجید علی مرتضی علیه السلام بود که جبرئیل امین آن را از مبدأ وحی بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله که نفس علی علیه السلام بود نازل می کرد:

«نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ - وَ أَنْزَلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳ و ۲۱۴-۲۱۵.

یعنی: جبرئیل روح الامین (فرشته بزرگ خدا) قرآن را از جانب خداوند متعال بر قلب تو یا محمد صلی الله علیه و آله فرود آورد تا به حکمت و اندرزهای آن بندگان خدا را متذکر ساخته و از عقاب الهی در صبر و طغیان آنها بترسانی - و نخست این کار را با خویشان نزدیک خود انجام ده، و پرو بال مرحمت را برای کسی که از تو پیروی کرده و به تو ایمان آورده به تواضع بلرزان.

طبق روایات متواتره از دو طریق شیعه و عامه: نخستین کسی که «یوم الانذار» به رسول الله صلی الله علیه و آله ایمان آورده و پیروی نموده علی مرتضی علیه السلام بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله نخستین بار مأمور به گشودن پرو بال رحمت و تواضع برای او شد.

امین وحی جبرئیل علیه السلام قرآن کریم را که حقیقت آن علی مرتضی علیه السلام بود از مبدأ وحی نازل می کرد بر جان رسول خدا صلی الله علیه و آله که علی مرتضی علیه السلام بود روزی که فاصله بین نزول و صعود پنجاه هزار سال راه بود:

«مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» المعارج: ۳ و ۴.

یعنی: از سوی خداوندیست که مالک آسمانهاست، فرشتگان و روح الامین (جبرئیل) به سوی عرش خدا بالا می‌روند در یک روزی که مدت آن پنجاه هزار سال می‌باشد.

اعتقاد راسخ بر آن است که: سقیفه بنی ساعده مانع از درک جوامع بشری نسبت به این حقیقت قرآن کریم و دست یابی به آن شده است، که اگر انسان آن را درک می‌کرده و به آن دست می‌یافت، هر فردی از افراد به اندازه درک این حقیقت قرآن مجید، حرکاتش در فضا، و بر بسط زمین همان حرکات آمین وحی با یک اراده و خطوط قلبی بود، چنانچه حرکات بهشتیان در جنات برین چنین است.

سقیفه نه تنها جوامع بشری را از درک حقیقت قرآن مجید و روح اسلام و جان رسالت و نفس نبی ﷺ و دست‌یابی به آن محروم ساخت، که انسان را منحط و از انسانیت ساقط نمود، و در میان شعله سوزان آتش فتنه و فساد تا ظهور حضرت صاحب الزمان ﷺ گرفتار، و در گرداب جهل و گمراهی فرو برد.

اسلام بدون مولا امیرالمؤمنین علی مرتضیٰ ﷺ همان میوه خشک و بی‌عصاره، و بادام پرک و بی‌مغز و اسلام عامه همان تفاله میوه و پوست خشکیده بی‌مغز و بی‌حقیقت بادام است.

سقیفه، مولا امیرالمؤمنین علی مرتضیٰ ﷺ را از مجد و عظمت، از علم و فضیلت، و از مقام و شخصیت نیانداخت و از علی بودنش نکاست، چه اینکه مجد و عظمت و ... با ذاتش در آمیخته و با طبیعتش عجین شده بود همچون طلای ناب که هر چند در دل خاک بماند همان طلا است، ولی جوامع بشری را از مجد و عظمت، از علم و فضیلت و مقام و شخصیت والای مولا امیرالمؤمنین علی مرتضیٰ ﷺ و انسان را از تکامل و تعالی، و از انسانیت که حقیقت و شرافت و کرامت انسان تنها به او است محروم ساخت.

درس بیست و دوم:

۱۱۲- هنوز جوامع بشری در میان شعله آتش فتنه سقیفه می‌سوزد:

خداوند متعال نخست بندگان را از آتش فتنه بر حذر می‌دارد، تا نه خود، فتنه ایجاد کنند، و نه دور فتنه بگردند، چه اینکه فتنه، فتنه است در هر صورت کسی که به آتش آن نزدیک گردد در کامش فرو خواهد رفت، خواه فتنه گر باشد یا فتنه جو: «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» الانفال: ۲۵.

یعنی: و بترسید و بر حذر باشید از آتش فتنه که چون شعله‌ور گردد تنها مخصوص ستمکاران و فتنه برانگیزان نباشد، بلکه فتنه گران و هر کس دور فتنه بگردد را در کام خود فرو خواهد برد و بدانید که عقاب خداوند متعال بسیار سخت است.

سپس بندگان را نهی از رکون و نزدیک شدن به فتنه گران کرده است، پس نه تنها نباید خود فتنه ایجاد کنید، بلکه نباید دور فتنه بگردید، و نه به فتنه گر نزدیک شوید، که نزدیک شدن به فتنه گر نیز انسان را در کام آتش فتنه فرو خواهد برد: «وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ» هود: ۱۱۳.

یعنی: و شما مؤمنان هرگز نباید با فتنه گران و ستمکاران و ظالمان همدست و دوست و نزدیک شوید و گرنه آتش فتنه ظلم و فساد آنها شما را نیز خواهد سوزانید، و در آنحال جز خداوند متعال هیچ دوست و یآوری نخواهید یافت، و هرگز کسی به یاری شما بر نخواهد خواست.

بر پژوهشگران خبیر بیدار دل، و محققان آزاده با انصاف پوشیده نیست که با توطئه‌های مزورانه از پیش تعیین شده، در نخستین ساعات رحلت رسول الله ﷺ سقیفه بنی ساعده توسط سه نفر: (ابوبکر بن ابی قحافه، و عمر بن الخطاب، و ابوعبیده جراح قبرکن) به نام امت اسلام تشکیل گردید که بی‌درنگ آتش سوزان این بزرگترین فتنه تاریخ از درون آن شعله کشید، و به خرمن وحی و اسلام و قرآن کریم و رسالت و دیانت و عترت رسول الله ﷺ زد و شرف و انسانیت را در کام خود فرو برد.

و افراد جامعه آن روز - غیر از بنی هاشم و چند تن معدود - نه تنها در صدد اطفاء حریق و خاموش کردن آتش فتنه برنیامدند که:

دسته‌ای: با زور فتنه‌گران، امر خداوند به دوری و پرهیز از فتنه را فراموش کرده و از فتنه پرهیز ننمودند تا اینکه شعله آن دامنشان را گرفت.

گروهی: با زر، نهی خداوند متعال را از رکون به فتنه‌گران، نادیده گرفته و به دنبال آتش افروزان راه افتاده یاریشان کرده و رکون به آنان نموده و به شعله آن سوختند.

و عده‌ای: با تزویر و فریب خوردن، گرفتار شعله آتش سوزان فتنه گردیدند، که این شعله از طریق این (۳) گروه به دامن جوامع بشری رسیده و با گذشت چهارده قرن از آن، هنوز جوامع بشری گرفتار آنند.

امیرمؤمنان علی ﷺ در کلماتش گاهی به صراحت، و احیاناً به کنایه، و گاهی نیز به اشاره، این بزرگترین فتنه آتشین تاریخ بشری یعنی فتنه سقیفه بنی ساعده و فتنه انگیزان، و نتایج و آثار مرگبار و حلال استمرار آن، و تنها راه نجات از آن را نیز برای جوامع بشری بیان می‌دارد، تا حجت را بر همگان تمام، و راه عذری را برای کسی باقی نگذارد، و ما در اینجا به ذکر دو مورد پسندیده می‌کنیم:

۱۱۳- اول: علل فراگیری فتنه سقیفه و استمرار آن تاکنون:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در علل دامنگیر شدن شعله سوزان سقیفه بنی ساعده و فراگیری آن جوامع بشری را و در استمرار آن می فرماید:

«لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِضِرَاءِ الْحِكْمَةِ، وَلَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَالصُّخُورِ الْقَاسِيَةِ، قَدْ انْجَابَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ، وَوَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِخَاطِبِهَا، وَاسْفَرَّتِ الشَّعَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِتَوْسِيَّهَا، مَالِي أَرْأَكُمْ أَشْبَاحًا بِلَا أَزْوَاجَ وَأَزْوَاحًا بِلَا أَشْبَاحَ، وَنُسَاكًا بِلَا صَلَاحَ، وَتُجَارًا بِلَا أَرْزَاحَ، وَآيِقَاطًا نُومًا، وَشُهُودًا غُيْبًا، وَنَاطِرَةً عَمِيَاءَ وَسَامِعَةً صَمَاءَ وَنَاطِقَةً بِكَلَاءٍ؟»^(۱)

یعنی: بین کوردلان و کرگوشان، این لال زبانان و جامد عقلمان، و این راکد فکران و منحطان و... که در شعله آتش سوزان فتنه سقیفه گرفتار شده و درمانده اند، علل این کور دلی و... درماندگی این است که:

آنان از روشنی های حکمت الهی که تنها در نزد اهل بیت وحی علیهم صلوات الله می باشد بهره نگرفته اند، و به آتش زنه های علوم و معارف درخشان آسمانی آتش نی فروخته اند، پس این فریب خوردگان سقیفه در واقع حیواناتی دو پایند که مانند چارپایان چرندۀ بی شعور که تنها همّت و سعیشان، خوردن و آشامیدن و شهوات و... است و دل های آنان همچون سنگ های سخت بنیان است که حقائق و علوم و معارف و اسرار و... را درک نمی کنند.

بنحقیق برای صاحبان بصیرت و بینائی پوشیده ها بیان و آشکار گردید، و برای اشتباه کننده راه حق و هدایت، راه خیر و سعادت و راه کمال و سیادت و... روشن و هویدا گشت (به وسیله امام (علیه السلام) فتنه های فتنه گران، و ضلالتها و فسادها و خیانتها و جهالت های مدّعیان دروغین و... که در صدد خاموش ساختن نور حق بوده اند از یکسو نمایان گردید، و از سوی دیگر حقائق و علوم و معارف و اسرار آل محمد (علیهم السلام) که دشمنان پنهان می نمودند بیان شد، پس برای مردم در جذب و روی آوردن به باطل و گمراهی، و ضلالت و نادانی، و دوری از حق و هدایت، جای عذری باقی نمانده است).

و قیامت پرده از روی خود برداشته، و نشانه آن برای اهل فراست و زیرکی ظاهر شد (زیرا رسول خدا ﷺ) تمام نیازمندیهای انسان در تمام ابعاد زندگیش تا روز قیامت را بیان کرد، و چیزی از آنرا فروگذار ننموده بطوری که گویا قیامت بر پا گردید، پس جای سخن باقی نمانده تا در انتظار بعثت پیغمبر دیگری باشید که دو راه حق و باطل، و خیر و شر، و هدایت و ضلالت و صلاح و فساد و کمال و انحطاط و ... را برای شما بیان نماید).

سپس امیرمؤمنان علی (علیه السلام) منحطان جامعه را که منشأ انحطاط آنها سقیفه بوده است، مورد عتاب قرار داده و آنها را به (۹) گروه تقسیم کرده و فرمود: با این بیان آشکار، چه شده است که می بینم:

۱- گروهی از شما را پیکرهای بی جان می بینم که، همانند مردگان نمی فهمید، و از آتش فتنه و فساد سقیفه دوری نمی کنید، و شعله آتش آن که دامن شما را گرفته خاموش نمی کنید؟

۲- و می بینم دسته دیگر از شما را جان های بی پیکر، یعنی دارای عقل و فهم، اما حب جاه و مقام و ریاست و صدارت و حب دنیا و متاع آن، مانع از دوری شما از فتنه و فساد و ضلالت و اهل آنها می شود؟!

۳- و می بینم گروه سومی از شما را عبادت کنندگان بدون تقوی و پرهیزکاری؟! ۴- و می بینم گروه چهارمی از شما را همانند بازرگانانی که در تجارت سودی نبرده که مغلوب گشته و شکست خورده است.

۵ و می بینم دسته پنجمی از شما را، همانند انسانهای بیداری که خواب رفته اند (یعنی بی تفاوت)

۶- و می بینم دسته ششمی از شما را همانند انسانهای حاضر که حواسشان جای دیگر و در واقع غائبند چرا که حضورشان کمترین فائده ای ندارد (انسانهای بی خاصیت).

۷- و می بینم دسته هفتمی از شما را همانند انسانهای بینای کور (بینای سر، و کور دل).

۸- و می بینم طائفه هشتمی از شما را شنوا، چون کر. (یعنی گوش شنوا دارند، ولی هوش درک آنچه می شنوند را ندارند).

۹- و می بینم گروه نهمی از شما را گویا، ولی لال. (یعنی زبان و دهان آنها حرکت می کند ولی آنچه را که باید بگویند نمی گویند و مانند اشخاص بهت زده هستند).

(شعله های آتش فتنه و فساد سقیفه سخیفه بنی ساعده را می بینید که دامنهای شما و دامن جامعه را گرفته، و توانائی اطفاء آنها را دارید اما خاموش نمی کنید).

۱۱۴- دوم: راه نجات از آتش فتنه سقیفه چیست؟

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) تنها راه نجات از شعله آتش فتنه سقیفه را به جوامع بشری برای همیشه نشان می دهد و می فرماید:

«أَلَا إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَقَدَ فِي الْخَيْرِ طَرَفُهُ، أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكَرَ وَ قَبْلَهُ، أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةٍ مِصْبَاحٍ وَ عِظٌ مُنْعِظٌ وَ امْتَنَحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنٍ قَدْ رُوِّقَتْ مِنَ الْكَدَرِ.

عِبَادَ اللَّهِ لَا تَزْكُوا إِلَى جِهَاتِكُمْ، وَ لَا تَنْقَادُوا إِلَى أَهْوَائِكُمْ، فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ، يَنْقُلُ الرُّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ لِرَأْيٍ يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَأْيٍ، يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يُلْصِقُ، وَ يَقْرُبُ مَا لَا يَقْرَبُ، قَالَهُ اللَّهُ أَنْ تَشْكُوا إِلَى مَنْ لَا يُشْكِي شَجْوَكُمْ، وَ يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَا قَدْ أُبْرِمَ لَكُمْ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ:

الْإِبْلَاحُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَ الْاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَ الْإِحْيَاءُ لِلْسُّنَّةِ، وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا، وَ إِصْدَارُ الشُّهَانِ عَلَى أَهْلِهَا، فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصَوُّجِ نَبِيِّهِ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَشَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، وَ أَنْهَوْا غَيْرَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّأْهِیِ»^(۱).

یعنی: ای مردم! بدانید و آگاه باشید! بیناترین دیده‌ها، دیده‌ای است که نظرش در خیر و صلاح نافذ باشد، و از فتنه و فساد دوری جوید، تا در شعله آتش فتنه نسوزد، و دامنش بفساد آلوده نگردد، آگاه باشید شنواترین گوشها، گوش‌ای است که پند و اندرز را حفظ کرده و با تمام وجود آنرا بپذیرد.

ای مردم! چراغ راه خیر و صلاح، راه کمال و فلاح و راه هدایت و سعادت و... را از شعله چراغ پند دهنده پند، پذیرفته، بیفروزید، راه کمال را از کمال یافته پرسش نمائید، پند و اندرز را از کسی بپذیرید که آنچه می‌گوید خود عامل به آن باشد، راه کمال را از گمراه، سراغ نگیرید، و پند و اندرز را از غیر عامل به آن نپذیرید، و آب زلال را از چشمه صاف که تیره و آلوده نیست بکشید (حقائق و علوم و معارف و اسرار و احکام و... را از منبع و سرچشمه زلال آنها فراگیرید، و آنها اهل بیت و حواری ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند).

ای بندگان خداوند متعال بجهل و نادانی خود اعتماد نکنید، و از آمیال و خواسته‌های نفسانی خویش پیروی ننمائید، زیرا کسی که از هواهای نفسانی خود تبعیت و پیروی نماید همانند کسی است که بکنار رود خانه‌ای که زیر آن تهی گشت و در شرف ریزش و انهدام است منزل نماید، هلاکت و تباهی را بر پشت خود بار کرده از جایی بجایی می‌گرداند، بجهت لرزل و اضطراب و شک و تردید در معتقداتش هر لحظه، اندیشه‌ای را پس از اندیشه‌ای و عقیده‌ای را بعد از عقیده‌ای بکار آرد، هر زمان مسلکی را اختیار نموده، و هر روز روش تازه‌ای را ابراز داشته، و هر لحظه عقیده جدیدی را اظهار نماید، و بر هیچ مسلک و روش و عقیده‌ای ثابت قدم نباشد.

چنین انسان بی ثبات در اندیشه و عقیده، می‌خواهد بچسباند چیزی را به چیزی که هرگز آندو بهم نزدیک نخواهند شد (چون حق را با باطل، و نور را با ظلمت، و هدایت را با ضلالت، و ایمان را با کفر و...)

پس از خداوند متعال بترسید و شکایت ننمائید پیش کسی که غم و اندوه شما را برطرف نمیکند، راه هدایت را از کسی که خود در گرداب ضلالت و گمراهی گرفتار است نجوئید، از جاهل و نادان، طلب علم و دانش نکنید، و از اهل باطل و شر، جویای حق و خیر نشوید، و پیش ظلم و ستمگر داد مظلومیت سر ندهید، و از انسان منحط راه کمال، سراغ نگیرید و... زیرا او شما را به رأی باطل خود میکشد و افساد می کند آنچه را از هدایت و علم و حق و کمال و... که شما بر آن استوار هستید، پس باید فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی را از صاحبان فضل و کمال بیاموزید نه از فاقدین آنها.

خداوند متعال می فرماید:

«أَفَنُيْهِدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى» یونس: (۳۵).

یعنی: آیا آنکه بندگان خداوند سبحان را به راه حق و کمال هدایت و ارشاد می کند، سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه هدایت نمیکند (شرائط لازم هدایت و ارشاد دیگران را ندارد) مگر آنکه خود هدایت شود؟.

ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

(پس باید حقائق دین و معارف قرآن کریم، و علوم و حکم و اسرار و احکام اسلام، و فضائل و کمالات را از صاحبان آنها بیاموزید که مظهر و منبع و سرچشمه زلال همه آنها تنها اهل بیت وحی علیهم السلام می باشند، و در این راستا علمای راستین اسلامی خواهند بود)

۱۱۵- مسؤولیت کلی امام معصوم علیه السلام نسبت به امت چیست؟

سپس امیرمؤمنان علی علیه السلام مسؤولیت و وظائف کلی امام بحق نسبت به مردم را بیان فرموده اند:

بتحقیق نیست بر امام مگر قیام به آنچه پروردگارش به او امر فرموده و آن پنج چیز است:

۱- ابلاغ موعظه به مردم از کلمات خداوند متعال و فرمایشات رسولش صلی الله علیه و آله.

پس باید کار هدایت و ارشاد مردم به سوی کمال انسانی بر اساس دو اصل استوار باشد: کتاب الله تعالی: «قرآن کریم» و سنت رسول الله ﷺ که مبین آن اهل بیت رسالت هستند و خداوند متعال علمای دینی را در تربیت فرد و هدایت جامعه به ایندو اصل فراخوانده است و فرمود «كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» آل عمران: (۷۹)

یعنی: ای کسانی که تربیت و هدایت جامعه را به سوی کمال به عهده گرفته‌اید، باید کار شما بر اساس دو اصل استوار باشد: آنچه از کتاب آسمانی می‌آموزید و آنچه از سنت و فرمایشات رسول خدا ﷺ فرا می‌گیرید. و رسول خدا ﷺ امتش را به تمسک به ایندو اصل، و پیروی از آندو با هم فرا خوانده است و فرمود:

«إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَ عِرْقِي، أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا».

یعنی: به تحقیق من دو امانت بزرگی را میان شما به ودیعه گذارده‌ام: کتاب خداوند متعال و اهل بینم، هرگاه به این دو امانت تمسک جوئید و طبق آندو با هم عمل کنید، و آندو را از هم جدا نکنید، تنها در این صورت پس از من هرگز گمراه نخواهید شد.

۲- با تمام وجود سعی و کوشش نمودن در هدایت و ارشاد، و پند و اندرز دادن به مردم، سستی ننمودن در این راه، و نترسیدن در امر دیانت از غیر خداوند متعال.

خداوند متعال رسول خاتمش ﷺ و پیروانش را به آن امر فرمودند:

«فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ ثَابَ مَعَكَ» هود: (۱۱۲)

یعنی: ای رسول ما ﷺ تو چنانکه در هدایت و ارشاد و انذار مردم ماموری، استقامت و پایداری کن، و کسی که با همراهی تو به خداوند متعال رجوع کرد نیز باید در وظایف خود پایدار باشد.

و فرمود:

«فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ» الشوری: (۱۵).

یعنی: پس بدین سبب ای رسول ما، تو همه مردم را به دین اسلام و توحید دعوت کن، و آنچنانکه مأموری پایداری نما، و پیرو هوای نفس مردم مباش، و بگو به آنان که: من بکتابی که خداوند متعال فرستاد «قرآن کریم» ایمان آورده‌ام، و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم.

۳- امام علیه السلام باید سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را احیاء کند (یعنی باید در تمام ابعاد، طبق احکام و سیره آن حضرت صلی الله علیه و آله عمل کند چه اینکه اطاعت از او صلی الله علیه و آله همان اطاعت از خداوند متعال است).

خداوند متعال می‌فرماید:

«مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» النساء: (۸۰).

یعنی: هرکس رسول خدا صلی الله علیه و آله را اطاعت کند در حقیقت خداوند متعال را

اطاعت کرده است و فرمود:

«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» الحشر: (۷).

یعنی: و آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما داد و امر کرد بگیریید و عمل کنید، و هر چه که نهی کرد آنرا ترک کنید، و در مخالفت از امر و نهی رسول خدا صلی الله علیه و آله از خداوند متعال بترسید، چه اینکه عقاب خداوند متعال بسیار سخت است.

۴- اجرای حدود الهی بر کسی که باید بر آن جاری شود (وقتی امام

معصوم علیه السلام باید مبین حکم الله تعالی و مجری حدود الهی باشد، چه کسی می‌تواند حکمی بغیر حکم الله جعل و یا اجرا کند).

خداوند متعال می فرماید:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - وَالْمَائِدَةُ: ۴۴ - ۴۵ و ۶۷»

یعنی: و هرکس بر خلاف حکم الهی، بر کسی حکم کند، او از کافران و ستمگران و فاسقان خواهد بود.

و می فرماید:

«وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» البقره: ۲۲۹.

یعنی: و هرکس از حدود الهی تجاوز کند یا بغیر حکم خداوند متعال، حدی را بر کسی جاری سازد، پس آنان بحقیقت از ستمگران می باشند.

و می فرماید:

«وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» النساء: ۱۳۰.

یعنی: و هرکس خداوند متعال و رسولش ﷺ را نافرمانی کند، و از حدود احکام الهی تجاوز نماید، خداوند متعال او را به آتشی درافکند که همیشه در آن معذب، و همواره در عذاب خواری و ذلت خواهد بود.

۵- رساندن سهم و نصیب هرکس را از بیت المال بدون ظلم و ستم بر احدی که سهمی در آن دارد.

پس (چون بوظائف امام معصوم ﷺ و جانشین راستین امام ﷺ آشنا شدید، و در غیر طریق حق و کمال و خیر و صلاح گام ننهاده اید، و دست نیاز و ارادت بهر بی خبر از اصول و فروع دین، و بی خبر از علوم و معارف و حقائق و احکام و اسرار و ... اسلام دراز نکرده اید) برای کسب علم و فضیلت و کمال و ... بشتابید بسوی صاحبان آن، پیش از خشک شدن گیاه آن (رحلت امام معصوم ﷺ و جانشینان راستین او) و بشتابید پیش از آنکه از کسب علم و دانش،

و فضیلت و کمال از اهلش و مانید (بر اثر حوادث و موانع و سختیهای روزگار و...) و بخود مشغول گردید، و فرصت را از دست بدهید.

و با فراگیری شما، اصول و فروع را، حقائق دین و معارف اسلام را، و با کسب فضائل و کمالات را از سرچشمه و صاحبان آنها، نهی کنید دیگران را از گناهان، پس از آنکه خود آنها را ترک نمودید، زیرا اینست و جز این نیست: شما مأمور شده اید؛ دیگران را نهی از منکر نمائید، پس از آنکه خود آنها را بجای نیارید، زیرا کسی که مرتکب عمل زشت می شود نمی تواند دیگران را از ارتکاب آن باز دارد، انسان گمراه هرگز راهنمای دیگری نمی شود، و جاهل نمی تواند بدیگران علم بیاموزد...

ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

خشک ابری که شود ز آب تهی نابد از وی صفت آب دمی

«فَاقْدُ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ» کسی که خود چیزی ندارد نمی تواند چیزی به

دیگری دهد.

درس بیست و سوم:

۱۱۶- تنها راه نجات از انحطاط و نیل بکمال انسانی چیست؟

در بحث گذشته بیان شد که سقیفه سخیفه بنی ساعده منشأ اسارت اسلام و انحطاط مسلمین، و شعله آتش سوزان فتنه و فساد آن دامنگیر جوامع بشری تاکنون شده است، در بحث امروز میخواهم بسراغ راه نجات از اسارت و انحطاط، و خاموش ساختن آتش فتنه آن برویم:

حضرت امیرمؤمنان علی علیه السلام در مواضع متعددی از نهج البلاغه تنها راه نجات اسلام از اسارت، و مسلمین از انحطاط و اطفاء حریق فتنه سقیفه، و راه نیل بکمال انسانی را برای جوامع بشری بیان میدارد، و آن تنها رجوع باهل بیت وحی علیهم صلوات الله و تنفّر از سقیفه و برائت از اصحاب آن می باشد، و ما در اینجا بذکر چند مورد در این خصوص از سخنان آن حضرت علیه السلام بسمنده می کنیم:

۱- امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

«وَإِنِّي لَعَلِّي بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّي وَمِنْهَا جِ مِنْ نَبِيِّ، وَإِنِّي لَعَلِّي الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ الْقَطْعُ لَقَطًا، أَنْظَرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يُعِيدُوكُمْ فِي رَدًى فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا، وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضَلُّوا، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا»^(۱)

یعنی: ای مردم چگونه از من دور میشوید، و از تبعیت و پیروی و اطاعت از من سرباز می زنید، در حالی که من از جانب پروردگارم بر حقانیت و هدایت و صداقت و ولایت خود حجّت و گواه دارم، و بفرمان پیغمبر خویش تنها در مسیر

۱- نهج البلاغه: از کلمات آنحضرت علیه السلام رقم ۹۶ ص ۲۸۶.

حق و کمال سیر می‌کنم، و همانا من برویۀ واضح و آشکار بفرامین آسمانی و دستورات الهی و سنت رسول خدا ﷺ عمل می‌کنم، و راه حق و کمال را زروی بینش و آگاهی در میان راههای باطل و انحطاط پیدا نموده و در آن می‌روم.

ای مردم نگاه کنید باهل بیت پیغمبر خود: «امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و فاطمه و فرزندان معصومین آنان علیهم صلوات الله» و از طریقه آنها جدا نشوید، و تنها آنانرا معیار اعتقاد و گفتار و عمل خود قرار دهید، و از آنان پیروی کنید، زیرا ایشان الگوی حق و میزان کمال انسانی هستند که هرگز شما را از راه حق و کمال بیرون نخواهند برد، و شما را بگمراهی و انحطاط بر نمی‌گردانند، آنان بهترین خلق خداوند متعال، و سزاوارترین بندگان برای پیروی از ایشان هستند، که پیروی از غیر آنان موجب گمراهی و انحطاط و هلاکت و تباهی می‌گردد.

پس اگر اهل بیت وحی ﷺ بعلنی راه صبر و شکیبائی و خانه‌نشینی و سکوت در امر خلافت و حکومت (نه دیانت و امامت) را اختیار کردند، شما نیز با همان علل، همان راه آنانرا برگزینید، و از آنان پیروی نمائید، و اگر به علل دیگر و مقتضیات در امر خلافت و دیانت و غیر آنها قیام نمودند، شما نیز از آنان پیروی کرده یاریشان کنید و یا قیام نمائید، و هیچگاه از خاندان رسالت علیهم صلوات الله در هیچ امری پیشی نگیرید، و برای خود عمل نکنید که گمراه و سرگردان خواهید شد، و از آنان جدا نشده و عقب نمائید که منحنی و تباه می‌گردید.

پس تنها خاندان رسالت ﷺ شما را از راه باطل و گمراهی، و از راه جهل و تباهی و انحطاط و عذاب الهی نجات داده و بحق و درستی و علم و رستگاری و کمال و نعمتها و سعادت ابدی میرسانند.

۲- امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«وَإِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قَوْمُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَ عُرْفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ»^(۱)

یعنی: و اینست و جز این نیست تنها پیشوایان (اثمه اثنی عشر معصومین از خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین) برای راهنمایی خلایق، پیرو امر و نهی خداوند متعال بوده، و او را به بندگانش میشت ساندند، زیرا تنها بوسیله اهل بیت وحی معصومین (علیهم السلام) خداوند متعال شناخته و پرستیده می شود و در زیارت جامعه کبیره میخوانیم: «السَّلامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»، از اینرو کسی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه آنها را بشناسد و معتقد باشد که تنها آنان خلفاء بر حق و جانشینان رسول الله (صلی الله علیه و آله) امیرالمؤمنین و یازده فرزند معصوم آن برگوار هستند، و دوستدار آنها، و از ایشان پیروی نمایند، و آذن هم آنکس را معتقد بخودشان و مطیع و پیرو خودشان بدانند.

پس اگر کسی اهل بیت وحی (علیهم السلام) را دوست بدارد، و باور داشته باشد که تنها آنان خلفاء و جانشینان بر حق رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستند، اما از آنان پیروی ننماید، آنانرا نشناخته، و از این دوستی و اعتقاد سرسری سودی نخواهد برد، و داخل بهشت نخواهد شد مگر اینکه توبه نماید، و از آنان پیروی کند.

و امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: و داخل آتش سوزان جهنم نمی شود مگر کسی که منکر خلافت و جانشینی بلافضل آنان شود، و ایشان هم (بسبب انکار آنکس) او را از خود ندانند.

۳- امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در وصف اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین می فرماید:

«فِيهِمْ كَرَامَةُ الْقُرْآنِ، وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ، إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسَبِّحُوا فَلْيُصَدِّقْ رَأْيَ أَهْلِهِ وَ لِيُحْضِرْ عَقْلَهُ»^(۱)

یعنی: آنچه از آیات قرآن کریم در مدح علم و هدایت، و در فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی نازل شده همه آنها دربار و شأن اهل بیت وحی علیهم صلوات الله نازل گردیده است، و تنها آنان گنجهای خداوند بخشنده هستند (زیرا آفریدگار جهان

تمام گوهرهای گرانبها یعنی فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و صفات پسندیده از: عقل و تدبیر، از علم و حلم، از ایمان و تقوی، از عصمت و طهارت، از عدل و عمل صالح، از معرفت و عبادت، از صداقت و امانت، از جود و کرم، از شهامت و شجاعت، و از فصاحت و بلاغت و ... همه آنها را تنها در آنان جمع کرده، و آنها را محور، و متد و میزان و الگو و معیار و اسوه همه فضائل و کمالات قرار داده است. از اینرو اگر آنان لب پگفتار گشایند راست گویند، چه اینکه آنها جز راستی فکر نمی‌کنند، و جز راستی بزبان نمی‌آورند، و اگر خاموش باشند، نباید کسی بر آنان سبقت و پیشی گیرد، زیرا سکوتشان از روی حکمت و مصلحت است نه از روی خوف یا جهل و نادانی، و نه از روی عجز و ناتوانی که دیگری بر آنها سبقت گرفته سخن گوید.

پس پیشرو و جلودار و راهنمای هر قوم و ملت و جمعی باید به پیروان خود سخن راست گوید، تا ایشان را ب صداقت و راستی از جهل و گمراهی نجات داده و بعلم و کمال برساند، باید هر کس، عقل خویش را بر نفس خود حاکم سازد، و با عقل و فکر در سخنان ما بیاندیشد تا بدرستی گفتار ما پی برد، و با پیروی از ما بخیر و سعادت و کمال انسانی نائل آید.

۱۱۷- اهل بیت وحی (علیهم السلام) نگهدارنده علم الهی هستند:

حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در اینکه خاندان رسالت (علیهم السلام) سرچشمه و

نگهدارنده علم الهی و برگزیدگان خداوند متعال می‌باشند، می‌فرماید:

«وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُتَحَفِّظِينَ عِلْمَهُ، يَصُونُونَ مَصُونَهُ، وَيُقَجِّرُونَ عُيُونَهُ، يَتَوَاصِلُونَ بِالْوِلَايَةِ، وَيَتَلَقَّوْنَ بِالْحَبِيبَةِ، وَيَتَسَاقَوْنَ بِكَأْسِ رَوْيَةِ، وَ يَصْدُرُونَ بِرِيَّةٍ، لَا تَشْوِبُهُمُ الرِّيْبَةُ، وَلَا تُشْرِعُ فِيهِمُ الْغَيْبَةُ، عَلَى ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ، فَعَلَيْهِ يَتَحَابُّونَ، وَ بِهِ يَتَوَاصِلُونَ، فَكَانُوا كَتَفَاضِلِ الْبَذْرِ يَنْتَقِي، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَ يُلْقَى، قَدْ مِيزَهُ التَّخْلِصُ، وَ هَذَبَهُ التَّمْجِصُ فَلْيَقْبَلِ امْرُؤٌ كَرَامَةً بِقَبُولِهَا، وَ لِيَحْذَرُ

قَارِعَةً قَبْلَ حُلُولِهَا، وَلَيُنْظَرُ امْرُؤٌ فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَ قَلِيلِ مَقَامِهِ، فِي مَازِلٍ حَتَّى يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَازِلًا فَلْيَصْنَعْ لِحَوَالِهِ، وَ مَغَارِفٍ مُسْتَقْبَلِهِ.

فَطُوبَى لِذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ أَطَاعَ مَنْ يَهْدِيهِ، وَ تَجَنَّبَ مَنْ يُرِيدُهُ، وَ أَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرٍ مَنْ بَصُرَهُ وَ طَاعَةَ هَادٍ أَمَرَهُ، وَ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُهُ، وَ تَقْطَعَ أَسْبَابُهُ، وَ اسْتَفْتَحَ الثَّوْبَةَ، وَ أَمَاطَ الْخَوْبَةَ، فَقَدْ أَقِمَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ هَدَى نَهْجَ السَّبِيلِ»^(۱).

یعنی ای مردم بدانید و آگاه باشید بدرستی که بندگان خداوند متعال (خاندان رسالت ﷺ) که حافظان و نگاهدارندگان علم خداوند متعال هستند، (زیرا حفظ و حراست علم الهی تنها باین خاندان پاک واگذار شده است)، و تنها آنها آنچه را که باید نگاهداشته شود حفظ می کنند (از کسیکه استعداد درک و فهم آنرا ندارد، یا آموختن به او بعلمی مقتضی نیست پنهان می دارند، و آنان چهارگروه می باشند که در روایت کامل بن زیاد گذشت، نباید به آنان علم دین آموخت که وزر بحال آنان، و وبال برای جامعه خواهد بود).

و تنها خاندان عصمت و طهارت ﷺ هستند که چشمه های علم الهی را در جائی و به سویی که باید جاری میگردانند (بکسانی که استعداد و شبیستگی فراگیری علم دین را دارند می آموزند) برای کمک و یاری با هم اختلاص می کنند، و با دوستی و محبت دو طرف، یکدیگر را ملاقات و روبرو می شوند، و از جام سیر آب کننده (علم و حکمت) بهم می نوشانند، و سیراب شده باز می گردند.

هرگز شک و ریب و تردید در دین (لَوْ كُشِفَ الْغَطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينًا) و تهمت و بدگمانی در آنان راه نمییابد، زیرا آنان عالم بحقائق، و آگاه باسرار در دایره امکانند، پس حق و باطل، خیر و شر، هدایت و ضلالت و ایمان و کفر و... اهل آنها نزد آنان بواقعشان آشکار است، و غیبت و بدگوئی نزد آنان نمی شتابد (پس مجالسشان از شک و تردید، از تهمت و بدگمانی، و از غیبت و بدگوئی عاری و پیراسته است).

خداوند متعال جان و جسم خاندان رسالت (ﷺ) را، و فطرت و خوهای ایشان را بر این اوصاف پسندیده آفریده است، و آنان بر همین اساس خلقت و خوی فطری و جبلی (عصمت) با هم دوستی و زیست می‌کنند، پس خاندان رسالت (ﷺ) در میان مردم همانند برتری تخم و دانه هستند که پاک می‌گردد، آنچه نیکو است از آن فرا می‌گیرند، و آنچه بکار نمی‌آید، دور میریزند، و آن تخم را پاک کردن جلوه خاصی داده، و آزمایش، پاکیزه گردانیده است، پس خاندان وحی علیهم صلوات الله مردمانی برگزیده و انتخاب شده الهی هستند.

خداوند متعال در باره آنان می‌فرماید:

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»

(الاحزاب: ۳۳)

یعنی: جز این نیست که خداوند متعال چنین میخواهد که هر آلایشی را از شما اهل بیت وحی (ﷺ) دور نماید، و شما را از هر عیبی پاک و منزّه گرداند.

فرمود:

«وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (الانبیاء: ۷۳)

یعنی: و ما آنانرا پیشوای مردم قرار دادیم، تا بندگان خداوند متعال را بامر ما هدایت نمایند.

و فرمود:

«إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ»

سوره (ص): ۴۶-۴۷

یعنی: و بتحقیق ما آنها را خالص و پاکدل برای تذکر سرای آخرت قرار دادیم، و آنها نزد ما از برگزیدگان و خوبان می‌باشند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرماید: پس باید هر انسانی، شرف و بزرگواری را با پذیرفتن این اوصاف و فضائل و ... قبول کند، و از سختی و عذاب قیامت پیش از رسیدن آن بر حذر باشد (یعنی بر اثر شک و تردید در فضائل و کمالات .. و یا

وسوسه در وجوب تبعیت و پیروی از آنان، و یا شبهه در اینکه تنها راه نجات از انحطاط و نیل بکمال انسانی پیروی و اطاعت از آنان می باشد). و باید هر انسانی که در صدد نجات اسلام از اسارت و انحطاط و نیل بکمال انسانی است در کوتاهترین روزها، و کمی توقف و درنگش در این منزل (دنی) نظر داشته و اندیشه نماید (بخواب غفلت فرو نرود، و در گرداب جهل و فساد گرفتار نگردد، و در آتش فتنه نسوزد، و در گودال انحطاط تباہ نشود) تا اینکه این منزل زودگذر دنیا را بمنزل دیگر آخرت تبدیل کند، و باید برای منزل آخرت زاد و توشه‌ای از ایمان و تقوی و عبادت و بندگی و عمل صالح و... را در این منزل دنیا فراهم سازد، زیرا دنیا ظرف کمال، و آخرت بروز کمال انسانی می باشد، در این دنیا باید کسب حقیقت و انسانیت نموده و در آخرت آنرا عرضه نموده و بهره گیرد.

اگر انسان در این جهان بکمال انسانی نرسیده و کسب انسانیت (که حقیقت و هویت و ارزش انسان تنها باوست) ننماید، در عالم آخرت که «تُبَلَى السَّرائِرُ» است از صورت انسانی برگشته به سیرت حیوانی باز می گردد، و با وحوش محشور، و در صف آنان قرار خواهد گرفت، اینست که تمدن لخت انسانی بی کمال دنیائی، بتمدن برهنه وحوش اخروی تبدیل می گردد، که اگر لختی و برهنگی تمدن انسانی بشمار می رود، پس وحوش و حیوانات از انسان متمدنتر می باشند، و اگر مکشوف العوره بودن تمدن است، بزر از انسان متمدنتر است!

بدون تردید! هر کس در روز قیامت، متناسب با عمل خویش محشور می گردد که خداوند متعال می فرماید:

«يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ - وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا - قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ» (الاسراء: ۷۱ - ۷۲ و ۸۴)

یعنی: (ای رسول ما بپاد آر و امتت را یادآوری کن) روزی را که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان (حق و باطل) به پیشگاه حق فرا میخوانیم - و هر کس در این جهان نابینای کفر و جهالت و شر و ضلالت باشد، پس او در عالم آخرت نابینا و

گمراه‌تر خواهد بود (چه اینکه سیرت و باطن انسان در دنیا، بصورت و ظاهر انسان در آخرت تبدیل می‌گردد) - ای رسول ما بگو بمردم: هرکس بر حسب راه و روش و خواسته درونی و سیرت خویش عمل می‌کند، و در آخرت بصورت عملش محشور می‌گردد.

البته احمقان و نافهمان با خرها، و چاپلوسان و مکاران با گربه‌ها، و دروغگویان و کذابان با سگ‌ها، و ظالمان و ستمگران با گرگ‌ها، و بی غیرتان و دیوثان با خوک‌ها، و حيله‌گران با روباه‌ها، و دزدان با موش‌ها، و غیبت‌کنندگان با مارها، و تهمت‌زنندگان با عقرب‌ها و ... محشور و در صف آنها قرار می‌گیرند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرماید: پس خوشا بحال صاحب دل سالم (از رذائل اخلاقی و انحطاط نفسانی) که از صاحبان فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی پیروی می‌کند، که او را براه خیر و صلاح و حق و کمال و سعادت دنیا و آخرت هدایت و راهنمایی می‌کنند، و دوری‌گزینند از آنکه او را بفساد و انحطاط و تباهی می‌کشاند و بباید راه سلامت از فتنه و فساد و انحطاط و تباهی و ... را با بینائی کسی که او را بینا می‌نماید، و برسد بکمال انسانی با پیروی از راهنمایی که در مسیر تعالی و تکامل باو فرمان می‌دهد، و بشتابد در مسیر نیل بکمال پیش از آنکه درهای آن بسته شود، و وسیله‌های تعالی و تکامل از بین برود، و یا انسان بر اثر موانعی از پیری، و فر رسیدن آخر عمر و ... نتواند از آن وسائل کمال بهره‌گیرد، و یا نتواند به آنها دست یابد.

و خوشا بحال کسی که قبل از دست رفتن فرصت و فرا رسیدن مرگ، از شدن در توبه را طلب کند، و بسوی آفریدگارش بازگردد، و بر اثر توبه و بازگشت، از گناه و معصیت دوری جوید، و گرد جهالت و ضلالت نگردد، پس بتحقیق هر انسان از زن و مرد بر اساس خلقت بر سر دو راه: حق و باطل، کمال و انحطاط، ایمان و کفر، صلاح و فساد، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت و تقوی و فجور قرار دارد که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَنَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا» الشمس: ۷-۸.

یعنی: سوگند بنفس انسانی و بکسی که نفس را بر سر دو راه حق و باطل برپانموده و خیر و شر هر دو راه را به آنان الهام کرده و روشن ساخت که پایان هر یک بکجا منتهی می‌شود: بهشت و نعمتهای آن، یا جهنم و عذاب آن.

پس انسان بر سر دو راهی دو خط متعکس و متضاد قرار گرفته است، و انتخاب هر یک باختیار اوست، پس از آنکه راه روشن برای همه نمودار گشته است (راه حق و باطل و راه کمال و انحطاط برای همه بیان گردید، همانند کسی که بر سر دو راه متعکس ایستاده تا رونده را راهنمایی کند، و مصالح و مفاسد دو راه و خیر و شر و منتهی الیه هر یک از آن دو را برای همه بیان دارد، و یا نشانه‌ای برپا باشد که راه را بنماید، راه ورود ممنوع، و راه مجاز را نشان دهد، پس هر که بر اثر غفلت از راهنما یا در نتیجه بی‌اعتنائی به آن، راه را گم کند، و یا راه ورود ممنوع: راه ضلالت و گمراهی و انحطاط و تباهی را اختیار کند، عذر و بهانه‌ای نخواهد داشت).

حضرت امیرمؤمنان علیؓ می‌فرماید: آن بیان‌کننده راه که هرگز در او خطا و اشتباه و جهل و نادانی راه ندارد خاندان رسالت و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند.

۱۱۸- هرگز خطا در اهل بیت وحیؑ راه ندارد:

امیرمؤمنان علیؓ در اینکه خطا و اشتباه و جهل و نادانی و گمراهی و شر و باطل و... در اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین راه ندارد فرمود:

«هُمْ عِيشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ، يُخْبِرُكُمْ جِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، وَ صَمْتُهُمْ عَنْ حِكْمِ مَنْطِقِهِمْ، لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، هُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ لَا تُبْجِ الْأَغْتِصَامُ، بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ فِي نِصَابِهِ، وَ انْزَاغَ الْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ، وَ انْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنَبِيِّهِ، عَقَلُوا الَّذِينَ عَقَلُوا وَ عَايَا وَ رَغَايَا، لَا عَقْلَ سِوَاكَ وَ رَوَايَا، فَإِنَّ رَوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُغَاةُ قَلِيلٌ»^(۱)

۱- بهج البلاغه. خطبه ۲۳۹ ص ۸۲۵

یعنی: خاندان رسالت «اَئِمَّةٌ مَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ» حیات علم و زنده کننده دانائی، و مرگ جهل و از بین برنده نادانی هستند (حقیقت علم و دانائی تنها از طریق آنان بدست می آید، و ریشه جهل و نادانی تنها بوسیله آنها محو و بر طرف می گردد) بردباری آنان شما را از دانائیشان آگاه می سازد (زیرا بردباری نمی کنند مگر از روی دانستن و علم بمواقع بردباری) و ظاهرشان شما را از باطنشان خبر می دهد (کردار و گفتار نیکشان دلالت بر کمال طهارت قلب و اخلاصشان دارد).

و خاموشی آنان حکایت از راستی و درستی گفتارشان دارد (چون اینکه خاموشی و بیجا سخن نگفتن شخص، دلیل است بر اینکه گفتار او از روی علم و حکمت است).

دو چیز طبره عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن، و گفتن بوقت خاموشی خاندان رسالت علیهم صلوات الله با حق مخالفت نمی کنند، و هرگز کمترین اختلافی در آن ندارند، زیرا آنان نفس حق، و حق عین آنان است: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ، وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ».

یعنی: علی بن ابیطالب (علیه السلام) همراه و همگام با حق است، و حق با ذات امام علی (علیه السلام) عجین شده است، علی (علیه السلام) محور حق است که دور او می چرخد، همانند سنگ آسیا که دور قطب می گردد.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: تنها اهل بیت وحی علیهم صلوات الله ستونها و پایه ها و رکنهای اسلام، و درها و پناهگاههای دین هستند (که بدانائی خود آنرا حفظ نموده و احکامش را بمردم آموخته، و آنانرا از گمراهی و نادانی میرهاند) تنها بوسیله ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حق بأصل و موضع خود باز می گردد، و باطل و نادرستی توسط آنان از جای خود کنده و دور و نابود می شود، و زبان باطل آنجا که زبَن حق گویا شود بریده می گردد.

أئمة أطهار (علیهم السلام) نفس دین و حقائق و اسرار و معارف و احکام و ... آنرا شناخته‌اند، شناختنی عمیق و احاطه‌ای کامل، چون احاطه ظرف بمظروفش، و رعایت نمودن، و عمل کردن طبق آن، نه شناختنی که از روی شنیدن و نقل نمودن باشد، چه اینکه روایت کنندگان علم، و نقل کنندگان دانش بسیارند، و حال آنکه رعایت و عمل کنندگان به آن بسیار اندک هستند.

۱۱۹- راویان راستین و ناقلان دروغین:

بدون تردید! أئمة معصومین (علیهم السلام) نفس حق و کمال، نفس علم و فلاح، نفس خیر و صلاح، نفس عدل و شرف، و نفس هدایت و سعادت و بوده‌اند، از اینرو ارشاد و هدایت آنان نفس مطلوب بود، و اما راویان و ناقلان از آنان بدو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: کسانی هستند که زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت وحی علیهم صلوات الله را درک کرده‌اند، و اینان بدو گروه تقسیم می‌گردند:

گروه اول: روایانی که نخست، خود طبق روایات عمل می‌کردند، و بدون کم و زیاد کردن ب دیگران می‌آموختند، و نقل می‌کردند، همچون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر، و سلیم بن قیس، و مالک اشتر، و زراره و محمد بن مسلم و علی بن یقطین و ... و نواب أربعة حضرت ولی عصر (علیه السلام) که ارشاد و هدایت آنان را می‌توان ایصال الی المطلوب دانست، و تعداد آنان بسیار اندک است و اینان راویان راستین اسلام می‌باشند.

گروه دوم: روایانی که نه تنها بروایات عمل نمی‌کردند، بلکه کم و زیاد و تحریف نیز می‌کردند همچون ابوهریره‌ها و انس بن مالکها و ... که تعداد آنها بسیار بوده است، و ارشاد و هدایت آنها عین انحطاط و ضلالت بوده است و اینان راویان دروغین اسلام هستند.

دسته دوم: کسانی که زمان رسول الله و اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین را درک نکرده‌اند، و اینان نیز بدو طائفه تقسیم می‌شوند:

طائفه اول: کسانی هستند که با بررسی عمیق، و تحلیل دقیق روایات از نظر سند و دلالت و جهت آنها، نخست خود طبق روایات عمل می‌کنند، سپس آنها را برای دیگران نقل و می‌آموزند، اینان نفاقان راستین و علماء و جانشینان بحق خاندان رسالت علیهم صلوات الله می‌باشند، که همانند مرزبان مملکت و صاحب ناموس بقیمت جانشان از نوامیس دین و قرآن کریم و ولایت اهل بیت وحی (علیهم السلام) دفاع می‌کنند، و آنان خود را برای دین می‌خواهند نه دین را برای خود، و اینان نیز چون گروه اول بسیار اندکند، و خداوند متعال آنها را چنین معرفی کرده است:

«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» فاطر: (۲۸).

یعنی: جز این نیست، تنها علمائی از خداوند متعال می‌ترسند که تنها طوق بندگی خداوند یکتا را برگردن خود نهند.

«أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران: (۱۰۴).

یعنی: علمای راستین اسلام گروهی از مردم با ایمان و تقوایی هستند که مردم را بسوی خیر و کمال و حق و سعادت دعوت می‌کنند، و مردم را امر به معروف و نهی از منکر مینمایند، و اینان واسطه هدایت بندگان خداوند متعال و خود رستگاراند.

طائفه دوم: کسانی هستند که همشان حمل و نقل روایات است، بدون عرض آنها رابر کتاب «قرآن کریم» و بدون توجه بصحّت و سقم آنها، و نه مبالغاتی در تحریف و کتمان و کم و زیاد کردن آنها دارند، و طبق هواهای نفسانی معنی، و هر جنایت و ظلم و خیانت و گناه و ... را با همان روایات توجیه می‌کنند، و تعداد اینان

نیز بسیار، و از آنان بناقلان دروغین تعبیر شده است و خداوند متعال در مواضع بسیاری از قرآن کریم آنها را مورد عتاب قرار داده و فرمود:

«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَهْدَىٰ مِنْ بَغْيٍ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» بقره: ۴۴ و ۱۵۹.

یعنی: آیا شما مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید و خود را فراموش میکنید، و حال آنکه شما کتاب خداوند متعال را میخوانید پس چرا در آن تعقل نمی‌کنید؟ - بتحقیق کسانی که کتمان کنند آیات و ضحای را که برای هدایت و سعادت و کمال مردم فرستادیم و آنها را در کتاب بیان کردیم، آنانرا خدا و تمام جن و انس و ملائکه نیز لعن می‌کنند.

«وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْفُرُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَ رَاءَ ظُهُورِهِمْ - فَلَا تَحْسِبْنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» آل عمران: ۱۸۷ - ۱۸۸

یعنی: وای رسول ما بیاد آرا زمانی را که خداوند متعال از علمای دینی عهد و پیمان گرفت که حقائق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنند و کتمان ننمایند، پس دسته‌ای از آنها عهد الهی را نقض و پیمان او را شکستند و آنرا پشت سر انداخته و آیات الهی را ببهای اندکی فروختند - پس ای رسول ما گمان مبر که آنها با نقض عهد و پیمان شکی از عذاب الهی رهایی یابند، که برای آنها در دوزخ عذاب دردناکی است.

و فرمود:

«أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحاً مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» النساء: ۵۱ - ۵۲.

یعنی: آیا ندیدی و تعجب نکردی از حال گروهی از علمای دین که بهره‌ای از کتاب آسمانی برده‌اند چگرنه به بتان و طاغوت (فرمانروایان خیره‌سر و ستمگران بدسرشت و...) پیوسته‌اند، و اعمال زشت و جنایات جنیت‌کاران را توجیه کرده و آنها را بر مؤمنان ترجیح می‌دهند این گروهند که خداوند متعال آنها را لعن کرده است.

بدون تردید! ضرر این طائفه برای اسلام و مسلمین کمتر از گروه دوم از دسته اول نخواهد بود، و روایات بسیاری از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در ذم آنها آمده است، که ما تعدادی از آنها در موضوع علم در جلد (۵۶) تفسیر کبیر البصائر در تفسیر سورة «علق» آورده‌ایم.

کسانی سزاوار و شایستگی ارشاد و هدایت جامعه و جانشینی اهل بیت وحی (علیهم السلام) را دارند که تابع وحی و خود را برای دین بخواهند، و همانند مرزبان یک کشور بقیمت جان از مرز و بوم نوامیس دین دفاع کنند، و تربیت یافته مکتب وحی و اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین باشند، و نخست خود عامل به آند باشند، سپس افراد و جامعه را به آند و دعوت نمایند، چه اینکه کسی که مرئی و عامل به آن دو نباشد شایستگی مرئی شدن را نخواهد داشت، و شایستگی دعوت دیگران به آن دو را ندارد.

ذات نیافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

کسی که خود در گرداب ضلالت و گمراهی فرو رفته، چگونه می‌تواند دیگران را نجات دهد؟ و کسی که خود در کام ظلمت و تاریکی گرفتار است چگونه می‌تواند دیگران را نور و روشنی بخشد؟؟؟!!!

درس بیست و چهارم:

۱۲۰- آشنایی به مقام اهل بیت النبوة با مروری کوتاه به فرازهایی از زیارت جامعه کبیره:

بدون تردید اهل بیت النبوة صلوات الله عليهم اجمعین عصاره همه رسالتها و نبوتها و ولایتها و وصایای انبیاء و رسولان الهی و اوصیای پیشین، و عصاره تمام کتب آسمانی و مظهر اسماء حسناى الهی بوده‌اند و همه این حقائق در یک زیارت بندم «زیارت جامعه کبیره» آمده است، از اینرو لازم می‌دانم در بحث امروز بسراغ زیارتی برویم که از نامش پیداست، واقعاً اسمی یا مستمی است که: هم جامعه است و هم کبیره:

الف: جامعه کبیره است که به مقطع خاصى از زمان، و منطقه مخصوصی از مکان اختصاص ندارد بلکه در هر کجا از مشاهد مشرفه و غیر آن، و از راه دور و نزدیک آنرا می‌توان خواند.

ب: جامعه است که همه اهل بیت النبوة عیبه صلوات الله را می‌توان با آن زیارت نمود، چه اینکه جمیع الفاظ زیارت، همه از صفات جامعه است که اختصاص ببعضی از اهل بیت النبوة ندارد.

ج: جامعه است که عصاره جمیع فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی اهل بیت النبوة صلوات الله عليهم اجمعین در آن آمده است.

د: جامعه کبیره است که بیان‌کننده جمیع مقامات عالیّه، و صفات رفیعّه، و منازل کبیره اهل بیت النبوة (علیهم‌السلام) با شیواترین بیان، و گیراترین تعبیر، و زیاترین اسلوب و رساترین مفاهیم و معانی می‌باشد.

۱۲۱- جامعیت زیارت جامعه کبیره:

زیارت جامعه کبیره بدو فصل تقسیم می‌شود:

فصل اول: در شناخت عمیق و معرفت دقیق به (۶۰) فضیلت از فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی اهل بیت النبوة با بلیغترین عبارات و فصیحترین بیان، و عالی‌ترین معانی و ... که این فصل به پنج بخش تقسیم می‌گردد که هر بخش آن با سلام بر آنان علیهم صلوات الله آغاز، و برحمت و برکات الهی بر آنها ختم می‌گردد.

فصل دوم: در شهادت به (۳۴۰) منزلت از منزل و مناقب رفیعه و مقامات عالیة اهل بیت النبوة صلوات الله علیهم اجمعین و از علم و عمل و عصمت و ولایت تکوینی و تدوینی آنها، و پیروی از آنان، و برائت از دشمنانشان با جامعترین و کاملترین بیان می‌باشد.

پس در زیارت جامعه کبیره چهار صد فضیلت و منزلت و منقبت و ... برای اهل بیت النبوة صلوات الله علیهم اجمعین بدو صورت معرفت و شهادت بیان گردیده است.

زیارت جامعه کبیره از نظر فصاحت و بلاغت در قله ایست که آنرا در ردیف «نهج البلاغه» و «صحیفه سجادیه» قرار داده است که خود دلیل بر سندیت نفس خویش، و از بررسی سند، بی نیاز ساخته است چه آفتاب آمد دلیل آفتاب.

با این حال، محدثان بزرگ همچون مرحوم علامه مجلسی و دیگران زیارت جامعه را از جهت سند، صحیحترین زیارات، و از نظر موارد، کاملترین و جامعترین آنها، و از جهت لفظ زیباترین و فصیحترین آنها، و از نظر معنی رساترین و بلیغترین آنها، و از جهت رتبه، برترین و والاترین آنها دانسته‌اند.

علمای بزرگ شیعه آنرا در کتابهای ادعیه و زیارات که منبع همه آنها: «کافی» و «تهذیب» و «فقیه» که سه کتاب از کتب اصول اربعه، و «عیون الاخبار» و «البلد الامین» و «کامل الزیارة» که سه کتاب از کتب معتبره شیعه بشمار می‌روند می‌باشد، با سلسله اسناد از حضرت امام هادی (ع) دهمین پیشوای شیعیان جهان نقل کرده‌اند، و تاکنون حدود صد شرح مستقل و شرح ضمنی بر آن نوشته شده است.

با اینکه عامه کمتر بذکر ادعیه و اذکار و مناجات و زیارات از اهل بیت النبوة علیهم صلوات الله در کتب خود می پردازند، اما عده ای از آنان زیارت جامعه کبیره را در کتب معتبره خود همچون حاکم نیشابوری در کتاب «مستدرک» و جوینی در «فرائد السمطين» آورده اند.

۱۲۲- فرق بین متن و مفاهیم روایات با ادعیه و زیارات چیست؟

بر صاحب نظران دقیق و اندیشمندان عمیق پوشیده نیست که اذکار و ادعیه و مناجات و زیارات مأثوره هر یک دارای مقامی بس رفیع از مقامات انشائی و علمی و حکمی و عرفانی اهل بیت النبوة می باشد که در آنها حقائق و دقائق و لطائف و معارف و حکم و اسرار و ... نهفته است که در روایات یافت نمی شوند چه اینکه در روایات مخاطب مردم هستند که با آنان به فراخور عقل و فهم و ادراک و معرفتشان سخن می گویند، نه هر چه گفتنی بود که رسول خدا (ﷺ) فرمود:

«إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ نُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ».

یعنی: ما گروه انبیاء الهی باندازه عقلها و درکهای مردم با آنان سخن می گوئیم. اما در اذکار و ادعیه و مناجات، با آفریدگار جهان و کمال مطلق، و جمال بی مثال او به راز و نیاز بوده اند، از اینرو آنچه در نهان خانه سر و بیت المعمور آدب داشته اند به زبان آورده اند.

بنابر این در زیارات مأثوره خطاب و سخن مردم با واسطه فیض خالق و مخلوق و مظهر کمال الهی است، از اینرو با زبان خود آنچه از حقیقتشان بود بیان کرده اند تا مردم آنها را به آنچه خود بیان فرموده اند بخوانند، نه آنچه مردم میدانند. ما در این بحث بفرازهائی از زیارت جامعه کبیره که بیانگر عصاره جمیع منازل کبیره و مقامات رفیع، و صفات عالیة اهل بیت النبوة صلوات الله علیهم اجمعین می باشد بطور اختصار اشاره می کنیم:

۱- «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ».

درود بی حد بر شما ای اهل خانه پیغمبری، درود مخصوص که در شأن شما اهل بیت النبوة باشد اما بی حد، نه هر درودی.

آغاز زیارت‌های مأثور که دستور خواندن آنرا اهل بیت النبوة بشیعیانشان داده‌اند بطور عموم کلمه «سلام» است که ساده‌ترین، شیرین‌ترین، آسانترین، زیباترین، ادبی‌ترین و جامعترین الفاظ از نظر معنی، و ارزنده‌ترین آداب اجتماعی و اخلاقی در آئین دین مبین اسلام است، «سلام» یکی از (۹۹) نامهای نیکوی جهان‌آفرین، و مبدأ اشتقاق اسلام و فرد مسلمان است که طبق دستور مؤکد هر دو نفر مسلمان هنگام برخورد با یکدیگر پیش از هر گفتگو و جستجویی باید رعایت این آداب بزرگ را نموده و در سرلوحه گفتارشان «سلام» نام محبوبشان خدا، و نشاندهنده آئینشان اسلام و حقیقتشان مسلمان بودن باشد، تا درهای سلامت جسم و روح، و صفا و صمیمیت، و آرامش دل و برکت و میمنت برای هر یک از گوینده و شنونده گشوده، و درهای شر و بدی و عداوت و گمراهی و ... بسته شود. درود مخصوص بی‌پایان بر شما ای اهل خانه پیغمبری.

۱۲۳- فرق بین بیت نبی و بیت نبوت چیست؟

بر صاحب نظران خردمند پوشیده نیست که اهل خانه پیغمبر با اهل خانه پیغمبری تفاوت کلی دارند، چه اینکه بیت نبوت با بیت نبی - همچون انسان و انسانیت - دو تا است که خانه نبی ظرف جسم افراد بود که عائشه نیز در آن زندگی می‌کرد، و خانه نبوت همان حقیقت محمدیه است که شامل همه افرادی که در خانه نبی زندگی می‌کردند نمی‌گردد، بلکه تنها شامل کسانی می‌گردد که در خانه نبوت و مخصوص باین حقیقت باشند گر چه در خانه دیگری چون علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم صلوات الله زندگی کنند، و یا هنوز چون نه امام دیگر باین عالم ناسوت و نشاء عنصری گام نهاده باشند، پس ایندو خانه هرگز با هم مقایسه نمی‌شوند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«لَا يُقَاسُ بِأَيِّ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ»^(۱)

یعنی: هیچکس از این امت با آل محمد (ﷺ) که مخصوص بحقیقت محمدیه اند طرف مقایسه نمی باشند.

حقیقت مقدسه محمدیه، نجلی اعظم الهی است که همان ولایت کلیه مطلقه الهیه است، و تمام عوالم امکانیه فروغهای این حقیقت مقدسه است که دهنده این حقیقت خطاب بگیرنده آن فرمود: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ»، این حقیقت خانه نبوت مطلقه در دائرة امکان است که نبوت پیامبران دیگر که از آن به نبوت مقیده تعبیر می شود از شوون و مراتب این نبوت است، پس خانه نبوت - چون خانه نبی - که از گل و خاک، از سنگ و سیمان و از گچ و آهک درست و ساخته شده باشد، و اثاث آن، فرش و ظروف و لوازم زندگانی مادی باشد نیست، بلکه بنای خانه نبوت از اسماء حسنی و صفات جلال و جمال الهی و اثاث آن فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی انسانی است، و این خانه دارای دو در است:

۱۲۴- خانه دو در کدام است؟

یک در بیت النبوة بسوی نقطه وحدت و بمنظور واردات باز می شود که آنرا ولایت مطلقه در دائرة امکان می نامند. و یک در آن بروی عالم کثرت و جهت صادرات گشوده می گردد که آنرا نبوت مطلقه در دائرة خلقت می گویند.

از در ولایت مطلقه پیوسته تجلیات وجود افاضه می شود، و از در نبوت مطلقه همواره اشراقات بر ماهیات و هویات می گردد، پس یک در از خالق می گیرد، و یک در به مخلوق میرساند.

بمعنای تقریب بذهن می توان گفت: چراغ برق دارای دو بعد است: یک بعد آن متصل به نیروگاه و کارخانه برق، و از آنجا می گیرد، و یک بعد آن مرتبط بفضای باز و فضای خانه و اطاق، که هر چه از کارخانه می گیرد، بفضا منتقل می کند، پس اگر نبوت مطلقه نبود، مخلوقی نبود تا افاضه فیض از خالق بمخلوق شود، چه اینکه نبوت مطلقه حلقه اتصال بین خالق و مخلوق در نظام هستی بود، و اینست معنی «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ» و نبوت مطلقه رسول خاتم (ﷺ) نه تنها قبل از خلقت آدم (ﷺ) که قبل از خلقت کائنات، برای همه کائنات بوده است.

اینست حقیقت «بیت النبوة» و خانه «دو در» هرگاه این حقیقت را بدانید، خواهید دانست که اهل بیت النبوة (نه اهل بیت نبی) کیانند، که جز علی و فاطمه و یازده امام از این دو صلوات الله علیهم اجمعین نمی توانند باشند، تنها آنهاست اهل بیت النبوة و عین بیت النبوة که خداوند متعال فرمود: «وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ». بدون تردید! حفظ حرمت خانه نبی ﷺ بر هر مسلمانی واجب بوده است، اما حد و جوب حفظ حرمت خانه نبوت را خداوند متعال میداند و خانه علی و فاطمه علیهما افضل صلوات الله خانه امامت و عصمت و طهارت، و موضع رسالت و محل نزول وحی و فرشتگان و ... بود، اما پس از رحلت رسول الله ﷺ چه اندازه حرمت آنرا نگهداشته اند؟ باز هم خداوند سبحان میداند.

۱۲۵-۲ - «وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ»

درود مخصوص بی پایان بر شما ای جایگاه رسالت.

لفظ «موضع» مشترک بین اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی است. همانطوری که علی و فاطمه و یازده امام معصوم ﷺ اهل بیت النبوة بوده اند، جایگاه رسالت نیز بوده اند، رسالت تعلیمی و تبلیغی نه رسالت تشریعی، چه اینکه آنچه بر رسول الله ﷺ وحی شد باهل بیت وحی ﷺ منتقل گردید، و آنان مأمور بتعلیم و تبلیغ رسالت رسول الله ﷺ بوده اند.

امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَعِلِمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَعَلَّمَنِيهِ»^(۱)

یعنی: غیر از علم مخصوص بذات اقدس حق، پس علمی است که خداوند متعال برسولش ﷺ تعلیم فرمود، پس رسول خدا ﷺ همه آنرا بمن آموخت. و امیرمؤمنان علی ﷺ نیز همه آنرا بائمه معصومین ﷺ منتقل نمود.

و امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود:

«تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِغَ الرِّسَالَةِ وَإِنَّمَا الْعِدَاتُ وَتَمَامُ الْكَلِمَاتِ وَعِنْدَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ أَبْوَابُ الْحُكْمِ وَضِيَاءُ الْأَمْرِ»^(۲)

۱- نهج البلاغه: از کلمات امام ﷺ رقم ۱۲۸، ص ۳۹۸

۲- نهج البلاغه: از کلمات امام ﷺ رقم ۱۱۹، ص ۳۷۰.

یعنی: سوگند بخداوند متعال هر آینه رساندن پیامهای الهی و وفاء بوعده‌ها و همه معانی قرآن کریم از تفسیر و تأویل، از معارف و حکم، و از اسرار و احکام و... آنرا از رسول خدا ﷺ آموختم، و در نزد ما اهل بیت النبوة ابواب حکمتها (اسرار دو نظام تکوین و تدوین) و راه روشن بسوی کمال می‌باشد.

۱۲۶- ۳ - ﴿وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ﴾:

درود مخصوص بی حد بر شما محل همواره رفت و آمد فرشتگان الهی. طبق روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله، ملائکه پیوسته بحضور ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رفت و آمد داشته و هم اکنون تشرف بمحضر ولی عصر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارند. و تشرف فرشتگان بمحضر امام معصوم ﷺ جهات مختلفی دارد که از آن جمله:

الف: کسب اجازه در امور کائنات از امام معصوم ﷺ:

مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب «حدیقه الشیعه» روایتی طولانی از سلمان فارسی نقل کرده است که قسمتی از آن اینست که: «پس از رسیدن بکوه قاف، ملکی که نگهبان آن کوه و بصورت انسان بود از امیرمؤمنان علی ﷺ اجازه خواست تا بزیارت خضر برود، امام ﷺ به او اجازه داد، سلمان از امام ﷺ پرسید: چگونه این ملک تا ز شما اجازه نگرفته، نرفته است؟ امام ﷺ فرمود: «وَالَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ زَامَ أَنْ يَزُولَ مِنْ مَكَانِهِ بِقَدْرِ نَفْسٍ وَاحِدٍ لَمَا زَالَ حَتَّى آذِنَ لَهُ، وَكَذَلِكَ يَصِيرُ خَالُ وَلَدِي الْحَسَنِ وَبَعْدَهُ الْحُسَيْنُ وَتَسَعَةً مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ، تَأْسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ».^(۱)

یعنی: سوگند بخداوندی که آسمان را بدون ستون برافراشته، اگر یکی از ملائکه بخواهد بقدر یک نفس کشیدن از جای خود بجنبید، باید من باو اجازه بدهم، و پس از من نوبت این ریاست بفرزندم حسن، و پس از او بفرزند دیگرم حسین، و سپس نوبت نه تن از فرزندان حسین یکی بعد از دیگری خواهد بود که نهمی آنها قائم آنهاست.

ب: رساندن خبر تازه بامام معصوم (علیه السلام):

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الحجّة - باب أنّ الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم و... حدیث ۴ - باسنادش از علی بن ابی حمزه روایت کرده که گفت: شنیدم از موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمود: «مَا مِنْ مَلَكٍ يَهْبِطُ اللَّهُ فِي أَمْرِ مَا يَهْبِطُ، إِلَّا بَدَأَ بِالْإِمَامِ فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى صَاحِبِ الْأَمْرِ».

یعنی: هیچ ملکی بمنظور انجام هیچ کاری نازل نمی گردد مگر اینکه نخست، خدمت امام معصوم (علیه السلام) می رسد، و مأموریت خود را بعرض امام میرساند، و همانا آمد و رفت ملائکه از نزد خداوند تبارک و تعالی بسوی امام صاحب امر ولایت است.

ج: اعمال بندگان در هر عصر روز دوشنبه و پنجشنبه توسط فرشتگان بر امام زمان (علیه السلام) عرضه می گردد.

د: خداوند متعال حوادث و وقایع سال را توسط ملائکه در شب قدر به امام زمان (علیه السلام) خبر می دهد.

ه: هدف از تشرّف، تنها بهره مندی از دیدار شخص امام (علیه السلام) است: نظر کردن برویش نیم ساعت همی ارزد هزاران سال طاعت

۱۲۷-۴- «وَّ مَهْبِطُ الْوَحْيِ»

یعنی: و درود مخصوص بی پایان بر شما ای محل نزول وحی آسمانی. پس همانطوری که فرشتگان آسمانی بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نازل می شدند و ابلاغ رسالت می کردند به جهات مختلفی برائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نازل می شدند چنانچه در جمله سابق گذشت، و حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها در این مزیت نیز با ائمه هدی همراه بود از اینرو او را «مُحَدَّثَةُ» لقب داده اند، و آنان اهل بیت النبوة و خانه دو در بوده و هستند که همه فیضهای الهی که از آن جمله وحی می باشد باید از یک در وارد و از در دیگر به محل نزول خود برسند.

۱۲۸-۵- «الْإِسْلَامُ عَلَى مَخَالٍ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»

یعنی: درود مخصوص بی حد و حصر بر شما محور و میزان و معیار معرفت بخداوند سبحان.

این سومین درود مخصوص بی پایانیت که در بخش سوم از فصل اول زیارت کبیره با سلام آغاز و برحمت و برکات خداوندی ختم می‌گردد.

«مخال» جمع «محل» چون «موضع» مشترک بین اسم زمان و مکان و مصدر میمی است، و وجه آمدن بلفظ جمع این است که: نه تنها معرفت بخداوند متعال در هر زمان و مکان، جز از طریق اهل بیت النبوة «خانه دو در» حاصل نمی‌گردد، بلکه معرفت بصفات ذات و فعل، و جلال و جمال، و صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند سبحان بدون ورود آن باین خانه از یک در، و خروج از در دیگر آن ممکن نمی‌باشد.

۱۲۹- فرق بین علم و معرفت چیست؟

در اینجا این سؤال بنظر می‌رسد: فرق بین علم و معرفت چیست؟

پاسخ: بین علم و معرفت فرقه‌های بسیاریست که جای ذکر همه آنها در بیان مختصر ما نیست، و ما بذکر چند فرق بطور اجمال در اینجا بسنده می‌کنیم:

الف: اول باید گفت: بین علم و معرفت، نسبت عزم و خصوص مطلق است، چه اینکه معرفت اخص از علم می‌باشد، زیرا معرفت علم بشیء است اجمالاً که معرفت تعیین، و تمیز دادن به معلوم است، و علم اشاره بمعلوم، مثلاً وقتی شما در میان خانه زیر لحاف خوابیده‌اید، کسی بشما بگوید: آفتاب طلوع کرد، از گفته گوینده راستگو، علم بطلوع آفتاب پیدا می‌کنید و یا از روشنی فضا و یا از تابش نور آفتاب از پنجره بدرون اطاق، علم بطلوع آفتاب پیدا می‌کنید، اما وقتی شما در فضای باز بدون حجاب و ابر، آفتاب بر شما بتابد و نور و حرارت را باتمام وجود خود حس و قرص خورشید را مشاهده کنید اینجا معرفت به آفتاب پیدا کرده‌اید که فوق علم است.

ب: علم از شنیدن و خواندن حاصل می‌گردد، و معرفت از طریق دیدن و لمس کردن، مثلاً وقتی شما نام کسی را شنیده یا سخنانش را گوش کرده و کتابش را خوانده‌اید اما خودش را ندیده‌اید، علم با او پیدا کرده‌اید نه معرفت، زیرا ممکن است همین شخص را در جایی ببینید و شناسید که کیست اما وقتی او را دیده‌اید، و تصبیق با آنچه شنیده و خوانده شده کرده‌اید، معرفت حاصل می‌گردد.

پس علم عبارت است از آگاهی بوجود کلی و اجمالی چیزی، و معرفت عبارت است از آگاهی بوجود مصداق خارجی و تفصیلی آن، پس هر چیزی را که علم به آن پیدا کرده‌اید تا مصداق خارجی و معلوم آنرا نیافته باشید معرفت به آن پیدا نخواهید کرد، مفهوم انسانیت انسان (کلی طبیعی) علم است، تبلور این مفهوم در فرد و تعیین مصداق آن در خارج، معرفت می‌باشد.

ج: علم از طریق نظر با چشم سر و استدلال و درس و بحث و قبل و فال حاصل می‌گردد، اما معرفت با تزکیه نفس و تهذیب اخلاق از راه دیده دل و نور و عقل و اندیشه سالم حاصل می‌شود.

د: ممکن است علم انسان بیش از عقل و یا بعکس باشد، اما در معرفت، عقل همگام با معرفت است نه عقل بیش از معرفت، و نه معرفت بیش از عقل است.

ه: علم ظاهر ساختمان و صورت شیء را می‌بیند، و معرفت درون بنا، و سیرت را نظر می‌کند، که علم رو بنائی و ظاهرگرا است، و معرفت واقع بین، و حقیقت‌گرا است، عالم را می‌توان از علمش باز داشت و منحرف و منحرف نمود، اما عارف را نمیتوان از معرفت و شناختش باز داشت، عالم از دیدن دود، استدلال بوجود آتش می‌کند، و به همین اندازه خرسند و قانع است، اما عارف خود را از تیرگی دود میرهاند، و به روشنی و صفای آتش می‌رسد و عین آنرا مشاهده می‌کند، عالم کف روی دریا را مینگرد، و از فراز و نشیب کف سطح دریا بجوش و خروش

دریا پی میبرد، اما عارف با دیده تیزبینی از کف عبور کرده و به عین دریا می‌رسد. و مولوی می‌گوید:

گردش کف را چو دیدی مختصر	حیرت باید به دریا در نگرا
آن که کف را دید سرگریان بود	و آنکه دریا دید او حیران بود
آن که کف را دید نیتها کند	و آنکه دریا دید دل دریا کند
آن که کف را دید باشد در شمار	و آنکه دریا دید، شد بی اختیار
آن که کف را دید در گردش بود	و آنکه دریا دید او بی غش بود
آن که کف را دید پیکارش کند	و آنکه دریا دید بر دارش کند
آن که کف را دید گردد مست او	و آنکه دریا دید، باشد غرق او
آن که کف را دید آید در سخن	و آنکه دریا دید شد بی ما و من
آن که کف را دید پالوده شود	و آنکه دریا دید آسوده شود

و می‌گوید:

چون بدیدی گردش سنگ آسیا	آب جو را هم ببین آخر بیا
خاک را دیدی بر آید در هوا	در میان خاک بنگر باد را
دیگهای فکر می‌بینی به جوش	اندر آتش هم نظر می‌کن به هوش
چسند بینی گردش دولاب را	سر برون کن پس ببین میر آب را

در کنار دریا ایستادن و کف و جوش و خروش و جزر و مدّ دریا دیدن و آب نیلگون را تماشا کردن، و سرگرم بحث و جدال و قیل و قال شدن که: این کف و جوش و خروش و جزر و مدّ و... چرا و از کجا؟ و خواص آنها چیست؟ و چه دردی را دوا می‌کند همه علم است اما آنکه دل بدریا زده و قلب کف را شکافته و به عمق دریا فرو رفته از تمام این بحثها فارغ و آسوده خاطر است.

لذا گفته اند: «مَنْ عَلِمَ اللَّهَ طَالَ لِسَانُهُ، وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ» آنکه عالم و دانا بوجود خداوند متعال باشد زبانش دراز است، و آنکه معرفت بذات احدیت پیدا کند زبانش الکن و لال است، در علم، همه دهنها باز و زبانها دراز است، و در

معرفت، همه دهنها بسته و زبانها لال، اما فکرها و اندیشه‌ها و دلها بوسعت فرش تا عرش باز است، در عالم علم از بیرون، جوش و خروش و غوغا است، و در عالم معرفت، از درون جوش و خروش و غوغا است.

۱۳۰- گذری به دو مکتب خالق و مخلوق باید:

اینک چه خوب است گذر و عبوری بدو مکتب وحی آسمانی، و اندیشه‌های انسانی داشته باشیم تا به ببینیم در کدام یک از ایندو کسب علم، و در کدام کسب معرفت می‌شود، در کدام قیل و قال و جوش و خروش، و جارو چنجال و هیاهو و غوغا و شمار از بیرون، انسان را مدهوش می‌کند، و کدام با سکوت و آرامش و شعور از درون انسان را مجذوب می‌کند، در کدام مکتب و مدرسه، محوره، کلام خالق، و در کدام، معیار: گفتار مخلوق است، کدام یک قال الله جل و علا می‌گوید، و کدام، قال فلان می‌افند، و در کجا سخن از «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا يُحْصِي نِعْمَاتُهُ الْعَادُونَ، وَ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يَدْرِكُهُ بَعْدُ الْهَمَمِ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ ... أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ ...» و چگونه آرامش و سکوت حاکم، صدا از کسی بر نمی‌آید، جوش و خروش فراوان اما در دلها نه بر لپها است، به قول حافظ:

«گرچه از آتش دل چون خم می‌در جوشم

مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم»

و در کجا سخن از دور و تسلسل و وجوب و امکان و حدوث و قدم و امثال

آن و... دهنها باز و زبانها دراز است.

۱۳۱- نتایج دو مکتب چیست؟

پرواضح و روشن است که نتایج تحصیلات در ایندو مکتب بسیار متفاوت است، چه اینکه نتیجه تحصیل در مکتب وحی آسمانی، معرفت و خدایینی است که مصون از هر ضلالت و گمراهی است و چنین مکتب در جهان هم اکنون وجود

ندارد، و نتیجه تحصیل در مکتب اندیشه‌ها علم و خدادانی است که همواره در معرض خطر انحراف و انحطاط می‌باشد، ولی نتیجه معرفت و خدایینی که ب گشوده شدن چشم دل حاصل می‌گردد بدو دسته تقسیم می‌شود:

اول: آنکه عارف چشم دل گشوده شده تنها خداوند متعال می‌بیند و پس، آنچنانکه خود و غیر خود را نمی‌بیند، و آنچه غیر حق تعالی است، از نظرش محو می‌گردد، البته این عرفان ناقصی است گر چه بعضی آنرا عالی‌ترین مراتب عرفان برشمرده‌اند.

دوم: آنکه عارف در عین اینکه خداوند متعال را با چشم دل می‌بیند، و در هر چه نظر می‌کند سیمای خداوند سبحان را مشاهده مینماید و بحقیقت آیه کریمه «أَيُّمَّا تَوَلَّوْا فَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (البقره: ۱۱۵) رسیده است، موجودات نظام هستی را که آثار وجود جهان آفرین هستند نیز بجای خود می‌بیند.

اینکه انسان در روز روشن ستاره و نمی‌بیند از ضعف چشم و محدودیت دید اوست که اگر قویتر از آنچه که هست بود، ستاره را در روز روشن میدید، چنانچه «زرقاء یمامه» می‌دید، و در تیزبینی ضرب المثل بوده است.

تنها این معرفت را می‌توان بحقیقت معرفت دانست که در عین خدایینی، خلق‌بین، و در عین خلق‌بینی خدایین است، نه مشاهده حق تعالی، صاحب چنین معرفتی را از دیدن خلق محروم می‌سازد، و نه تماشای خلق او را از دیدن حق جل و علا باز میدارد.

خداوند سبحان بچنین معرفتی در قرآن کریم اشاره فرمود: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» (فصّلت: ۵۳). چنین انسان عارف تربیت یافته مکتب وحی را «ذوالعینین» صاحب دو چشم مینامند یعنی صاحب چهار چشم است: دو چشم سر، و دو چشم دل. و در خبر «مَحَالُّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ» آمده است که: «شَيْعَتُنَا أَوْلُوا أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ» شیعیان ما صاحب چهار چشم‌اند: دو چشم سر که ظاهر خلق را، و دو چشم باطن، که حق و باطن

اشیاء را می‌نگرند. و فرمودند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَيْنَيْ قَلْبِهِ» هرگاه خداوند متعال خیری را برای بنده‌ای اراده کند، دو چشم دلش را می‌گشاید تا آنچه از مردم عادی پوشیده است، او آشکارا ببیند.

این معرفت جز در مکتب وحی از طریق «مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ» حاصل نمی‌گردد، مکتبی که نخستین معلم آن پس از رسول الله ﷺ مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب ﷺ است که فرمود:

«مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ».

یعنی: ندیدم در این نظام آفرینش چیزی را مگر اینکه دیدم خداوند متعال را قبل از آن و بعد او و با خود او.

امیرمؤمنان علی ﷺ فرمود: «هیچ چیز را نمی‌بینم مگر خدا را» بلکه فرمود: هر چه می‌بینم قبل از او و بعد از او و با او خداوند متعال را می‌بینم، پس هم، چیزها را می‌بیند و هم، خداوند متعال را می‌بیند.

حضرت سیدالشهداء حسین بن علی صلوات الله علیهما در دعاء عرفه فرمود:

«عَمِيتُ عَيْنَ لَا تَرَاكَ» کور باد آن دیده‌ای که تو را نبیند. یعنی دیده دل.

۱۳۲- معانی «مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»:

برای این جمله عالیّه، معانی بسیاریست که ما بذکر سه معنی در اینجا بسنده می‌کنیم:

ألف: أهل بیت النبوة صلوات الله علیهم أجمعین طریق معرفت بذات اقدس حق و صفات ذات و فعل، و جلال و جمال و صفات ثبوتیه و سلبیّه الهی اند.

ب: مراد از محال معرفه الله تعالی، معرفت بمقام نورانیت هر یک از أهل بیت النبوة علیهم صلوات الله می‌باشد، چه اینکه معرفت بکنه ذات اقدس حق محال است، و آخرین و برترین درجه معرفه الله تعالی، معرفت تجلی نخستین اوست که آن مقام نورانیت أهل بیت النبوة است، و از آن به مقام واحدیت تعبیر

می‌گردد، و به این تجلی، اَسْمَاءِ حَسَنی و صفات علیای الهی از کنه ذات اقدس حق سر در آورده و نمودار می‌گردد، از این برتر و بالاتر برای اهل بیت النبوة نیز نخواهد بود، پس مراد از محال معرفة الله تعالی شناخت اوست به اَسْمَاء و صفات او و راه بردن به تجلی اعظم و مقام احدیت او که همان مرتبه نورانیت اهل بیت النبوة می‌باشد، و شناخت آنها به نورانیت، شناخت ذات اقدس حق است.

مرحوم مجلسی در اول (جلد ۲۶ بحار الانوار) حدیث نورانیت را از سلمان فارسی و ابی ذر غفاری آورده است که حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود:

«مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْرِفَتِي بِالنُّورَانِيَّةِ وَ هُوَ الدِّينُ الْخَالِصُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينٌ الْقَيِّمَةُ» البَيِّنَةُ: (۵).

پس هر کس به هر درجه از معرفة الله تعالی نائل آمد، به همان درجه به معرفت اهل بیت النبوة نائل گردیده، چه اینکه معرفة الله تعالی در آنها و با آنهاست. ج: هر یک از اهل بیت النبوة علیهم صلوات الله محل معرفت و شناخت خداوند متعال هستند و به نحوی که می‌باید و مقدور و ممکن است خداوند متعال را شناخته‌اند.

چه نبکو گفت شاعر شیرین سخن:

مظهر طلعت دادار، شمائید شما

جلوه‌گر در همه أطوار، شمائید شما

گرچه اندر همه ذرات جهان جلوه‌گرید

لیک پوشیده ز أنظار، شمائید شما

پادشه از حرم خاص، عَلم زد بیرون

عَلم شاه و علمدار، شمائید شما

شد منور دو جهان از نفس صبح ازل
 دم آن صبح ضیاء بار، شمائید شما
 گلی از پرده در افتاد و جهان شد گلزار
 معنی آن گل و گلزار، شمائید شما
 کاخ هستی به همه نقش و نگاری که دروست
 از ازل بانی و معمار، شمائید شما
 عالمی زنده به بوئی است ز گیسوی نگار
 بوی آن گیسوی طرّار، شمائید شما
 مرکز دائرة عالم ملک و ملکوت
 محور گنبد دوار، شمائید شما
 آنکه انداخته بر پیکر خورشید فلک
 شرر از آتش رخسار، شمائید شما
 چه خبرهاست در این پرده که ما بی خبریم
 از پس پرده خبردار، شمائید شما
 هم لغزهاست در این دفتر خوش خط وجود
 واقف از این همه اسرار، شمائید شما
 نذر آوردم و بردم که ببینیم چه کسی است
 جز شما نیست در این دار، شمائید شما
 شکر الله که نمردم من و معلوم شد
 که در این ملک جهاندار، شمائید شما
 در قیامت که ز خجالت همه سرهاست به زیر
 شافع خلق گنهکار، شمائید شما
 جنت و آنچه در او هست ز حور و ز قصور
 هم ز آنهار و ز أشجار، شمائید شما

۱۳۳- زبان عجز و ناتوانی از درک کنه اهل بیت النبوة می‌کشانیم:

براستی باید زبان عجز از درک کنه اهل بیت النبوة علیهم أفضل صلوات الله و اکمل تحياته بگشاییم چنانچه در فصل دوم از زیارت جامعه کبیره شهادت می‌دهیم:

«لَا أُخْصِي ثَنَاءَكُمْ، وَلَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ، وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ، وَأَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيَارِ وَهَدَاةُ الْأَبْرَارِ، وَحُجَجُ الْبَرِّ، بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ اللَّهُ، وَبِكُمْ يُزَلُّ الْغَيْثُ، وَبِكُمْ يُسَلِّكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَبِكُمْ يُنْفَسُ الْأَمُّ، وَبِكُمْ يُكْشَفُ الضَّرُّ، وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ، وَهَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ».

یعنی: نمی‌توانم شما را آنچه هستید ستایش کنم، و نمیتوانم بکنه مدح شما برسم، و نمیتوانم بقدر وصف شما پی برم، و حال آنکه شما نیکو نور خوبان، و رهبران نیکان، و حجت‌های جبار، بشما گشود نظام آفرینش را، و بشما پایان می‌دهد دار هستی را، و ببرکت وجود شما باران را بر بندگان نازل می‌کند، و به شما نگهدارد آسمانرا که به زمین نیافتد مگر به اذنش، و بواسطه شما اندوه را از دوستاندن ببرد، و سختی را بگشاید، و نزد شما است آنچه رسولانش از کتب آسمانی برای هدایت بندگان آورده بودند، و فرشتگانش بزمین آوردند.

اهل بیت وحی علیهم صلوات الله واسطة فیض الہی بر بندگان:

درباره اینکه حضرت رسول اکرم (ﷺ) واسطه فیض الہی است چه نیکو

گفت شاعر:

جز به توسیطش ز حکمت در إفاضاتِ نِعَم

حق نمی‌دارد روا بر هیچکس انعام را

نقص فاعل نیست، عجزِ قابل از إدراکِ فیض

مور بی توسیطِ تم از یم نیابد کم را

اگر قابل (قبول کننده فیض) نتواند بواسطه نقص وجودی که دارد از خداوند فاعل، کسب فیض نماید، دلیل نقص فاعل نیست، همان طوری که مورچه بواسطه عجز وجودی بدون وساطت نم نمی تواند مستقیماً از دریا آب بنرشد.

در إفاضه فیض از فاعل، عجز قابل ملاک عمل است نه توانائی فاعل، مثلاً اگر بخواهیم از یک دریا آبی را در استخر بریزیم باید تمام محاسبات، ملاحظات، و دقت ها بر مبنای ضعف و محدودیت و ظرفیت وجودی آن استخر محاسبه شود نه بمقتضای آب دریا، و همچنین اگر بخواهیم از یک نیروگاه با ظرفیت تولید چندین میلیون کیلووات نیروی برق را به خانه ها و مصارف عادی در زندگی شهرها روستاها، کارخانه ها، و مؤسسات منتقل کنند باید صدها محاسبه و ملاحظه انجام شود تا آن قدرت و فشار عظیم نیروگاه در ده ها پست های برق شکسته شده تا یک مصرف کننده - مثلاً یک چراغ خواب در یک خانه - هم بتواند از آن استفاده کند.

خداوند متعال می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» المائدة: (۳۵).

درس بیست و پنجم:

۱۳۴- خاندان رسالت همانند ستارگان برای هدایت و نیل به انسانیت:

آفریدگار جهان، خاندان رسالت ائمه اثنی عشر صلوات الله عليهم اجمعین را همانند ستارگان برای هدایت جامعه در شب تاریک، و نیل انسان به کمال انسانی قرار داده است و فرمود:

«وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْنُمُونَ» (الانعام: ۹۷).

یعنی: و اوست آن خدائی که روشنائی ستارگان را مانند چراغی برای راهنمایی شما در تاریکیهای بیابان، و دریا روشن داشته، همانا ما آیات خود را برای اهل فهم و درک بتفصیل بیان نمودیم.

همانطوری که رونده راه در تاریکی شب، در کوه و بیابان، در دشت و صحرا، در خشکی و دریا، و در زمین و فضا و... بوسیله ستارگان آسمان راه خود را می یابد، و به مقصد می رسد، باید انسان در مسیر تعالی و تکامل خود، تنها بوسیله خاندان رسالت ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعین همانند ستارگان آسمان، که یکی پس از دیگری همواره برای هدایت انسان می درخشند، استضاء کند تا راه تعالی را بیابد، و به کمال انسانی نائل آید.

حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ﷺ) أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ ضَاغِعًا، وَيَذْكُرُهُ نَاطِقًا، قَادِي أَمِينًا، وَمَضَى رَشِيدًا، وَخَلَفَ فِي نَارِيَةِ الْحَقِّ: مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا رَهَقَ، وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ، دَلِيلُهَا مَكِيْتُ الْكَلَامِ، بَطْنُ الْقِيَامِ، سَرِيعُ إِذَا قَامَ، فَإِذَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَهُ رِقَابِكُمْ، وَأَشْرُتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ،

جَاءَهُ الْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ، فَلَيْثُمُ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى يُطْلَعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ، وَ يَضُمُّ نَشْرَكُمْ، فَلَا تَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ، وَلَا تَتَنَاسُوا مِنْ مُدِيرٍ، فَإِنَّ الْمُدِيرَ عَسَى أَنْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَيْهِ وَ تَثْبُتُ الْأُخْرَى وَ تَرْجِعَا حَتَّى تَتَّبِنَا جَمِيعًا.

أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ (ﷺ) كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ: إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمْ الصَّنَائِعُ وَ أَرَاكُم مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ»^(۱).

یعنی: رگراهی می‌دهم که جز آفریدگار جهان خدائی نیست، و گواهی می‌دهم که محمد (ﷺ) بنده و فرستاده خداوند متعال برای هدایت بندگانش بسوی سعادت و کمال می‌باشد، او را فرستاده تا امر و فرمانش را برای جوامع بشری بیان و شکار سازد تا با اطاعت از آن سعادت و کمال انسانی نائل آیند که فرمود:

«وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»

(النحل: ۴۴).

یعنی: و ای رسول ما فرستادیم بسوی تو (جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی): قرآن را تا بیان کنی برای مردم جهان آنچه بسوی آنها فرستاده شد، باشد که عقل و اندیشه خود را بکار گیرند و به آن عمل کرده سعادت و کمال انسانی برسند.

و فرمود:

«قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ» (الحج: ۴۹-۵۰).

یعنی: ای رسول ما بگو بمردم جهان: من برای شما رسولی ترساننده و مشفق هستم که راه سعادت و کمال را بشما نشان می‌دهم، پس آنانکه بخداوند متعال ایمان آوردند، و اطاعت و بندگی خدا و کار نیک انجام دهند برای آنها آمرزشی است همراه با رزق و کرامت الهی.

و بیاد خداوند متعال گویا باشد، و انسانرا بخدا آشنا سازد، پس رسول خدا ﷺ تبلیغ رسالت نمود، و حقائق دین و معارف اسلام و اسرار و احکام قرآن کریم را با امانت و درستکاری برای مردم بیان نموده و رساند، و ارشاد کننده از دنیا رحلت نمود، و باقی گذاشت میان ما بیرق حق، و پرچم کمال و نشانه انسانیت را، آنان ائمه اثنی عشر خاندان رسالت ﷺ، راهنمایان جوامع بشری را بسوی خداوند متعال با دو اصل: کتاب الله تعالی (قرآن کریم) و سنت رسول خدا ﷺ ادامه دهنده راه رسول الله در تعالی و تکامل انسانها هستند.

کسی که از آن بیرق حق و نشانه کمال جلو افتاد، و بناحق، خود را بر آن مقدم کند چنانچه زیاد، و یا کسی از جلو افتادگان بی جا پیروی نماید از دین و حدود آن، و از مسیر حق و راه کمال خارج می گردد، و کسی که از نشانه کمال و بیرق حق عقب افتد، و در مسیر آن حرکت ننموده و از آن پیروی نکند، در جاده ضلالت و گمراهی، و در راه انحطاط و تباهی قرار می گیرد، هلاک خواهد شد، و کسی که بدنبال بیرق حق رفت و بحق پیوست، بسعادت و کمال رسید.

پرچمدار حق و نگاهدارنده آن بیرق، با تألی در مسیر حق و کمال حرکت کرده و با درنگ و تأمل مردم را بسوی حق و کمال فرا می خواند، و حقائق و معارف آسمانی، و اسرار آفرینش و احکام دین را بیان می دارد، و پرچمدار حق با اندیشه هرگاه مصلحت ایجاب کند، دیر قیام و حرکت می نماید (همانند رئیس کاروان هرگاه مصلحت بداند در منزلی توقف بیشتری می کند) و چون مصلحت پسند که قیام و حرکت نماید بدون از دست رفتن فرصت قیام می کند.

پس هرگاه شما بدنبال این پرچمدار حرکت کردید، و تنها از او پیروی نمودید، و گردنهای خود را زیر فرمان او قرار داده اید، و با انگشتهایتان بسوی او اشاره کردید، و جامعه را بسوی او فرا خوانده اید، و از جلو افتادگان و عقب ماندگان فاصله گرفته و دور شدید، تا اینکه مرگ پرچمدار حق را دریابید، پس از دنیا رحلت نماید، پس شما بعد از رحلت آن پرچمدار، مدتی که خداوند متعال خواست درنگ خواهید نمود، تا اینکه خداوند متعال آشکار گرداند کسی (ولی عصر صاحب الزمان ع) را که همه شما را گرد آورده و از پراکندگی برهند.

پس شما از امام حاضر که (برواسطه عدم اقتضاء و شرایط لازم برای حکومت) در صدد تشکیل حکومت نیست، و مشغول أداء وظائف اصولی خود که حفظ دیانت و تبلیغ آن می باشد، طمع حکومت نداشته باشید، زیرا وظیفه اصلی امام معصوم (علیه السلام) تشکیل حکومت بدون شرایط لازم نیست، اما حفظ دیانت و تبلیغ آن وظیفه اصلی امام معصوم (علیه السلام) و در هر شرایطی لازم است، و از امام زمان (علیه السلام) که بر اثر مصالحی غائب است ناامید نشوید، زیرا ممکن است یکی از دو پای او (حکومت و خلافت) از جای دررفته باشد یعنی شرایط لازم برای حکومت موجود نباشد که همین خود مانع از ظهور آن حضرت (علیه السلام) می باشد. و پای دیگرش (امامت و ولایت) بر جای مانده باشد.

و روزی خواهد آمد که شرایط لازم برای تشکیل حکومت فراهم آید که در آن هنگام ظهور خواهد نمود، و هر دو پای آن حضرت (علیه السلام) (حکومت و امامت، خلافت و ولایت) با هم ظاهر می گردد، و موردین و دنیای همه مردم جهان بدست مبارکش (علیه السلام) منظم می گردد، زیرا تنها او (علیه السلام) از بین تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم أجمعین مأمور بتشکیل حکومت است، تا عدل و قسط را در بسط زمین، و پهنه گیتی گسترانیده و معنی انسانیت انسان را بتمامه ظاهر سازد.

ای مردم! بدانید و آگاه باشید! مثل آل محمد (علیهم السلام) (دوازده امام معصوم صلوات الله علیهم أجمعین) مثل ستارگان آسمان است که هر گاه ستاره ای ظاهر غروب کرده و ناپدید گردد، ستاره دیگری طلوع کرده آشکار می گردد (چون یکی از دوازده امام از دنیا رحلت نماید امام دیگری بجای او بنشینند، که هیچگاه زمین از وجود حجت بالغه الهی: امام معصوم (علیه السلام) خالی نخواهد بود).

پس چنان است که نعمتهای الهی در شما کام گشته، و آنچه را آرزو دارید بشما ارائه داده است، همانگونه که دین شما بولایت من کامل گشته که خداوند متعال فرمود: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» المائدة: (۳).

یعنی: روز عید غدیر خم با ولایت مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) دین شما را کامل نمودم، و با ولایت مولا امیر مؤمنان علی (علیه السلام) نعمت خود را بر شما تمام کردم و با ولایت علی (علیه السلام) اسلام را به عنوان دین حق برای شما پسندیدم.

دنیای شما روزی بدست آخرین جانشین رسول الله (صلی الله علیه و آله) در خدمت دین قرار گرفته کامل می گردد، بطور قطع آن حضرت (صاحب الزمان (علیه السلام)) را خواهید یافت، و به آروزی درک دولت و حکومت اسلامی که در خدمت دیانت الهی باشد می رسید، روزی که شخصیت های اشخاص و انسانیت انسانها ظاهر می گردد، و جوامع بشری به کمال انسانی می رسند.

۱۳۵- زمین خالی از حجت نیست، و حجت بالغه الهی کیست؟

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در کلامش با کمیل بن زیاد نخعی رضوان الله تعالی علیه، حکمت خالی نبودن زمین از حجت بالغه الهی که آخرین آنها حضرت مهدی صاحب الزمان (علیه السلام) است و منزلت آنان نزد خداوند سبحان را اینگونه بیان می فرماید:

«اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ: إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا، وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا نِتْلًا تَبْطُلُ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ وَكَمَ ذَا وَ أَيْنَ؟ أَوْلَيْكَ - وَاللَّهُ - الْأَقْلُونَ عَدَدًا وَ الْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا يَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظْرَاءَهُمْ وَ يَرْزَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رَوْحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتَرَفُّونَ وَ أُنْسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحَبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى أَوْلَيْكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ، آه آه شَوْقًا إِلَى رُؤْيَيْهِمْ إِنْصَرَفَ يَا كَمِيلُ إِذَا شِئْتَ»^(۱)

۱- نهج ابلاغه ارکلام امام (علیه السلام) رقم: ۱۳۹ ص ۱۱۵۸.

یعنی: بار خداوند! آری زمین هیچگاه خالی و تهی نمی ماند از حجت بالغه الهی که با حجت و دلیل، دین خداوند متعال را بر پا دارد (خداوند متعال خطاب رسول خاتمش ﷺ) می فرماید: «قُلْ قَلِيلٌ لِّلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» (الانعام: ۱۴۹).

یعنی: ای رسول ما! بگو بمردم جهان: پس برای خداوند متعال حجت بالغه است که با حجت و برهان، دین خداوند سبحان را بر پا می دارد).

حضرت امیر مؤمنان عی ﷺ می فرماید: آن حجت بالغه منتخب الهی یا آشکار و مشهور است، همانند یازده امام معصوم یکی پس از دیگری صلوات الله علیهم أجمعین، و یا بر اثر وجود موانع، و مساعد نبودن زمان برای تشکیل حکومت الهی، ترسان، و تا رفع موانع، و اقتضاء زمان، پنهان است، مانند امام دوازدهم حضرت ولّی عصر صاحب الزمان ﷺ تا حجتها و دلیلهای روشن خداوند متعال (قرآن کریم و سنت رسول خدا ﷺ) از بین نرود و باقی و برقرار ماند.

و این حجت بالغه الهی چند نفر و کجایند (یا حجت پنهان و ترسان تا چه زمانی ترسان، و تا کی پنهان خواهد بود؟) بخداوند متعال سوگند! شمار و عدد این حجت های بالغه الهی بسیار اندک است و اما از نظر منزلت و بزرگی آنان نزد خداوند سبحان بسیار با عظمت و بزرگوار هستند، خداوند متعال بوسیله این حجت های بالغه، حجتها و دلیلهای روشن خود (وحی آسمانی: قرآن کریم و سنت رسول الله ﷺ) را حفظ می کند تا آنها را بمانندانشان سپرده و در دلهایشان گشت نمایند (تا دنیا از دین، و علم و حکمت تهی نماند).

(چه اینکه در این صورت زمین اهلس را فرو خواهد برد، زیرا حجت بالغه الهی همانند روحی است بر کالبد جامعه، همانطوری که زمین، کالبد بی روح را در خود فرو می برد، جامعه بی حجت را چون کالبد بی روح در خود فرو خواهد برد).

مرحوم نعمانی در کتاب شریف «الغیة» از ابی حمزه روایت کرده که گفت:

«قُتِلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: أَتَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ فَقَالَ: لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ

بِغَيْرِ إِمَامٍ لَسَاخَتْ»^(۱)

یعنی: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم آیا زمین بدون امام باقی می ماند؟ پس امام (علیه السلام) فرمود: اگر زمین بدون امام بماند هر آینه اهلش را فرو خواهد برد. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: حقیقت علم و دانش حقیقی با بینائی حقیقی باین حجت‌های بالغه الهی یکباره روی آورده است و آنها آن علم را با آسودگی و خوشی یقین و باور بکار بسته‌اند و آنان سهل و آسان یافته‌اند آنچه را که اشخاص متنعّم و نازپرورده و عده‌ای از علمای نپروور و دنیا طلب آن را سخت و دشوار می‌دانستند (این حجت‌های الهی در حفظ و حراست از دیانت و تبلیغ آن با همه سختیها، رنجها، شکنجه‌ها، تبعیدها و زندانها و ... ساخته‌اند، و بقیمت جانانشان از نوامیس دین و کیان اسلام دفاع کردند، و دنیا و لذات آنرا فدای دیانت نمودند).

و به آنچه (فشار و رنج و حبس و تبعید و شکنجه و زندان و محرومیتها...) که نادانان عالم‌نما ز آن دوری نموده و می‌گریزند، انس و خو گرفته‌اند، و آن حجت‌های بالغه با بدنهایی که روحهای آنها بجای بسیار بلند (رحمت خداوند متعال) آویخته در دنیا زندگی می‌کنند، آنان خلفای راستین رسول الله (صلی الله علیه و آله) و نمایندگان منتخب خداوند متعال در بسیط زمین هستند که مردم را بسوی دین الهی فرا میخوانند، آه آه چه بسیار مشتاق و آرزومند دیدار آنان علیه صلوات الله، هستم پس امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: ای کمیل برگرد هر گاه بخواهی».

۱۳۶- شیعیان در انتظار کیستند؟ و دشمنان در انتظار چیستند؟

حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

«نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَ مَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَ يَنْبِيعُ الْحِكْمِ، نَاصِرُنَا وَ مُجِبِّينَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةُ، وَ عَدُوَّنَا، وَ مُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةُ».^(۱)

۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۰۸ ص ۳۳۷

یعنی: ما (اهل بیت النبوة صلوات الله عليهم اجمعين) نفس درخت نبوت هستیم؛ و ما نفس محل نزول پیام الهی و فرود آمدن رسالت هستیم، و محل رفت و آمد فرشتگان آسمانی می باشیم، و ما کانهای علم الهی، و چشمه های حکمت های آسمانی می باشیم، یاران و شیعیان ما در انتظار رحمت الهی برای ما و بندگان خداوند سبحان هستند، و حال آنکه دشمنان بدخواه ما انتظار مغلوبیت ما و یاران و شیعیان ما را دارند.

این دو: براستی دو دید متضاد و متعاکس، و دو انتظار متخالف است: دید رحمت و خیر و برکت و ... و انتظار نعمت و سعادت و کمال و ... برای بندگان خداوند سبحان، و دید نقمت و شر و نکبت و ... انتظار فتنه و شقاوت و انحطاط برای جامعه.

۱۳۷- چه کسانی در آخر الزمان در کام آتش فتنه فرو می روند و راه نجات چیست؟

حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) به وقوع فتنه در آخر الزمان خبر داده و راه نجات آنرا نیز بیان فرموده است:

«أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذِهِ الْأَزِمَةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُرَهَا الْأَثْقَالَ مِنْ يَدَيْكُمْ، وَلَا تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطَانِكُمْ فَتَذْمُوا غِبَّ فِعَالِكُمْ، وَلَا تَفْتَحُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ قَوْرِ نَارِ الْفِتْنَةِ، وَ أَمِيطُوا عَنْ سُنَنِهَا، وَ خَلُّوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا، فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي هَئِذَا الْمُؤْمِنُ، وَ يَسْلِمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ إِنَّمَا مَتْلَى بَيْنَكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَةِ لِيَسْتَضِيَ بِهِ مَنْ وَجَّهًا فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَ أَحْضَرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا»^(۱)

یعنی: ای مردم این مهارهای شتران (نفس اماره) را که پشت های آنها بارهای سنگین برداشته است از دست های خود رها کنید، و با پیروی از هواهای نفسانی، از

اطاعت امام زمانتان سرباز نزنید و از او دور نشوید که در صورت پیروی از هوای نفس و نافرمانی و دوری از امام زمان (علیه السلام) پشیمان شده خود را توبیخ و سرزنش خواهید نمود، و بدون تدبیر بی باکانه داخل نشوید در آنچه که به پیروی از نفس آماره به آن روی آورید، از برافروختن آتش فتنه و فساد و خونریزیهای ناحق، و آن راه فتنه و فساد که خواهد آمد سرگردانید و سرپیچی کنید، و میان راه را برای آن خالی گذارید.

شما از آن آتش فتنه و فساد حتمی کناره گیری کنید تا بیاید و بگذرد، چون شما را طاقت جلوگیری از آن نیست، پس بیهوده در جلوگیری از آن نکوشید، پس شما نه در برافروختن آتش فتنه و فساد که ظهورش حتمی است بی باکانه گام بردارید و نه در جلوگیری از آن بکوشید).

پس بجان خودم سرگند! بتحقیق در زیانۀ آتش آن فتنه و فساد حتمی، مؤمن هلاک می شود، و غیر مسلمان سالم میماند (زیرا گروهی از مؤمنان نا آگاهانه در برافروختن آتش آن فتنه و یا پس از ظهور در تقویت آن گام بر میدارند، و خود در آن می سوزند، و دستۀ دیگر از آنان در جلوگیری از آن به آن می سوزند و در این فتنه و فساد منافع تنها عائد غیرمسلمانها و مسلمان نماها می گردد که هم اکنون شاهد آن هستیم).

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: مثل من در میان شما مثل چراغی است در تاریکی شب، هر آینه راه خود را می یابد، و آنکس که دنبال چراغ حرکت کند، و از نورش استضائه نماید به مقصد می رسد.

پس ای مردم جهان! بشنوید سخنان و اندرز مرا، و آنرا بدرستی حفظ کنید، همانند ظرفی سالم که مظروفش را حفظ می کند (همچون ظرف شکسته نباشید که هر چه در آن آب ریخته شود خارج می گردد) و گوشهای دلہاتان را مهیا و آماده سازید تا اشارات سخنانم را بفهمید.

امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخش نخست این بیان به هشت امر بسیار مهم و دقیق که مربوط به قبل از ظهور دوازدهمین جانشین بحق رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت ولی عصر صاحب الزمان علیه السلام می باشد اشاره فرمود که بدون تأمل کامل، و دقت نظر تمام، درک و فهمیده نخواهد شد:

۱۳۸- خلاصه بیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام:

- ۱- از وقوع حوادث و رویداد بسیار ناگوار، و وقایع سنگینی که زمینه آن با دستهای مردم فراهم می آید خبر می دهد، و امام علیه السلام آنها را پس از وقوع، از آن بر حذر می دارد.
- ۲- امیر مؤمنان علی علیه السلام مردم را در چنین حادثه عظمای فراگیر، به روی آوردن و توجه بحضرت ولی عصر امام زمان حجة بن الحسن العسکری علیه السلام فرا می خواند.
- ۳- امیر مؤمنان علی علیه السلام خبر از پشیمانی و توبیخ مردم، توسط خودشان می دهد، در صورتی که از آن حادثه خطرناک دوری نجویند و به حضرت ولی عصر علیه السلام روی نیاورند.
- ۴- امام علیه السلام نهی می کند مردم را و بر حذر می دارد آنانرا از ورود و تقویت آتش فتنه ای که خود ناآگاهانه آنرا برافروخته اند.
- ۵- امیر مؤمنان علی علیه السلام امر می کند مردم را بکناره گیری از آتش فتنه پس از ظهور و شعله ور شدنش.
- ۶- امام علیه السلام امر می کند مردم را به رها کردن فتنه به حالش تا راهش را ادامه دهد، چه اینکه کسی را طاقت و یارای جلوگیری از آن نیست.
- ۷- امیر مؤمنان علی علیه السلام خبر می دهد باینکه آتش این فتنه عظمی تنها مؤمنان (شیعیان) را در کام خود فرو برده می سوزاند: دسته ای داخل در آتش فتنه شده و با عمل و بیان آنرا تقویت کرده به آتش آن میسوزند، و گروهی دیگر در مقابل و مسیر راه برای جلوگیری از آن قرار گرفته می سوزند، همانند سیل بنیان کن که خانه ها و آبادیها را به ویرانه ها تبدیل می کند، و باغات و مزارع را نبود، و گله های گاو و گوسفند را غرق می کند ...

۸- امیر مؤمنان علی (علیه السلام) خبر می دهد که در این فتنه فراگیر، سود مادی، و منافع دنیوی، و منابع اقتصادی و بهره گیریهای سیاسی علیه دین مبین اسلام، و مذهب بحق شیعه، تنها نصیب غیر مسلمان (کافران و منافقان ..) می گردد.

سپس امیر مؤمنان علی (علیه السلام) مردم را عموماً بتأمل و تدبّر و تفکر، و دقت نظر در سخنانش که با اشاره مطالب بسیار مهم و سرنوشت سازی که نقش اساسی در تکامل و تعالی و سقوط و انحطاط افراد و جامعه دارد و امر فرموده، جهت درک و فهم آنها فراخوانده است، پس باید نیک تأمل نمود، و بدقت اندیشید تا بمطالب دست یافت.

بدون تردید! کسی در این زمان ما به آن مطالب دست نیاویزد، مگر اینکه با تمام وجود و دیده دل و اندیشه صحیح از این اطاق در بسته سالن (۷) زندان اوین تهران بسراغ امام زمانش ولی عصر و نوامیس دهر حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف برود، و ما ان شاء الله تعالی در بیان هفتمین معنی «العصر» به شمه ای از مطالب، دست خواهیم یافت:

نَزَّلَكَ حَيْثُ مَا اتَّجَهْتَ رَكَابِي وَ ضَيْفُكَ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْبِلَادِ

درس بیست و ششم

هفتمین معنی «العصر»

۱۳۹- حضرت ولی عصر (عج) عصارة همه رسالتها ...

هفتمین معنی از معانی «العصر» معنی اسم مصدری آن، یعنی عصاره، چکیده، خلاصه، فشرده شده و نتیجه هر چیزی می باشد، و مراد از آن در اینجا حضرت ولی عصر، بقیه الله الاعظم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و أزواجنا له القداء است، زیرا او خلاصه دو نظام تکوین و تدوین، و عصاره همه رسالتها و نبوتها و امامتها، و فشرده یکصد و چهار کتاب آسمانی است که بر یکصد و چهار رسول از میان (۳۱۳) رسول الهی نازل گردید، و چکیده همه سنتهای انبیاء و مبین اسرار دو نظام طبیعت و دیانت، و مکمل علم و عمل، و پیوند دهنده اقتصاد را به اعتقاد، و هماهنگ کننده حکومت و خلافت را با امامت و ولایت در پهنه گیتی و بسیط زمین است.

پس مراد از «العصر» وجود مقدس حضرت ولی عصر و ولایت کلیه نورانیة نوامیس دهر می باشد که سوگند به او سوگند به کل نظام آفرینش و علت غائی خلقت و انسانیت، سوگند به همه انبیاء و مرسلین و اوصیاء و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و سوگند به تمام کتب آسمانی و سنن رسولان الهی، و سوگند به جمیع اسرار طبیعت و شریعت است.

چه اینکه او، بقیه الله الاعظم، و عصاره جهان هستی در تمام ابعادش می باشد که جهان آفرین فرمود:

«بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶.

زیرا او ﷺ انسان کاملی است در بالاترین افق کمال، بلکه مظهر کمال مطلق الهی که تمام مراتب هستی را طی کرده، و همه مراحل کمال را پیموده، و به تجرّد کامل راه یافته آنچنان که بدون استمداد از ابزار مادی، چون زبان سخن می‌گوید، و چشم می‌بیند، و گوش می‌شنود، و دست می‌گیرد، و پ می‌رود، گرچه دارای چنین ابزار نیز می‌باشد «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى - که خود - آخِرُ مَا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَلَا» نیز می‌باشد و امام ﷺ فرمود: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورُ جَدِّي»

دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی

حضرت بقیة الله الاعظم ﷺ همان نخستی است که در پایدان جلوه می‌کند و او حقیقت همان قرآنی است که رسول الله ﷺ در بین امتش به ودیعه گذاشته است تا روزی نظام عدل الهی را در بهنه گیتی پدید آورد که تمام انبیاء و رسولان الهی بشارت آن را داده‌اند

اوست عصاره همه برگزیدگان الهی که در زیارت حضرت صاحب الامر می‌خوانیم: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ مِنَ الصَّفْوَةِ الْمُتَجَبِّينَ».

حضرت مولی المومنین امام المتّقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب ﷺ درباره حضرت بقیة الله ولی عصر ﷺ می‌فرماید:

«قَدْ لَيْسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتُهَا، وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدْبَارِهَا: مِنَ الْأَقْبَالِ عَلَيْهَا وَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، وَ التَّفَرُّغِ لَهَا، فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّةٌ الَّتِي يَطْلُبُهَا، وَ حَاجَتُهُ الَّتِي يَسْتَلُّ عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ، وَ ضَرَبَ يَعْصِبُ ذَنْبِهِ، وَ الصَّقَ الْأَرْضَ بِجَرَانِهِ، بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ، خَلِيفَةٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ».^(۱)

یعنی: امام زمان حجة بن الحسن العسكري دوازدهمین جانشین به حق رسول الله ﷺ به تحقیق پوشید برای حکمت الهی سبّرش را (که اوست عالم به حقائق اشیاء، و دنا به معارف و اسرار آفرینش، و احکام الهی، و آگاه به واقعیات امور در

نظام هستی) و فراگرفته آن حکمت الهی را به تمام شرائطش ... و آنها عبارتند از:
 الف: توجه تام، و روی آوردن به حکمت الهی با تمام وجود.
 ب: معرفت کامل، و شناخت عمیق به واقع حکمت الهی و حقائق امور...
 ج: حفظ قداست، و طهارت و عاء، و ظرف حکمت الهی، ب فارغ ساختن
 خود را از علاقه به دنیا و متاع آن ...

پس حکمت الهی نزد حضرت ولی عصر (عج) گم شده‌ای است که همواره
 آن را می‌جوید، و خواسته‌ای است که پیوسته آن را می‌طلبید (نه او از حکمت الهی
 جدا است، و نه حکمت الهی از او جدا است، همانند یک انسان کامل مرکب از
 جسم و روح سالم، و عقل ناصح، جستن و طلبیدن و انس حضرت ولی عصر (عج)
 با حکمت الهی، همان جستن و طلبیدن و انس روح با جسم تحت فرمان عقل
 است).

پس ولی عصر (عج) (پس از ولادتش در سال ۲۵۵ هـ.ق) دو غیبت را اختیار
 کند: غیبت صغری به مدت «۷۴» سال، و غیبت کبری پس از غیبت صغری تا زمان
 ظهورش پنهان شده و در اختفاء به سر می‌برد و گوشه نامعلوم راگزیند، زمانی که در
 آن فتنه و فساد، و طغیان و تباہکاری بسیار گشته، اسلام غریب گردد، و مردم دین را
 رها کرده به دنیا روی آورند، و همانند شتری که هرگاه رنج بسیار و آزار فراوان بیند، و
 ضعیف و سستی بر او غالب گردد دُم خود را به حرکت درمی‌آورد، و جلوگردنش را
 به زمین می‌چسباند.

(این جمله مولی امیرالمؤمنین علی (ع) اشاره به فرموده رسول
 خدا (ص) است: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا» یعنی دین مبین اسلام
 غریب و تنها ظهور کرد، و زود است که تنها گردد یعنی پیرو واقعی و راستین نداشته
 باشد گرچه در اسم فراوان، و اما در رسم بسیار اندکند).

حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید: ولی عصر (علیه السلام) تنها باقی مانده باقی مانده های حجت های الهی (اثمه اثنی عشر صلوات الله علیهم اجمعین) و تنها جانشین به حق جانشینهای به حق پیغمبران خدائی است. لازم می دانم در اینجا اجمالاً، ولادت و نسبت، و بعضی از اسماء و القاب و خصائص، و نواب اربعه در زمان غیبت صغری، و نواب عامه در زمان غیبت کبری حضرت ولی عصر (علیه السلام) را بیان کنم:

۱۴- ولادت و انتساب حضرت مهدی (علیه السلام) به اسماعیل و اسحق دو پسر ابراهیم (علیه السلام):

تنها امام از بین دوازده امام شیعه، حضرت مهدی حجة بن الحسن لعسکری (علیه السلام) است که از طرف پدر و مادر به دو پیغمبر خدا (علیه السلام) عرضاً منسوب است، از طرف پدر به اسمعیل، فرزند حضرت ابراهیم خلیل الرحمن (علیه السلام) و از طرف مادر به حضرت اسحق، فرزند ابراهیم (علیه السلام) پرچمدار توحید، زیرا مادر حضرت ولی عصر (علیه السلام) نجس خاتون که نام اصلی اش ملیکه بود، وی دختر یثوعاء فرزند فیصر پادشاه روم، و مادرش از نسل شمعون بن حمون بن الصفا، وصی حضرت عیسی (علیه السلام) بود که از نسل اسحق نبی (علیه السلام) بوده است. پس حضرت مهدی (علیه السلام) نسبتش از طرف مادر به قیصره روم، و به بسیاری از انبیاء و اوصیاء بنی اسرائیل از نسل اسحق (علیه السلام) منتهی می شود، و از طرف پدر به یازده امام و جدش رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که از نسل اسمعیل (علیه السلام) است منتهی می گردد.

بشرین سلیمان که از خواص اصحاب حضرت امام علی النقی (علیه السلام) و همسایه آن حضرت بوده و در شهر سرّ من رأی می زیست به فرمان امام (علیه السلام) ملیکه را که جزء اسرای روم بود، و به دست مسلمانان در جنگ با رومیان اسیر و به بغداد آورده شده بود به (۲۲۰) اشرفی خرید، و حضرت (علیه السلام) او را به عقد فرزندش حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) درآورد، و حضرت مهدی (علیه السلام) شب جمعه پانزدهم شعبان المعظم سال (۲۵۵) هجری در سرّ من رأی از نجس خاتون متولد شد.

و دوران حمل حضرت مهدی علیه السلام شبیه به دوران حمل حضرت موسی علیه السلام بود که آثار حمل از مادرش ظاهر نبود، و احدی بر حال او مطلع نگردید، و در هنگام صبح صادق روز ولادت، اثر حمل را تنها حکیمه خاتون، خواهر حضرت عسکری علیه السلام یافت.

حکیمه گوید: وقتی که حضرت مهدی علیه السلام از نرجس خاتون متولد شد رو به قبله سر به سجده نهاد و انگشتان سبابه را به طرف آسمان بلند کرد و می گفت: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ أَبِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

سپس اسامی یک یک از امامان را شمرد تا بخودش که رسید فرمود: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي وَعْدِي، وَ أَتِمِّمْ لِي أَمْرِي، وَ ثَبِّتْ وَطْأَتِي، وَ اْمْلِكْ الْأَرْضَ بِي عَدْلًا وَ قِسْطًا».

یعنی: خداوندا وعده نصرت که بمن فرموده ای وفا کن، و امر خلافت و امامت مرا تمام فرما، استیلاء و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان، و پرکن زمین را بسبب من از عدل و داد.

حکمت ولادت حضرت ولی عصر علیه السلام:

می توان گفت: یکی از علل یا حکمت تولد حضرت بقیة الله الأعظم حجة بن الحسن العسکری علیه السلام آنست که: اگر آن حضرت متولد نمیشد، بدون تردید! فرمانروایان خودکامه و حاکمان زر و زور و تزویر، برای جلوگیری از تولد آنحضرت علیه السلام هزاران طفل مسلمان را که از مادر متولد می شدند در دامانشان بقتل می رسانیدند: مخصوصاً از فرزندان سادات را که از نسل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستند، تا بخیال خود از ولادت حضرت ولی عصر علیه السلام جلوگیری نمایند، چنانچه فرعون برای جلوگیری از ولادت موسی علیه السلام چنین کرده است.

۱۴۱ - اَسْمَاءُ وَ الْقَابُ حضرت مهدی (عج) ﴿﴾

حکماء و مفسرین، و علماء و محدثین، و ادباء و محققین، و ظرفاء و مورّخین حدود دویست اسم و لقب برای حضرت مهدی صاحب الزّمان (عجل الله تعالی فرجه الشّریف) ذکر کرده‌اند، و ما تمامی آنها را در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۱» آورده‌ایم. و مرحوم محدّث علامه نوری مازندرانی (ره) در کتاب شریف «نجم الثاقب» و شاگرد بزرگوارش مرحوم محدّث جلیل، شیخ عباس قمی (ره) در کتاب پر ارج «منتهی الآمال» یکصد و هشتاد و دو اسم و لقب را آورده‌اند، و ما در اینجا به ذکر ده اسم و لقب از اسماء و القاب مبارکه آنحضرت (عج) ﴿﴾ تبرّک می‌جوئیم:

۱- مهدی علیه افضل صلوات الله و اکمل تحياته، و این اسم مبارک، مشهورترین اسماء و القاب آن حضرت (عج) ﴿﴾ در نزد جمیع فرق اسلامیّه بشمار می‌رود.

روایات بسیاری با سندهای متعدد از دو طریق شیعه و عامه وارد شده است که حضرت مهدی (عج) ﴿﴾ از آن جهت مهدی نامیده شد که پس از ظهورش مردم جهان را باموری هدایت و آشنا و آگاه میسازد که تاکنون بر آنان مخفی بوده است. هدایت می‌کند جامعه را بحقائق و واقع امور، و آگاه میسازد افراد را بأسرار دو نظام تکوین و تشریع، و آشنا میسازد انسان را به انسانیت انسان و....

۲- (مَحَمَّدٌ) صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، و این اسم اصلی، و نام اَوَّلِی الهی آن حضرت است که با اسم و کنیت با جدّش رسول خدا (ص) ﴿﴾ موافق است، و دوزمان غیبت جائز نیست آن حضرت (عج) ﴿﴾ را باین اسم و کنیه «ابوالقاسم» ذکر کردن، و حکمت آن برای اکثر مردم مخفی می‌باشد، و در روایات متواتره از دو طریق شیعه و عامه آمده است که رسول خدا (ص) ﴿﴾ فرمود: «مهدی همانم من است» و در حدیث لوح مستفیض اسم آن حضرت (عج) ﴿﴾ باین نحو ضبط شده است: «أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ حُجَّةُ اللَّهِ الْقَائِمُ».

طبق روایات معتبره بسیاری عدم جواز بردن این اسم مبارک حضرت (عج) ﴿﴾ در محافل و مجالس تا زمان ظهور آن حضرت (عج) ﴿﴾ از خصائص مذهب امامیه اثنی

عشریه حقه می باشد، و تشکیک در حرمت آن، اجتهاد در مقابل نص، و قابل اعتناء نیست.

۳- بَقِيَّةُ اللَّهِ ﷺ است، در روایات صحیحه آمده، که هرگاه آن حضرت ﷺ ظاهر شود، پشت به خانه کعبه می دهد، و سیصد و سیصد و سیزده مرد بدورش جمع شوند، و نخستین کلامش در آن هنگام این آیه کریمه: «بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶ می باشد و آنگاه می فرماید: «أَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَيْكُمْ» پس بر او سلام نمی کند سلام کننده ای مگر آنکه می گوید: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ».

۴- حَجَّت - و این لفظ نیز از ألقاب مشهور آن حضرت ﷺ است، و در روایات و ادعیه و زیارات بسیار بهمین لقب آمده است، و اکثر محدثین آنرا ذکر کرده اند، گرچه سائر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در این لقب شریکند، زیرا همه آنان از جانب خداوند متعال حَجَّت برخلقند، و لکن این لقب چنان اختصاص به آن حضرت دارد که در اخبار هر جا بدون قرینه و شاهدی ذکر گردد، مراد آن حضرت خواهد بود. و عده ای گفته اند: لقب آن جناب «حُجَّةُ اللَّهِ» است. به معنی غلبه یا سلطنت خدائی بر خلائق زیرا این بواسطه آن حضرت بظهور خواهد رسید و نقش خاتم آن جناب «أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» است.

۵- صاحب الزَّمان - و این نیز از ألقاب مشهور آن حضرت ﷺ می باشد، و اختصاص به آن جناب دارد چنانچه در دعاء فرج و استغاثه و توسل، و دیگر ادعیه و زیارات آمده است.

۶- مدارالدَّهر - چنانچه در دعاء شب ولادت باسعادت آن حضرت ﷺ پانزدهم شعبان، و در بعضی روایات و ادعیه و زیارات آمده است.

۷- نرأمیس العصر - چنانچه در أعمال شب نیمه شعبان، و در بعضی روایات و ادعیه و زیارات نیز آمده است: «مَدَارُ الدَّهْرِ وَ تَوَاصِيصُ الْعَصْرِ». و همچنین «وَلِيَّ عَصْرِ» که از ألقاب مشهوره نیز بشمار می رود و از مختصات آن حضرت ﷺ می باشد.

۱۴۲ - نکته‌ای در فرق بین معنی دهر و عصر:

دهر بمعنی وقت‌های پیاپی است، خواه اوقات، مختلف باشند یا نباشند، و اما عصر شامل زمانهای مختلف می‌گردد، مثلاً شامل زمستان و تابستان، پائیز و بهار، شب و روز، وقت سحر و صبحگاه و... می‌شود، فلاتی اهل این عصر است یعنی اهل این زمان، و فلاتی معاصر با ماست یعنی همزمان با ما می‌باشد، و عصر شامل سال‌های متمادی می‌گردد، حضرت ولی عصر (علیه السلام) مدار دهر است که زمان بدورش - همانند سنگ آسیا به دور قطب - می‌چرخد، و شامل جمیع اوقات و احوال مختلفه می‌شود، و نوامیس عصر است که حاکم بر زمان از آغاز تا پایان است.

برای عصر معانی متعددی در کتب لغت آمده است که اکثر آنها قابل انطباق بر حضرت ولی عصر (علیه السلام) می‌باشد، که از آن جمله بمعنی: حبس و منع، و ملجأ و منجاة و دژی که هرگاه انسان به آن پناه برد مصون و محفوظ میماند، و اصل و اساس هر چیزی را عصر گویند، و عصر بمعنی بطیء: چیزی که بکندی حرکت نماید آمده است و ما همه آنها را در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸» در تفسیر سورة مباركة (والعصر) تفصیلاً آورده‌ایم.

۸- یعسوب الدین - این لقب در روایات بسیاری بر حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و حضرت مهدی صلوات الله علیهما اطلاق گردیده است.

۹- قائم - یعنی بر پا دارنده فرامین الهی زیرا آن حضرت (علیه السلام) همواره: شب و روز مهیا و در انتظار فرمان الهی است تا بمحض اشاره ظهور و قیام نماید، و در روایات آمده است: حضرت مهدی (علیه السلام) را از آنرو «قائم» نامیده‌اند که قیام بحق خواهد نمود، و در روایت از حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) آمده است: حضرت مهدی (علیه السلام) را قائم نامیده‌اند برای آنکه امامت را اقامه خواهد نمود بعد از آنکه خاموش شد ذکر آن، و بعد از ارتداد اکثر کسانی که قائل به امامت آن حضرت (علیه السلام) بوده‌اند. و در روایت دیگر: قائم نامیده شده است، زیرا برای انتقام خون جدش امام حسین (علیه السلام) قیام خواهد نمود. و در روایت دیگر: به اصلاح اهل عالم قیام خواهد نمود.

بین روایات تضاد نیست چونکه همه آن معانی قابل جمع در آن حضرت علیه السلام می باشد.

و از مختصات مذهب شیعه این است که: هرگاه حضرت مهدی علیه السلام را به این اسم «الفائم» میخوانند، جهت تعظیم و احترام به آن حضرت علیه السلام از جا برمیخیزند. و در روایت آمده است: روزی در مجلس امام صادق علیه السلام اسم مبارک آنجناب را برده اند، پس حضرت علیه السلام جهت تعظیم و احترام برخاست. و در روایتی آمده است: وقتی دعبل خزاعی قصیده تائیه خود را برای حضرت رضا علیه السلام انشاد کرد، وقتی باین بیت رسید.

خروج امام لامحالة خارج
يقوم علي اسم الله بالبركات

حضرت رضا علیه السلام از جای خود برخاست، و بر روی پاهای مبارک خود ایستاد، و کف دست راست خود را روی سرش گذاشت، و سر مبارک را بسوی زمین خم نمود و گفت: «اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ، وَ انصُرْنَا بِهِ نَصراً عَزِيزاً».

۱۰- مُنْتَظَر - یعنی انتظار برده شده، زیرا همه خلافت در انتظار مقدم مبارک آن حضرت علیه السلام می باشند، و از تکالیف بندگان در زمان غیبت آن حضرت علیه السلام انتظار فرج آل محمد علیهم السلام در هر آن است، و ترقب بروز و ظهور دولت قاهره و سلطنت ظاهره حضرت مهدی حجة بن الحسن العسكري سلام الله علیهما، و غلبه دین مبین اسلام بر جمیع ادیان که خداوند متعال برسول خاتمش صلی الله علیه و آله خبر و بشارت و وعده داده است، بلکه بتمام انبیاء و امم چنین روزی را بشارت داد، که جز خداوند متعال کسی پرستش نشود، و چیزی از دین نماند که از بیم احدی در پرده ستر و حجاب بماند، و بلاها و سختیها از حق پرستان زائل گردد، چنانچه در زیارت حضرت مهدی علیه السلام آمده است:

«السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْأُمَمَ أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، وَ تُلَمَّ بِهِ الشَّعْثُ، وَ تَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضُ عَدْلًا وَ قِسْطًا وَ يُنْجِزُ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ».

یعنی: سلام بر مهدی آل محمد علیهم السلام که خداوند متعال وعده داده باو

جمع امتها را که جمع کند بوجود او کلمه‌ها را یعنی اختلاف را از میان آنان ببرد، و دین یکی شود، و گرد آورد بواسطه او پراکندگی‌ها را، و پر کند بواسطه او زمین را از عدل و داد، و وفاء کند بسبب او، وعده فرجی را که بمؤمنین داده است.

۱۴۳ - بعضی از خصایص حضرت مهدی (عج):

در روایات و ادعیه و زیارات و تاریخ، خصائصی برای حضرت مهدی (عج) آمده است که مجموع آن به پنجاه خصیصه رسیده است، و ما بذکر ده خصیصه در اینجا تبرک میجوئیم:

۱- حرمت بردن نام مبارک آن حضرت (عج): «مُحَمَّدٌ» و شریک بودن آن جناب در اسم و کنیه با جدش رسول الله (ص).

۲- اختصاص دادن خداوند متعال آن حضرت (عج) را در کتب سماویّه و اخبار معراجیه از سائر اوصیاء علیهم صلوات الله به اینکه او را بلقب، بلکه به ألقاب متعدده ذکر کنند و نام مبارکش را نبرند.

۳- غیبت آن جناب از روز ولادت، و سپرده شدن بروح القدس، و تربیت و نمو او در عالم نور و فضای قدس، و مؤانست و مجالستش با ملائکه و ارواح قدسیّه.

۴- عدم معاشرت و مصاحبت با کفار و مشرکین، و عدم همزیستی در جامعه فساق و منافقین، و دوری از جامعه آلوده بفساد و فحشاء از روز ولادت تا هنگام ظهور.

۵- تشکیل یک حکومت واحده بر پهنه گیتی، و نابودی همه حکومتها، و تسخیر آسمان و زمین و ملائکه و جن و شیاطین و حیوانات و نباتات و جمادات و دیگر موجودات عالم در دائره وجود، و پر شدن تمام روی زمین از قسط و عدلش که تاکنون چنین نشده است، و فراگیری صلح و صفا و صمیمیت بین آحاد بشر و حیوانات بدون عداوت و اختلاف، و نابودی آثار شرک و گناه و فتنه و فساد، و اجتماع تمام جوامع بشری زیر پرچم یک دین واحد که خداوند متعال می فرماید: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيْمَكَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيَبْدَلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» (النور: ۵۵).

یعنی: خداوند متعال وعده فرموده که به کسانی از شما بندگان - که به خدا وحجت عصر (علیه السلام) - ایمان آورد و نیکوکار گردد در ظهور امام زمان (علیه السلام) - در زمین خلافت دهد، و به شما بجای امام صالحه، حکومت و اقتدار بخشد، چنانکه امام صالحه پیامبران گذشته، جانشین پیشینیان خود شدند، و علاوه بر خلافت، دین پسندیده آنان را که اسلام راستین است بر همه ادیان تمکین و تسلط اعطاء نماید، و بهمه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد، که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه شرک و بی ریا پرستش کنند.

۶ حضرت مهدی (علیه السلام) مأمور ببیان و اجرای احکام به واقع امور - نه به ظواهر - می باشد که تمام انبیاء و مرسلین و اوصیاء (علیهم السلام) مأمور به ظواهر بوده اند، و حکم فرمودن آن جناب (علیه السلام) میان مردم به علم امامت است نه با بینه و شهود ...
۷- بیان تمام مراتب علوم و اسرار و حقائق و معارف و حکم نوامیس وجود، و رشد استعداد افراد جامعه برای درک آنها ... و نیل همه به کمال انسانی، و اشباع همه را از تمام لذائذ روحی به گونه ای که اندیشه گناه به مخیله آنها خطور نمی کند.
۸ نزول برکات از آسمان، و فراگیری آن از زمین بر تمام افراد انسان و حیوان ... و اشباع همه از نظر مادی و لذائذ جسمی ... و تحقق معنای آیه کریمه در آن زمان: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» (الاعراف: ۹۶)

یعنی: و اگر همه مردم شهر و دیر عالم، ایمان به خداوند متعال آورده و ره تقوی و پرهیزگاری را در پیش می گرفتند، همانا درهای برکات را از آسمان و زمین بر روی آنها می گشادیم، تا از تمام لذائذ مادی و معنوی بهره مند گردند.

۹- نزول دو رسول: ادریس و عیسی (علیهم السلام) از آسمان، و پیوستن هفت نفر اصحاب کهف و (۲۷) تن از قوم موسی (علیهم السلام) و یوشع بن نون و سلمان و ابوذر و ابودجانه انصاری و مقداد و عمار یاسر و مالک اشتر، وعده دیگر از خواص به حضرت مهدی (علیه السلام) و اقتداء آنها به آن جناب در نماز و اجرای اوامر آن حضرت (علیه السلام) در بلاد جهان.

۱۰ نیروی فکری و قوت جسمی خارج از عادت در دیدگان و گوشهای یاران آن حضرت علیه السلام که هر یک از آنها نیروی فکری و قدرت و توان جسمی چهل مرد کامل روحی و جسمی در غیر زمانش را دارد، و طول عمر آنان، تا اینکه برای هر یک هزار پسر متولد شود، زیرا برای هر فرد، نیروی شهوت چهل مرد و در زمان اوج نیروی شهرت (از سن - ۲۵ الی - ۴۰) سالگی می باشد.

۱۴۴- نواب اربعه، و دو غیبت صغری و کبری حضرت مهدی علیه السلام:

برای حضرت مهدی علیه السلام دو غیبت است:

غیبت صغری:

مدت آن هفتاد و چهار سال بود، و در این مدت چهار نفر به عنوان نائب خاص از طرف آن حضرت علیه السلام یکی پس از دیگری - و در طول هم - انتخاب شدند و آنان عبارت بودند از:

۱- عثمان بن سعید عمروی، وکیل حضرت امام علی نقی و امام حسن عسکری علیه السلام در زمان حیات آنان، و نخستین وکیل حضرت مهدی علیه السلام در آغاز غیبت صغرایش که مورد کمال وثوق و امانت و اعتماد آن حضرت علیه السلام بوده است، و حضرت وی را بعد از وفات پدر بزرگوارش به منصب وکالت و نیابت خاصه تعیین فرموده است، و جواب مسائل شیعیان به توسط او به ایشان می رسید، و اموالی را که از سهم امام علیه السلام بود به او تسلیم می نمودند، و به برکت وجود حضرت مهدی علیه السلام مشاهده می نمودند از امور غریبه و اخبار به مغیبات، و اموالی را که می خواستند به او تسلیم نمایند، وصف آن را از حلیت و حرمت و مقدار آن را قبل از تسلیم آنها خبر می داد، و آنکه صاحبان موال کیانند، و همه آنها از جانب آن حضرت علیه السلام به او اعلام می شد، و او به مردم خبر می داد، و همچنین بود حال باقی وکلاء و نواب و سفراء آن حضرت علیه السلام که با دلائل و کرامات از طرف آن جناب نیابت و وکالت داشته اند.

۲- محمد بن عثمان بن سعید عمروی که مورد کمال وثوق و اعتماد حضرت عسکری (علیه السلام) بود، و به شیعیان خود خبر داد که وی از وکلای فرزندان مهدی می باشد، و چون زمان وفات پدرش عثمان بن سعید فرا رسید توقیعی از جانب حضرت مهدی (علیه السلام) بیرون آمد که مشتمل بر تعزیت نامه در خصوص وفات پدرش بود، و آنکه او نایب خاص و منصوب از جانب ولی خدا در امر سفارت و در مقام پدرش برقرار است، و دلائل و معجزات و کرامات بسیار امام (علیه السلام) از برای شیعیان در دست او جاری شده بود، و در زمان نیابت خاصه از جانب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مرجع همه شیعیان بود.

۳- ابوالقاسم حسین بن روح که در زمان سفارت محمد بن عثمان از جانب او و به امرش متصدی بعضی از امور او بود، محمد بن عثمان، هنگام احتضار به امر حضرت مهدی (علیه السلام) حسین بن روح را به جای خود منصوب نمود.

۴- شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمّری بود که حسین بن روح وی را به امر حضرت مهدی (علیه السلام) قائم مقام خود قرار داد، و چون زمان وفاتش فرارسیده بود شیعیان تقاضا کردند تا کسی را به جای خود نصب کرده و امر نیابت را به او واگذارند، وی در جواب گفت: برای خداوند متعال، امری هست که باید آن را به اتمام رسانند، یعنی باید غیبت کبری واقع گردد.

وفات علی بن محمد سمّری در سال سیصد و بیست و نه هجری بوده است، بنابراین مدت غیبت صغرای حضرت مهدی (علیه السلام) که نواب اربعه یکی پس از دیگری از جانب آن حضرت (علیه السلام) منصوب شده بودند، هفتاد و چهار سال بود که چهل و هشت سال آن، ایام نیابت عثمان بن سعید عمروی و پسرش محمد بن عثمان بود، و (۲۶) سال دیگر مدت نیابت حسین بن روح و علی بن محمد سمّری بود که بعد از درگذشت چهارمین نایب خاص، غیبت صغری به پایان رسید، و غیبت کبری آغاز شده است.

۱۴۵- نَوَابِ عَامَّةُ حَضْرَتِ مَهْدِی (ع) در زمان غیبت کبری:

لازم می‌دانم قبل از بیان نَوَابِ عَامَّةُ حَضْرَتِ مَهْدِی (ع) در زمان غیبت کبرای آن جناب باهمم فرقه‌هایی که بین نَوَابِ اربعه خاصه و نَوَابِ عَامَّةِ آن حضرت (ع) می‌باشد اشاره کنیم:

الف: نَوَابِ اربعه خاصه در زمان غیبت صغری مستقیماً از جانب حضرت مهدی (ع) انتخاب و نصب و معرفی می‌شدند، در حالی که نواب عامه آن حضرت (ع) در زمان غیبت کبری با احراز جمیع (۱۴ شرط) از شرایط فتوی، و مرجعیت دینی، منصوب و منتخب از طرف حضرت (ع) نمی‌باشند، بلکه مردم را در مسائل دینی به کسانی که دارای شرایط لازمه باشند ارجاع داده‌اند که خداوند متعال می‌فرماید:

«فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (النحل: ۴۳).

یعنی: پس ای مردم (پس از اهل بیت وحی (ع)) بروید از اهل ذکر (علمای دینی و رهبران مذهبی جامع شرایط) مسائل دینی خود را اگر نمی‌دانید سؤال کنید.

و آیه نفرو دیگر آیات ..

و حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود:

«قَامَا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ ضَائِعًا لِنَفْسِهِ، خَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقْلَدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّيْعَةِ لَا كُلَّهُمْ»^(۱).

یعنی: پس اما آن فقیه از فقهای که دارای چهار صفت اصولی باشد:

الف: نفس خود را از میل به دنیا و متاع آن حفظ نماید.

ب: - همچون مرزبان کشور - دین مبین اسلام را از تجاوز متجاوزین و بدعت

گزاران حفظ کند، و از ناموس دین با تمام وجود دفاع کند.

ج: با هواهای نفسانی مخالفت نماید.

۱

۱- وسائل الشیعه: ج ۱۸ باب عدم جوار تقلید غیر المعصوم (ع) فیما یقول برأیه حدیث ۲۰ ص ۹۵.

د: فقط مطیع و فرمانبر فرمان مولایش (خداوند متعال و رسولش ﷺ) باشد یعنی بر اساس دو اصل کتاب و سنت احکام دین را برای مردم بیان کند نه طبق رأی و نظر خود.

پس برای عوام جایز است در فروع دین از چنین فقیهی تقلید کنند، و این صفات کلی چهارگانه لازم ر همه فقهاء دارا نیستند، بلکه بعضی از فقهاء شیعه دارای چنین صفات هستند که می توان از آنها تقلید نمود.

ذیل حدیث شریف، تردید و وسوسه بعضی از فاقدین صفات در صحت حدیث را از بین می برد، بعلاوه آنکه این حدیث شریف پس از عرض بر کتاب «قرآن کریم» مورد تأیید و درج بعد جهنی (سبک شناسی) از صحیحترین احادیث به شمار می رود.

ب: نواب اربعه مستقیماً یا بوسیله توفیق، مسائل دینی از اصول و فروع و احکام و معارف و حکم و حقائق و مبانی اسلام را از حضرت مهدی ﷺ اخذ می کردند، و خود به واقع امور واقف و آگاه بودند، و در موارد لازم آنها را به مردم می رسانیدند، و علم و بیان آنها، علم و بیان آن حضرت ﷺ و بر اساس واقعیات بود که در آن خطا راه ندارد، در حالی که علم نواب عامه از طریق اجتهاد در کتاب و سنت است، و اجتهاد طریق به سوی واقع می باشد نه عین واقع، از این رو خطا در طریق بسیار است، و هیچ مجتهدی نمیتواند بگوید: فتوایش عین واقع می باشد.

ج: فرق سوم آنکه بر ثر ارتباط نواب اربعه به حضرت مهدی ﷺ قول و فعل و تقریر آنها حجت بوده است، چنانچه قول و فعل و تقریر امام معصوم ﷺ حجت است، و اما نواب عامه، به واسطه عدم ارتباط با آن حضرت ﷺ قول و فعل و تقریر آنها حجت نیست.

د: نواب اربعه به واسطه ارتباط مستقیم که با حضرت مهدی ﷺ داشته اند، کرامات و معجزات و امور غریبه و اخبار به مغیبات و... به آنان اعلام می شده و آنان آنها را در موارد لزوم بیان می فرمودند، چنانچه نیابت آنان نیز با دلائل و کرامات از

جانب آن حضرت علیه السلام بوده است، درحالی که نواب عامه نه ارتباط مستقیم با حضرت مهدی علیه السلام داشته و نه دارای کرامات و معجزات، و نه نیابت آنان با دلائل و کرامات می باشد، پس هر که ادعای نیابت خاصه و یا بر طبق آن دعوای کرامات و مشاهده نماید، کذاب و مفتری بر حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.

نائب عام حضرت حجّت علیه السلام در زمان غیبت کبری کسی است که دارای شرایط لازمه‌ای که اهم آنها در آیات کریمه و حدیث شریف اشاره و محدود به بعضی از فقهاء شیعه گردیده، می باشد نه تمامی آنها و نه غیر شیعه، و نه شیعه غیر اثنی عشری. و باید مجتهد جامع الشرائط مرد باشد، و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست بلکه حرام است، چنانچه هیچ نبی و رسول و امامی علیهم السلام زن نبوده است تا جانشین و نائب آنها زن باشد، و آیات قرآن کریم و روایات متواتره صراحت بر این مطلب دارد که تردید در آن از وساوس شیطانی است، و ساز جواز تقلید از زن از دست‌های مرموزی است جهت هتک حرمت و از بین بردن مقام رسالت، نبوت و امامت که مرجعیت در راستای آنست، بر مراجع تقلید و مؤمنان راستین و خطباء و مبلغین واجب قطعی است که این دستهای مرموز را قطع و بمردم معرفی نمایند. بر اهل تقوی و ایمان و فضل و کمال راستین و صاحب نظران اندیشمندان عمیق و آینده نگر دین مبین اسلام پوشیده نیست که یکی از مسائل بسیار مهم دین مبین اسلام که در اصل امامت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، و در نیابت خاصه و نیابت عامه در زمان غیبت کبری مورد توجه اصولی قرار گرفته بود و تا حدود نیم قرن پیش در مذهب شیعه رعایت شده و هم اکنون از آن غفلت شده است، وحدت و طولیت امامت و نیابت خاصه و نیابت عامه بوده است.

یعنی در یک زمان دو امام معصوم علیهم السلام دو نائب خاص، و دو نائب عام ابراز وجود نمی کردند، به عبارت دیگر: حضرت ابی عبد الله الحسین علیه السلام در زمان امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اظهار امامت نکرده بود، و یا

حسین بن روح در زمان محمد بن عثمان ابراز وجود نمود، و حتی جعفر بن احمد که بر حسین بن روح مقدم بود، و در حال احتضار محمد بن عثمان بر بالینش نشسته بود، و حسین بن روح بر پائین پای محمد بن عثمان، اما وقتی از طرف حضرت حجت (علیه السلام) حسین بن روح به نیابت خاصه منصوب و معرفی گردید، جعفر بن احمد خود را کنار کشیده و جای خود را به حسین بن روح داده، و خود جای حسین بن روح نشسته است، چنانچه شیخ طوسی رحمه الله تعالی علیه در کتاب شریف «غیبت» و دیگران نیز آورده اند.

وحدت نیابت عامه در زمان غیبت کبری به عنوان بررگترین قدرت و پرتوان ترین نیروی اسلام و مذهب شیعه تا نیم قرن پیش حفظ شده بود که بعنوان نمونه در زمان خودمان واقع شده است: وقتی آیه الله حاج آقا حسین بروجردی رضوان الله تعالی علیه به قم مشرف شده بود، سه مرجع بزرگ قم آیات عظام: سید محمد حجت کوه کمره ای و سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری رحمه الله تعالی علیهم جهت حفظ وحدت نیابت عامه در زمان غیبت کبری حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مرجعیت عامه را به آیه الله بروجردی واگذار کرده اند، و پرتوان ترین قدرت مذهب شیعه و بازوی اسلام را در زمان غیبت کبری از بهم پاشیدگی به واسطه تعدد مرجع حفظ کرده اند.

و این بدان معنی نیست که دیگر مجتهدان و صاحب نظران نتوانند نظرات خود را بر اساس دو اصل کتاب و سنت در مسائل اسلامی بیان کنند چنانکه مجتهدان بسیار توانمند سابق با حفظ وحدت مرجعیت نظرات خود را بطور وضوح بیان می فرمودند و مسؤولیت های بسیار سنگین اسلامی را در ابعاد مختلف بعهدہ داشته اند.

و آن چنان به مرجعیت اهمیت می دادند که: شیخ انصاریها، و سعید العلماءها و سید محمد فشارکیها و حاج آقا حسین قمیها، و صدرها و خوانساریها و حجتها، و حاج آقا مرتضی حائریها، و سید محمد محقق دامادها و سید علی محقق

بهشتیها و ... با آن همه علم و تقوی و قداست از پذیرش مسؤولیت بسیار سنگین آن استنکاف می کردند، و به دیگران حواله می دادند.

اما با نهایت تأسف: هم اکنون برخلاف منطق قرآن کریم: «وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» آل عمران: (۱۰۳) از فرمان الهی اعراض نموده و به ندای اجانب و بیگانگان: «فَرَّقَ تَسُدُّ» پاسخ مثبت داده اند، و این قدرت شیعه، قطعه قطعه و در حد نابودی قرار گرفته که خواسته دشمنان اسلام و مذهب از دیرزمان بوده است، و با این تکرر و تفرق، دین مبین اسلام را مثلثه، و دست و پای ولایت اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین را قطع، و قرآن کریم را تکه تکه، و حرمت روحانیت را دریده اند!

در دعاء حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

می خوانیم:

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَوْفِيقَ الطَّاعَةِ، وَ يُعَدِّ الْمَغْصِبَةِ، وَ صِدْقَ النَّبِيِّ، وَ عِزَّانَ الْحُرْمَةِ، وَ أَكْرَمَنَا بِالْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، وَ سَدِّدْ أَلْسِنَتِنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَ أَمْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَ الْمَعْرِفَةِ، وَ طَهِّرْ بَطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَ الشُّبْهِةِ، وَ اكْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَ السَّرِقَةِ وَ اغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَ الْحِيَانَةِ وَ اشْدُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَ الْغِيْبَةِ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ عَلَمَاتِنَا بِالزُّهُدِ وَ النَّصِيحَةِ ...» تا ادامه دهنده راه انبیاء و اوصیاء و رسولان الهی، و زمینه ساز ظهور آخرین حجت بالغه الهی حضرت مهدی (عج) باشند.

درس بیست و هفتم:

۱۴۶- وجوب وجود مظهر کمال الهی در هر زمان:

در بیان وحی و لسان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین، و اقتضاء عقل سلیم، مبرهن و متقن است در لزوم وجود مظهر کمال و اسماء حسنی و صفات علیای الهی، و حجة الله البالغة و خلیفة الله تعالی فی ارضه در هر عصر و زمان که خداوند سبحان فرمود: «قُلِّلِی الْحِجَّةَ الْبَالِغَةَ» (الانعام: ۱۴۹).

یعنی: ای پیامبر ما بگو به مردم جهان: برای خداوند متعال پیوسته حجت بالغه است، و هیچگاه زمین خالی از حجت بالغه الهی نخواهد بود، خواه ظاهر و آشکار باشد، و خواه پنهان و در اختفاء بسربرد: «الْإِمَامُ أَضْلُهُ قَائِمٌ وَ نَسْلُهُ دَائِمٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْلُهَا ثَابِتٌ وَ قَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».

یعنی: امام اصلش پایدار، و نسلش پیوسته همانند درخت پاک که اصل و ریشه آن برقرار باشد، و شاخه آن به سوی آسمان بالا رود، و آن درخت پاک ریشه دار به اذن پروردگارش همواره دارای ثمرات زیبا و خوشی است.

این سنت الهی در نظام هستی، تغییر ناپذیر است که فرمود:

«سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَ لَنْ تَحْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» (الفتح: ۲۳).

یعنی: سنت الهی از قبل بر این بوده که حجت الهی پیوسته در زمین باشد، و هرگز تغییری را در این سنت نخواهید یافت، پس حجت الهی همواره خواهد بود. وجود حجت الهی قبل از خلق، و با خلق و بعد از خلق، عقلاً و نقلاً ضروری و بدیهی است، چه اینکه وجود علت غائی در علل طولیه قبل از معلول قطعی است، چنانچه مسکن برای ساکن جهت سکون و آرامش در آن، بنا می شود.

علت غائی خلقت، معرفت به خالق، و نخستین نمود آن، عبادت تنها برای اوست، و حجت بالغه، رابط بین خالق و مخلوق در معرفت و عبادت می باشد، آنگونه که ساکن، و سکون قبل از مسکن.

امام ششم، حضرت صادق (علیه السلام) فرمود:
«الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ».

یعنی: حجت بالغه الهی، قبل از نظام آفرینش، و همراه با آفرینش، و بعد از این دار هستی هست. این حجت بالغه الهی، صاحب ولایت کبری، نفس صاحب رسالت عظمی، اسمش از اسم علی اعلی، و عین اسماء الله الحسنی، و صفات الله العلیا، و مظهر کمال الهی قبل از خلقت، و فوق خلافت در نشأه عنصری بوده است، او مولا امیر مؤمنان علی مرتضی علیه آلاف التحية والثناء ولید و شهید خانه خداوند تبارک و تعالی: ولید کعبه، قلب عالم وجود، و شهید قلب خانه خدا (محراب مسجد) بود امامی که اصیش استوار، و نسلش دائم تا بقائم: مدار دهر، و نوامیس عصر، حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) منتهی می گردد، و بعد از نشأه عنصری (قیامت) بر جمیع خلق، حجت است که فرمود:

«وَإِنَّ لَكُمْ نَهَايَةً فَأَتَتْهُوَ إِلَى نِهَائِيَّتِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ، وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَأَتَتْهُوَ إِلَى غَايَتِهِ، وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَبَيِّنْ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ، أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَ حَاجِبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ».^(۱)

یعنی: شما بیهوده و عبث آفریده نشده اید، زیرا برای شما عاقبت و خاتمه و پایانی است که باید خود را به آن (بهشت جاوید) برسانید، و به تحقیق برای شما در نیل به عاقبت ثابن پرچم و نشانه ای است (که آن حجت بالغه الهی است که بدون آن نمی توانید به عاقبت خویش برسید) پس (برای رسیدن به حسن عاقبت) به نشانه خودتان هدایت و به دنبال آن حرکت کنید (که تنها اوست حلقه اتصال شما به مبدأ و معاد) و به درستی که برای اسلام غایتی است (که آن سعادت و کمال شماست پس) آن را (به وسیله حجت بالغه) بدست آورید.

و (با هدایت حجت بالغه) به سوی خداوند متعال روید، و حق او را (که معرفت شما باوست) آنچه بر شما واجب کرده آداء کنید، و احکام خود را که برایتان (در قرآن کریم و سنت رسولش ﷺ) بیان فرموده انجام دهید (در صورتی که شما معرفت بخداوند متعال پیدا کرده و باحکام و دستوراتش عمل کنید) من روز قیامت برای شما گواه، و از طرف شما حجت و دلیل می آورم (که شما با هدایت حجت الهی، معرفت بخدا پیدا کرده و به دستوراتش عمل کرده اید).

پس حجت قبل از نشأه عنصری و خلافت، و با نشأه عنصری و خلافت، و بعد از نشأه عنصری و خلافت است، و خلافت مندرک در حجت است، و چه بسا بخلافت، ناکسی بناحق، دست آویزد، و اما حجت «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ». در زیارت جامعه کبیره، دومین سلام و درود ما بر اهل بیت النبوة عليهم صلوات الله اینست:

«السَّلَامُ عَلَى أَيْمَةِ الْهُدَى، وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْلَامِ الثُّقَى، وَ ذَوَى النُّهَى، وَ أُولَى الْحُجَى، وَ كَهْفِ الْوَرَى، وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى، وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى، وَ حُجَّجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى».

یعنی: درود بر شما پیشوایان دینی، و چراغهای روشنی دهنده در تاریکیها، و نشانه های تقوی و محور پارسائی، و صاحبان آخرین درجه خرد، و دارندگان درجه نهائی فراست، و دژ و پناهگاه خلق، و وارث پیامبران الهی، و بالاترین مثل فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی، و نمایانگر صفات جلال و جمال الهی، و محور دعوت بسوی بهترین چیزها که آن معرفت بخداوند متعال و عبادت تنها برای او، و حجت های الهی بر اهل دنیا، و بر اهل آخرت، و قبل از نشأه عنصری.

۱۴۷- حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق کیست؟

حجت در لغت عرب بمعنی برهان قاطع، و دلیل واضح آمده است. در جمله آخر سلام دوم زیارت شریفه جامعه کبیره، سلام بر حجت های الهی بر

اهل دنیا، و بر اهل آخرت، و قبل از دنیا و آخرت که همان قبل از آفرینش است آمده، و حجت بودن اهل بیت النبوة بر مردم جهان در دنیا پر واضح و بر اهل آخرت روشن تر است، چه اینکه عرصه دنیا مجال همت مظهر کمال و أسماء حسناى الهی را ندارد، و تمام جلوه حق، و بروز محبت و نمایندگی آنها در آخرت است، و اما حجیت اهل بیت وحی علیهم صلوات الله قبل از آفرینش: «الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ» بعالم ذرّ باز می گردد که تقدم وجودی بر نشأه عنصری دارد، و ما این شاء الله تعالی در بحث «انسان» اشاره ای به «عالم ذر» خواهیم نمود.

آیات قرآن کریم، و روایات صحیحیه بلکه مستفیضة وارده از اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین در وجوب وجود حجت بالغه الهیه قبل از نشأه عنصری، و وجود خلیفه الله تعالی بعد از نشأه عنصری بقدری زیاد است که بحث در پیرامون آندو موضوع، نیاز بنوشتن و تحریر چندین جلد کتاب مستقل دارد، تنها در «نهج البلاغه» شریف حدود یکصد و پنجاه مورد از کلام نخستین حجت بالغه الهی قبل از نشأه عنصری مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در اثبات وجوب وجود حجة الله بعد از نشأه عنصری آمده است.

۱۴۸- وجوب وجود حجة الله قبل از خلقت و وجود خلیفه الله بعد از نشأه عنصری:

ما در پیرامون خلیفه الله تعالی و حجة الله جل و علا بذکر چند آیه کریمه و روایت با مختصر شرح و بیانی در اینجا بسنده می کنیم:

خداوند متعال درباره نخستین خلیفه خود بعد از نشأه عنصری فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» البقرة: ۲۹-۳۰.

یعنی: او خدائی است که آفرید برای شما همه موجودات روی زمین را، و آنگاه نظر گماشت به آفرینش آسمان، و برافراشت هفت آسمان را بر فراز یکدیگر، و او بهر چیز از نظام آفرینش دانا است و ای رسول ما بیاد آر آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: بتحقیق خواهم گماشت در روی زمین خلیفه‌ای را برای خود...

آیه کریمه بر امتهات مسائل خلافت و خلیفه الله تعالی دلالت دارد که ما اجمالاً بذکر پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:

الف: جمله اسمیه مؤکده بالفظ اسم فاعل: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» دلالت بر استمرار وجود خلیفه منصوب از جانب خداوند متعال که متعلم بأسماء الله جل و علا: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» باشد دارد، تا پیوسته در میان افراد نوع بشر، فرد اکمل و اشرف و اتم از جمیع افراد زمان خود در اسماء و صفات جمال و جلال در زمین موجود، و تا خلیفه الله متصف به صفات مستخلف عنه باشد.

باید در جمله «إِنِّي جَاعِلٌ» همانند «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (البقرة: ۱۲۴). و مضاف و مضاف الیه کلمه «عَهْدِي» بدقت تأمل نمود.

چنانچه کسی غیر از آفریدگار جهان، حق تشریع ندارد - که اگر جائز بود برای علت غائی خلقت، حضرت ختمی مرتبت، صاحب رسالت کبری، حضرت محمد ﷺ بود که نبود: «لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» (الحاقة: ۴۴-۴۶).

یعنی: و اگر محمد ﷺ حکمی را جعل می‌کرد و آنرا بمانسبت می‌داد، هر آینه ما او را به قهر و انتقام می‌گرفتیم دستش را قطع و سپس رگ گردنش را می‌زدیم. کسی حق تعیین خلیفه الله ندارد.

همانطوری که: «إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ» ص: (۷۱). دلالت دارد بر اینکه تنها ذات اقدس حق، خالق این چنین است، جمله «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» دلالت دارد که فقط آفریدگار جهان، جاعل خلیفه است.

ب: «جاعل» وصف دائمی است، مقید به شخص خاص و زمان خاص نیست، پس لزوم وجود خلیفه تا روز قیامت از امّات و محکّمات است.

ج: خلافت بانشأه عنصری حضرت آدم علیه السلام فعلیت یافت.

د: در زمان واحد و مکان واحد، تعدّد و انقسام به ظاهر و بطن، و شقوق أعلم و أعلی و غیرها... در خلافت راه ندارد که کلمه «خلیفه» به لفظ واحد دلالت بر وجوب وحدت خلیفه در مکان واحد دارد، و اما امامت ابراهیم و لوط علیهما السلام در زمان واحد در دو مکان مختلف و لوط تابع صحف ابراهیم علیهما السلام بود، چنانچه رسالت موسی و هارون علیهما السلام طولی بوده است، چنانچه آیه کریمه: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ» (الأنعام: ۱۶۵). بصیغه جمع، خلافت طولی خلفاء بوده است.

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلامش باکمیل بن زیاد: «اللَّهُمَّ بَلِّ لَا تَخْلُ الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لَكَ بِحُجَّةٍ أَوْلَيْكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ» اشاره بخلافت طولی فرموده است.

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» از حسین بن علاء روایت کرده است که گفت: «به امام صادق علیه السلام عرض کردم: ممکن است در زمین امامی نباشد؟ فرمود: نه، عرض کردم: دو امام؟ فرمود: نه، اگر دو امام در یک زمان باشند یکی از آن دو ساکت خواهد بود».

۱۴۹- زمین هیچگاه خالی از حجت الهی نیست:

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام در لزوم وجود حجّت، و خالی نبودن زمین از وجود آن از آغاز رسالت تا پایان آن فرمود:

«وَلَمْ يَخْلُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنْزَلٍ، أَوْ حُجَّةٍ لَازِمَةٍ أَوْ حَجَّةٍ قَائِمَةٍ - فَقَبْضَهُ علیه السلام إِلَيْهِ كَرِيماً، وَ خَلَفَ فِيكُمْ مَا خَلَقَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا إِذْ لَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عِلْمٍ قَائِمٍ»^(۱).

۱- نهج البلاغه: خطبه اول ص: ۳۳-۳۵.

یعنی: و خداوند سبحان محروم نساخت بندگانش را از آغاز خلقت، از پیغمبر فرستاده یا کتاب نازل شده، یا حجت لازم، و یا راه استوار (و برای استمرار سنت الهی) در میان شما گذاشت چیز را (حجت و جانشین) که پیامبران پیشین در میان امتهای خود میگذاشتند، زیرا پیامبران پیشین، امتهای خود را بدون راه روشن و نشانه صریح، سرخود و نگذاشتند.

و امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«فَلَمَّا مَهَّدَ أَرْضَهُ وَ أَنْقَذَ أَمْرَهُ إِخْتَارَ آدَمَ عليه السلام خَيْرَةً مِنْ خَلْقِهِ - فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيُعْمَرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ، وَ لِيَقِيمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَمْ يُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ بِمَا يُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِيَّتِهِ، وَ يَصِلُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَعْرِفَتِهِ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسِنِ الْخَيْرَةِ مِنْ أَنْبِيَائِهِ، وَ مُتَحَمِّلِي وَ ذَائِعِ رِسَالَاتِهِ قَرْنًا، فَقَرْنَا حَتَّى تَمَّتْ بِنَسِينَا مُحَمَّدٍ عليه السلام حُجَّتُهُ، وَ بَلَغَ الْمَقْطَعُ عُدَّتَهُ وَ نُذْرُهُ»^(۱).

یعنی: پس آفریدگار جهان چون زمین را همانند گهواره‌ای برای آرامش بندگانش آفرید، و امر خود را به آفرینش موجودی متناسب با کرة زمین جاری ساخت، آدم عليه السلام را متناسب با کرة زمین برگزید، و او را بر دیگر مخلوقاتش برتری داد - پس خداوند متعال بعد از پذیرش توبه از آدم عليه السلام او را بزمین فرود آورد، تا با نسل او زمینش را آباد گردانید، و تا حجت خود را بوسیله او بر بندگانش (حواء و فرزندان او) که از آند و بدنیای آمده‌اند تمام کند، و هیچگاه زمین خالی از حجت نباشد. و بعد از آنکه آدم عليه السلام را قبض روح نمود، فرزندان آدم عليه السلام را در باب ربوبیت و معرفت و شناسائی خود که حجت و دلیل بر آن استوار می‌نماید رها نکرده بحال خودشان وانگذاشته‌است، تا زمین خالی از حجت و رابط بین خالق و مخلوق نماند، بلکه بسبب حجت‌ها و دلیل‌هایی که بر زبان برگزیدگان از پیغمبرانش فرستاد، و همه آنان یکی پس از دیگری آورنده پیامهای الهی به مردم بوده‌اند، و به

آنان آنها را رساندند، تا مردم بدون حجت، گمراه نگردند، و در گمراهی خود حجت بر خدا نیاورند که ما رهنما نداشتیم.

خداوند متعال می‌فرماید:

«رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»

(النساء: ۱۶۵)

یعنی: خداوند متعال رسولان را فرستاد که نیکان را به خیر و سعادت و نعمت و رضوان الهی بشارت دهند، و بدان را از شر و شقاوت و نقت و نیران ابدی بترسانند، تا آنکه پس از فرستادن رسولان، برای مردم بر خدا حجتی نباشد (که ما رهنما نداشتیم تا به سوی کمال رهنمون شویم).

خداوند متعال از مردم پیمان گرفت (آنها را به وسیله رسولانش رهنمائی فرمود) تا اینکه سلسله نبوت و رسالت با نبوت پیغمبر ما محمد ﷺ پایان یافت، و حجت را در لباس نبوت و رسالت تمام کرد، و جای عذری را برای احدی تا روز قیامت باقی نگذاشت، و بیم دادن او به وسیله نبی و رسول پایان یافت (زیرا دین خود را با رسالت رسول خدا ﷺ و ولایت علی ﷺ تکمیل نمود که از آن پس، جای عذری برای هیچکس باقی نماند که صاحبان ولایت کبری ادامه دهنده راه رسالت خاتم الانبیاء ﷺ تا روز قیامت هستند).

گرچه حجت الهی به شکل نبوت، و در لباس رسالت با رسالت رسول الله ﷺ پایان یافت، اما در لباس ولایت و امامت که ادامه دهنده علت مبقیه رسالت‌ها و نبوت‌ها است تا روز قیامت ادامه دارد، خواه حجت ظاهر و شاهد باشد، مانند یازده امام معصوم ﷺ یا بر اساس مصالح، غائب و پنهان چون امام دوازدهم حضرت صاحب الزمان ﷺ که:

حضرت امیر مؤمنان علی ﷺ در کلامش با کمیل بن زیاد تصریح فرمود:

«اللَّهُمَّ بَلَى لَا تَخْلُو الْأَرْضَ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ: إِمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَإِمَّا خَائِفًا مَغْمُورًا لِّئَلَّا تَبْطُلَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ...»^(۱)

۱- نهج البلاغه. از کلام امام ﷺ رقم ۱۳۹ ص ۱۱۵۸.

یعنی: بار خدایا! آری زمین خالی و تهی از (حجت نیست) کسی که با حجت و برهان، دین خدا را برپا دارد (و آن حجت خدا) یا شکار و مشهور است (مانند یازده امام معصوم علیهم السلام) یا (بر اثر موانع ظهور) ترسان و پنهان است (مانند امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف) تا حجتها و دلیلهای روشن خداوند متعال (علم و معرفت و آثار نبوت و احکام دین) از بین نرود (بافی و برقرار ماند، پس امام معصوم علیه السلام) خود حجت الهی است برای اقامه و اتمام حجت الهی بر مردم یعنی برای بیان براهین اصول اعتقادی، و بیان ادله احکام و فروع دین و...).

و امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا خَوَى فَجْمٌ طَلَعَ نَجْمٌ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلْتُمْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمْ الصَّنَائِعُ، وَ أَرَاكُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ»^(۱)

یعنی: ای مردم! آگاه باشید و بدانید مثل آل محمد صلی الله علیه و آله (ائمه اثنی عشر علیهم السلام) همانند ستارگان آسمان است که هرگاه ستاره‌ای غروب کرده، و ناپدید شد، ستاره دیگری طلوع کرده، آشکار می‌گردد (چون یکی از آنها از دنیا رحلت نماید، امام دیگری به جای او بنشینند، پس هیچگاه زمین خالی از حجت الهی نیست) پس چنان است که نعمتهای خداوند متعال در شما کامل گشته، و آنچه آرزو دارید به شما ارائه داده است (بطور قطع روزی دوازدهمین امام معصوم علیه السلام) را خواهید یافت، و به آرزوی خود که درک زمان دولت حقه او است می‌رسید).

و در دعای چهل و هفتم صحیفه سجادیه - که دعاء عرفه است - حضرت

امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام فرمود:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ أَقْتَهُ عِلْمًا لِعِبَادِكَ، وَ مَنَارًا فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ، وَ جَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ، وَ افْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَ حَذَرْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَ أَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، وَ الْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، وَ أَلَّا يَتَقَدَّمَ مَتَقَدِّمٌ، وَ لَا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَ عِصْمَةُ الْإِيْثْمَيْنِ، وَ كَهْفُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ عُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ وَ بَهَاءُ الْعَالَمِينَ».

یعنی: بار خدایا تو دین خود (اسلام) را در هر زمان و روزگاری به وسیله امام و پیشوایی (یکی از ائمه معصومین علیهم السلام) که او را برای گمراهان از بندگانت علامت راهنما و در شهرهای نشانه راه حق بر پا داشته‌ای، تأیید و کمک کرده‌ای، پس از آنکه پیمان دوستی آن امام را به پیمان دوستی خود پیوسته، و او را سبب خوشنودی و افاضه رحمت خویش گردانیده‌ای، و طاعت و فرمانبرداری از او را واجب نموده و از فرمان نبردن از او ترسانیده‌ای، و به فرمانبری فرمانهایش، و باز ایستادن از نهی و باز داشتنش، و به اینکه کسی از او پیشی نگیرد، (جز پیروی از فرمان او از پیش خود کاری نکند).

و از او پس نماند (خلاف فرمانش قدمی بر ندارد) فرمان داده‌ای، پس او است نگهدار پناهندگان (به خود از واقع شدن در یکی از دو طرف افراط و تفریط) و پناه اهل ایمان (در رهائی از تاریکیهای کفر و نفاق و جهل و گمراهی) و دستاویز جنگ زدگان از کفر، و جمان و نیکوئی جهانیان (زیرا به راهنمایی و روش او ترازوی عدل و داد در بین مردم در بسط زمین برابر می‌گردد).

و در ریاض السالکین - شرح صحیفه سجاده - از طریق عامه نقل کرده است که ابن عساکر از خالد بن صفوان روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«لَمْ تَحُلْ الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ فِي عِبَادِهِ»^(۱)

یعنی: هیچگاه زمین از کسی که حجت (دین) خدا را میان بندگانش بپا دارد خالی نبوده است.

روایات در این باب از دو طریق شیعه و عامه بسیار است، و ما به ذکر چند حدیث از احادیثی که مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الحجۃ - باب «أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَحُلُّ مِنْ حُجَّةٍ» و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «الغیبه» - باب ۸ و دیگر اعظم نیز در کتب معتبره خود آورده‌اند بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم کلینی به اسنادش از ابی حمزه روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: «وَاللّٰهُ مَا تَرَكَ اللّٰهُ اَرْضًا مُّتَذَقِبُضَ اَدَمَ عليه السلام اِلَّا وَفِيهَا اِمَامٌ يُهْتَدٰى بِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ حُجَّتُهُ عَلٰى عِبَادِهِ، وَلَا تَبْقٰى الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمَامٍ حُجَّةً لِلّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ».

یعنی: به خداوند متعال سوگند از روزی که آدم علیه السلام قبض روح شده تاکنون، خدا زمینی را وانگذاشته مگر آنکه در آن امام بحق بوده که بوسیله او مردم به سوی خدا هدایت می شدند، و او حجت خدا بر بندگانش بوده، و زمین هیچگاه بی حجت خدا بر بندگانش نخواهد ماند.

۲- و به اسنادش از عبدالله بن سلیمان عامری روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «مَا زَالَتْ الْاَرْضُ اِلَّا وَ لِلّٰهِ فِيهَا الْحُجَّةُ يُعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَ يَدْعُو النَّاسَ اِلَى سَبِيلِ اللّٰهِ».

یعنی: زمین همیشه نباید مگر آنکه برای خداوند متعال در آن حجتی باید که حلال و حرام خدا را برای مردم بیان کند، و مردم را به راه خدا فرا خواند.

۳- و به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که یکی از دو امام: «باقر یا صادق علیه السلام» فرمود: «اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَدَعْ الْاَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ، وَ لَوْ لَا ذٰلِكَ لَمْ يُعْرِفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ».

یعنی: به راستی خداوند متعال زمین را بی عالم «امام» به حق نگذاشت، و اگر جز این باشد حق از باطل شناخته نشود.

۴- و به اسنادش از ابی حمزه روایت کرده که گفت: عرض کردم به امام صادق علیه السلام: «اَتَبْقٰى الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمَامٍ؟ قَالَ: لَوْ بَقِيَتْ الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمَامٍ لَّنَسَاخَتْ».

یعنی: آیا ممکن است زمانی، زمین بی امام بماند؟ فرمود: اگر زمین زمانی بی امام گردد، فروبرد (اهل خود را در خود کشد و هلاک کند).

چه اینکه خداوند متعال انسان را مختار و مکلف آفریده است، و لازمه تکلیف، وجود حجت «دین» الهی است، و این حجت تنها با قرآن کریم تمام نمی شود، زیرا قرآن مجید دارای وجوه بسیار و قابل تفسیر به رأی می باشد، و کمال و تمامیت حجت «دین» تنها به وجود امام معصوم می باشد که خداوند متعال فرمود: «الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» و این دو حجت «دین» و عترت همانند جسم و روح در یک کالبد با همدیگر رسول خدا ﷺ فرمود: «لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْخَوْضِ» و هرگاه هر یک از این دو حجت برداشته شود، تکلیف برداشته خواهد شد، و هرگاه تکلیف نباشد، خلق منقرض می گردند که در این زمان زمین اهلش را در خود فرو خواهد برد.

این است ارتباط ناگسستنی و همگونی دائمی بین توحید و ولایت مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که در حدیث منواتر سلسله الذهب از حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) آمده که حق تعالی فرمود: «كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي مَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي».

و فرمود: «وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي مَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي».

درس بیست و هشتم:

۱۵۰- حکمت وجوب وجود دو حجت عام و خاص قبل از نشاء و بعد از آن:

در پایان بحث سابق بذکر چهار روایت از کتاب شریف «اصول کافی» یا شرح مختصری بسنده کردیم، اما در این بحث، لازم است اشاره اجمالی به حکمت وجوب وجود دو حجت عام و خاص قبل از نشاء عنصری و با نشاء عنصری داشته باشیم، در اینجا دو نوع بحث ضروری بنظر می‌رسد:

۱- بحث کلی، و غرض از آن این است که: براهین قطعی عقلی قائم بر وجوب وجود حجتی قائم، بطور دائم، و بر امتناع حلول نشاء عنصری ار لروم چنین واسطه فیض الهی حاکم اند که: «الْإِمَامُ أَصْلُهُ قَائِمٌ وَ نَسْلُهُ دَائِمٌ» چنانچه وجود عقل، حجت باطنی، قبل از عاقل نیز چنین است، دو حجت ظاهری و باطنی، تفکیک ناپذیرند، و در حدیث اشتقاق اسماء خمسة طيبة از اسماء الله الحسنى: «هُوَ لَآ خِيَارُ خَلِيقَتِي وَ كَرَّمَ بَرِيَّتِي، بِهِمْ أَخَذُ وَ بِهِمْ أُعْطِي، وَ بِهِمْ أُعَاقِبُ وَ بِهِمْ أُثِيبُ...» و در خلقت عقل: «أَمَّا إِنِّي إِثَّاكَ أَمْرٌ وَ إِثَّاكَ أَنْهَى، وَ إِثَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِثَّاكَ أُثِيبُ...» مبرهن است.

۲- بحث جزئی و شخصی، و مراد از آن این است که: أدلة متقنه نقلیه از بیان وحی و لسان اهل بیت وحی معصومین صلوات الله عليهم أجمعین معرّف شخص آن حجت است.

پس کلی طبیعی با عقل، و مصداق آن با نقل ثابت می‌شود، چون وجود عقل و عاقل، پس وزان بحث حجت و امامت، همان وزان بحث نبوت و رسالت است که نبوت کلی با براهین قطعی عقلی، ثابت می‌گردد که نشاء عنصری و جامعه انسانی را

واسطه فیض الهی یا «خانه دودر» باید، و نبوت جرئی با أدله متقنه نقلیه از معجزات قولی و فعلی، و دیگر دلائل صدق، فرد نبی متشخص می گردد.

به عبارت دیگر: بر اساس عقل ناصح، و نقل قاطع آنکه: خداوند متعال دار هستی را ظرف کمال برای انسان که مستعد بالقوه برای نیل به کمال است آفرید که با معرفت به آفریدگار جهان، و عبادت تنها برای او تعالی با هدایت دو حجت: باطنی «عقل ناصح» و ظاهری «انسان کامل» که مظهر کمال الهی است بتدریج فعلیت پیدا می کند، و از انسان کامل به کامل بالفعل و حجت الهی تعبیر می گردد، پس وجوب وجود حجت قبل از نشأه عنصری امری بدیهی است، و إلا خلقت موجود مستعد بالفعل برای کمال بدون کامل بالفعل عبث و یا ذات واجب الوجود بالذات در علّیت و فاعلیت خود تامه نخواهد بود.

در سلسله علل محدثه طولیه غائیّه دار هستی و نظام آفرینش - در عالم أشباح - چهارده تن، و در سلسله علل مبقیه طولیه در نشأه عنصری بعد از رسول الله (ﷺ) دوازده حجت بالغه الهی بوده اند: «قُلِّلِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» الانعام: ۱۴۹ که نخستین آنها مظهر کمال مطلق الهی حضرت علی مرتضی، و آخرین آنها در این زمان، سر آل محمد حضرت ولی عصر صاحب الزمان صلوات الله علیهم اجمعین می باشد، پس آنها هم علّت محدثه، و هم علت مبقیه هستند، و وجوب وجود حجت در زمان غیبت - در نشأه عنصری عین وجوب وجود حجت در عالم أشباح قبل از دار هستی می باشد.

بقیة الله، حجة الله، عبد الله، عند الله، ولی الله، و خلیفه الله تعالی فی أرضه، قلبش اوعی و اوسع قلبها که قلب عالم امکان، و معادن و راسخ در علم، و ینابیع حکم، و زارع قلوب، و شوراننده دفائن عقول، و موضع اسرار الهی در دو نظام طبیعت و دیانت، و کنوز رحمن، و قرآن ناطق، و ناطق قرآن، و متصرف در کائنات و مسخر آسمانها و زمین، و مظهر اتم و اکمل اسماء حسناى الهی، و صاحب ولایت کبرای الهی که با آن باذن الله تعالی در ماده کائنات تصرف کرده و قوای أرضه و

سماویّه را تحت نسخیر خویش در آورد، و در آن واحد در اماکن مختلفه حاضر (همچون اشراف و احاطه روح بر کالبد) و بر نظام هستی اشراف و احاطه و به قضای حوائج عباد الله تعالی قیام نماید.

احادیث صحیحہ جوامع روایی فریقین که بیان أسرار و بطون و تأویلات آیات قرآن کریم اند - علاوه بر اصول و براهین علمیه در معرفت أسرار و شناخت مقامات و درجات نفس ناطقه انسان - در اثبات وجوب وجود و غیبت و قیام و ظهور آخرین حجّت بالغه الهی، و مدار دهر و نوامیس عصر، حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری صاحب الزمان (علیه السلام) بحدی است که به مثل چون سخن در اثبات وجود شمس در هوای صاف، وقت زوال می باشد.

مدار دهر و مظهر کمال الهی در عصر محمدی (صلی الله علیه و آله) - جز در نبوت و مناصب خاصه برسول الله (صلی الله علیه و آله) - حائز میراث خاتم به نحو اتم، و مشتمل بر علوم و احوال و مقامات او بطور اکمل، و با بدن عنصری در عالم طبیعی، و سلسله زمان موجود است، چنانکه لقب شریف خاص: صاحب الزمان، امام الزمان، و قائم الزمان مشعر به آنست.

و از وی به بقیه الله، و حجة الله و ولی الله، و خلیفه الله، و ید الله الباسطه، و مدار دهر، و نوامیس عصر، و ولی امر، و قطب عالم امکان، و شریک القرآن، و قرآن ناطق، و ناطق قرآن، و کلمه الحق، و میزان الحق، و مهدی و منتقم و منتظر، و مبلی السرائر، و واسطه فیض الهی و دیگر أسماء و ألقاب و عناوین و... که تا به دویست اسم و لقب و پنجاه خصیصه رسیده، تعبیر گردیده است.

۱۵۱- برای نبوت و رسالت انقطاعی است که برای حجت و امامت نیست:

با براهین عقلیه قاطعه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن است که برای نبوت و رسالت که ز صفات کونیّه زمانیه، و وجهه خلقی دارند انقطاعی است که بانقطاع زمان، نبوت و رسالت قطع می شوند، و اما برای حجّت الله که از صفات الهیه و

باطن نبوت و رسالت ست - خوه حجت به صورت نبی یا رسول ظهور کند یا جانشین آندو، غائب باشد یا حاضر - و جنبه حقانی، و اشتغال به خالق، و ربط فیض بمخلوق است انقطاعی نیست، پس حجت الله - که باطن نبوت و رسالت است - قبل از نشأه عنصری با رسول الله ﷺ در عالم اشباح، و بانبی الله در نشأه عنصری، و بعد از نبی الله، ادامه دهنده راه نبی الله و علّت مبقیه نبوت و رسالت است، تا روز قیامت خواهد بود که حضرت امام صادق ﷺ فرمود:

«الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَ مَعَ الْخَلْقِ، وَ بَعْدَ الْخَلْقِ»^(۱).

و چون حجت، شامل رسالت و نبوت تشریعی، و نبوت عامه غیر تشریعی می باشد از آن به فلک محیط عام تعبیر شده است که بر حقائق و معارف و اسرار دو نظام آفرینش و شریعت، و حکم الهی در حدّ مادون خالق، و مافوق مخلوق مطلع است.

چنین انسانی، بذر ثمره شجره وجود، و کمال عالم کونی، و غایت حرکت وجودیه و ایجادیه است که نخستین حجت الهی، نفس رسول الله ﷺ در دو نشأه لاهوت و ناسوت: علی مرتضی ﷺ باین معنی اشاره فرمود:

«فَانَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، وَ النَّاسُ (الْخَلْقُ خ) بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا»^(۲).

یعنی: پس بتحقیق ما اهل بیت وحی علیهم صلوات الله تعالی مخلوق و تربیت یافته مستقیم پروردگارمان هستیم، و حال آنکه شما مردم (یا تمام مخلوقات) بطفیل وجود ما خلق شده، و ما بذر وجود آنها بوده و بوسیله ما تربیت شده و به کمال می رسند.

چه اینکه غایت قصوی ایجاد عالم و نظام آفرینش و تمام و کمال آن خلقت انسان است که جهان آفرین فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» ابقره: ۲۹.

او خدائی است که همه موجودات روی زمین را برای شما آفرید (همچون مسکن و خانه‌ای که برای ساکن بنا می‌گردد) و فرمود:

«رَسَخَرَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الجاثیه: ۱۳).

یعنی: و آفریدگار جهان همه آنچه که در آسمانها و زمین است مسخر شما گردانید، همانا در این کار هر آینه آیات و نشانه‌هایی از علم و حکمت و تدبیر و قدرت الهی، و مقدم و منزلت انسان در نزد خداوند متعال خواهد بود برای کسانی که نیک بیاندیشند.

و اما ثمره و غایت وجود انسان به فعلیت رسیدن دو قوه: عقل نظری: «معرفت بخالق متعال» و عقل عملی او: «عبادت تنها برای خالق» یعنی از قوه بفعل رسیدن می‌باشد، و فعلیت ایندو جز از طریق حجت که خود بذر ثمره شجره وجود دار هستی، و مظهر کمال بالفعل الهی است میسر نباشد.

۱۵۲- توان و نفوذ حجت الله در نظام آفرینش:

حجت الله، همان مشیت الله تعالی و صاحب ولایت کلبه الهیه است که هرگاه بخواهند (و البته جز خواست خداوند متعال خواستی ندارد، بلکه عین خواست اوست: «وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» الانسان: ۳۰) می‌توانند در ماده کائنات تصرف، و قوای سماویّه و ارضیّه را تسخیر نمایند، و حکم آنان آنچنان در صورت و هیولای عالم طبیعت و نظام آفرینش نافذ و مجری است که نه تنها می‌توانند هیولای عنصری را خلع صورت نموده، و لباس صورت جدید نمایند، همانند موسی بن عمران (علیه السلام) که بامر الهی صورت جمادی عصا را خلع نموده و صورت حیوانیه بر آن پوشانید، و جسمی را به جسم دیگر و سیرت را بصورت تبدیل نموده است:

«فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ»

(الاعراف: ۱۰۷ و ۱۰۸).

یعنی: پس حضرت موسی بن عمران علیه السلام با امر الهی، عصای خود را بیفکند، پس بناگاه آن عصا از دهائی پدیدار گردید و دست خود را از جیب بیرون آورد که ناگاه برای بینندگان همچون آفتاب تابان بود.

بلکه می‌توانند چون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صاحب ولایت کبری، عَرَض - صورت شیر منعکس بر دیوار یا پرده - را تبدیل به جسم شیر زنده و جاندار نماید که تبدیل عَرَض به جسم بمراتب مهمتر از تبدیل جسم به جسم دیگر است.

و نه تنها چون حضرت عیسی بن مریم علیه السلام از ماده آب و خاک «طین» باذن الله تعالی پرنده پدید آورد:

«وَ إِذْ خَلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي»
المائدة: (۱۱۰).

یعنی: و هنگامی که تو عیسی علیه السلام از گِل پیکره مرغی را با امر من ساخته‌ای، و در آن روح حیوانی دمیدی تا به امر من مرغی گردیده است.
که می‌تواند چون صاحب رسالت عظمی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با یک خطاب در غزوه تبوک از معدوم، انسان کامل بیافریند که فرمود:

«كُنْ أَبَاذَرَّ فَكَانَ أَبَاذَرَّ»^(۱)

این چنین حجت بالغه الهی، آدم ابوالبشر الأول علیه السلام را از سرگردانی، و وسوسه شیطان، و نوح ابوالبشر الثانی علیه السلام را از طوفان، و ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را از آتش سوزان، و یوسف نبی علیه السلام را از چاه کنعان، و موسی بن عمران علیه السلام را از رود نیل، و یونس علیه السلام گرفتار را از شکم ماهی نجات داد.

۱۵۳- تصرف حجت الله در ماده کائنات بر اساس ولایت تکوینی است نه

تشریعی:

بر اساس براهین عقلیه قاطعه، و نصوص کتب سماویّه، و سنن رسل الهیه متقنه آنکه: افتدار نفوس صاحبان ولایت کبری بر تصرف در ماده کائنات ناشی از

ولایت تکوینی است نه تشریعی، زیرا بر همان اساس، ولایت تشریعی - بمعنی جعل حکم و شریعت نه بمعنی ابلاغ و تبیین فقط - خاص ذات واجب الوجود که شارع و مشرّع است می‌باشد، و برای عبادش شریعت و آئین قرار می‌دهد، و جزا و کسی حق تشریع شریعت و جعل حکم و قانون ندارد، و گرنه ظالم و کافر و فاسق خواهد بود که فرمود:

«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»
(الباقیة: ۱۸).

یعنی: ای رسول ما! پس (از موسی و رسولان بعدی او) ما تو را بر شریعت کامل در امر دین مقرر فرمودیم، تو آن شریعت خدائی را کاملاً پیروی و تبلیغ نما و هرگز پیرو هواهای نفسانی مردم نادان مباش.
و فرمود:

«شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا» (الشوری: ۱۳).

یعنی: خداوند متعال شرع و آئینی را که برای شما قرار داده، حقائق احکامی است که نوح (علیه السلام) را هم به آن سفارش کرد، و بر تو ای رسول ما نیز وحی کردیم، و به ابراهیم و موسی و عیسی هم سفارش نمودیم که دین خدا را برپا دارید، و هرگز در دین تفرقه و اختلاف نکنید (و از پیش خود حکمی را جعل و قانونی را وضع نکنید که تشریع شریعت و جعل حکم و قانون، خاص آفریدگار جهان است).
و فرمود:

«أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَ لَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (الشوری: ۲۱)

یعنی: آیا برای کافران و گمراهان و هواپرستان خدایانی است که طبق هواهای نفسانی آنها شریعت و دین جدیدی را بدون اذن خداوند متعال بوجود می‌آورند، و اگر کلمه فصل (یعنی حکم تأخیر عذاب برای دین سازان) نبود، هر آینه حکم هلاکت و نابودی آنها بزودی صادر می‌شد، و البته برای ستمکاران (که دین و شریعت نزد خود سازند) روز قیامت عذابی دردناک است.

و فرمود:

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
المائدة: ۴۴-۴۵ و ۴۷.

یعنی: و هرکس برخلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم کند، پس آنها به حقیقت کافرانند - و هرکس خلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم نماید، پس آنها بتحقیق ستمکارانند - و هرکس بخلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم کند، آنها بدون تردید از فاسقان می باشند.

و صاحب رسالت عظمی حضرت محمد مصطفی (ﷺ) مأمور به انذار و تبشیر و تبلیغ و مبلغ احکام الهی و معارف آسمانی و تابع وحی خدائی بوده است نه مشرّع.

خداوند متعال می فرماید:

«وَالْحَقِّيْ أَنْزَلْنَاهُ وَاْلْحَقِّيْ نَزَلَ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا» الاسراء: ۱۰۵.

یعنی: و ما این آیات (قرآن کریم) را بحق فرستادیم، و برای اقامه حق و راستی نازل شد، و ای رسول ما! نفرستادیم تو را جز برای آنکه مؤمنان را بشارت برحمت ما دهی، و کافران را از عذاب ما بترسانی.

و می فرماید:

«إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَ مَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» الاحقاف: ۹.

یعنی: ای رسول ما به مردم بگو: من جز از آنچه که بر من وحی می شود پیروی نمی کنم، و جز آنکه با بیان روشن مردم را به فرامین الهی آگاه کنم، و از خداوند متعال بترسانم وظیفه ای ندارم.

دوازدهمین حجت بالغه الهی، صاحب ولایت کبری در آخر الزمان، حضرت صاحب الزمان (عجله) در نشأه عنصری بر اثر مصالح، پنهان از عیان است.

بر علمای دینی و رهبران مذهبی واجب قطعی است که در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام پیوسته مردم را ارشاد و انذار و حقائق دین مبین اسلام را برای مردم بیان و هیچگاه و در هیچ شرائطی کتمان ننمایند: «لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ» آل عمران: ۱۸۷ و حجت را بر آنان تمام کنند، که کتمان و وقفه در بیان موجب لعن و نفرین الهی و لعن همه خلایق بر آنها می باشد: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَهْدَىٰ مِنْ بَيِّنَاتِهِ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» البقرة: ۱۵۹.

چه اینکه ارشاد و انذار و اتمام حجت در هیچ زمان نه تنها وقفه پذیر نیست که اصرار و استمرار آن واجب قطعی است، زیرا پذیرش مردم در هیچ زمان از آدم تا خاتم الاوصیاء علیهم صلوات الله شرط انذار و اتمام حجت نبوده و نخواهد بود چه اینکه انذار باید و پذیرش شاید است:

«وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» التوبة: ۱۲۲.

درس بیست و نهم:

۱۵۴- حکمت و مصالح غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه):

در روایات صحیحیه و ادعیه و زیارات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، و در کلمات حکماء و مفسرین و ادباء و محدثین، و شعراء و متکلمین، و فلاسفه و محققین از قدماء و متأخرین برای غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) حکمتها و علل و مصالح متعددی بیان گردیده است که ذکر تمام آنها نیاز بنویشتن چندین جلد کتاب مستقل تنها در همین موضوع دارد که از حوصله بحث مختصر ما خارج است، از اینرو ما در اینجا بذکر فزاهائی از ادعیه و چند روایت و بعضی از کلمات اعلام، و بعضی از آنچه در نظرم می باشد اکتفا می کنیم:

۱- در دعاء عدیله می خوانیم:

«ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلْفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ الْمُرْجَى الَّذِي بَقَائِهِ بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَ يُمْنِيهِ رِزْقَ الْوَرَى، وَ يَوْجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ، وَ بِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مَلَأَتْ ظُلُمًا وَ جُورًا».

یعنی: پس دوازدهمین حجت و جانشین رسول خدا (ص) قائم بامر دین الهی، منتظر مهدی (ع) مایه امید مستضعفان، ستمدیدگان و مظلومان و صالحان جهان، کسی که بقاء او دنیا باقی مانده است، و ببرکت وجود او، مردم روزی داده می شوند، و بوجود او زمین و آسمان پابرجا است، و خداوند متعال به وجود مقدس او پر می کند زمین را از داد و عدل، پس از آنکه از ظلم و جور پر شود. |

در این بیان، پنج اسم و لقب آن حضرت علیه السلام که هر یک دلالت بر معنی خاصی دارد، سپس، پنج مطلب بسیار مهم که هر کدام اشاره‌ای به حکم غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام دارد، آمده است که با تأمل و دقت نظر می‌توان آنها را دریافت.

۲- در اعمال شب نیمه شعبان می‌خوانیم:

«نُورُكَ الْمُتَالِقُ، وَضِيَاؤُكَ الْمُشْرِقُ، وَالْعِلْمُ النُّورُ فِي طَخْيَاءِ الدِّيَجُورِ، الْغَائِبُ الْمُسْتُورُ، جَلَّ مَوْلِدُهُ، وَكَرَّمَ مَحْتَدُهُ».

یعنی: خداوند! این مولود شب نیمه شعبان، نور تو است که تابنده مستقیم بر دلهای صالحان و شایستگان است، و پرتو تو است که فروزان از پشت ابرها بر افکار گروهی از مردمان، و او نشانه نور ذات تو است در تاریکی شب ابری و طولانی زمستان، او بعلل و مصالح بندگانت غائب و پنهان است، ولادت او بسیار والا و نژادش گرامیست».

چه نیکو گفت شاعر عرب:

لشهر شعبان فضل لبس نحصيه	شهر آتی مولد الهادی لنا فيه
شهر کریم حوی فخرأ بمولده	فيه خطاب فما شهر يضاهيه
ألم تر قسمة لأرزاق فيه بما	حوی و بالفضل قد حقت لباليه
به تولد نجم الفخر من مضر	مهدينا خير مقصود لرا جيه
مولی کأنک تتلو حين تذکره	آی السجود علينا اذ تسميه
الحجة القائم المهدی، من ظهرت	آياته و علت قدراً معاليه
السید السند النور البهی و من	لم يبلغ الوصف عشرأ من معانيه
ام منا الخلف المنصور أكرم من	مشی و من عمت الدنی أیادیه
عليه صلی إله العرش ما هتفت	ورق و ما مال غصن فی تشیه

۳- در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَظْهِرْ كَلِمَتَكَ الثَّامَّةَ، وَ مُعَبِّكَ فِي أَرْضِكَ الْخَائِفِ الْمُتَرَقِّبِ».

یعنی: خداوند! رحمت فرست بر محمد و آل محمد، و ظاهر کن (حجت صاحب الزمان علیه السلام) را، و او را از غیبت و پنهانی بدر آر (برای ریشه کن ساختن ظلم و نابرابریها، و اقامه عدل و داد در بسط زمین) که تنها او کلمه تامه تو است که می تواند چنین کند، و ظاهر نما غائب خود را در زمینت که از او خائف و هراسان است که زمین بر اثر ظلم و ستم، بر اثر فتنه و فساد، و بر اثر جهل و گمراهی و... آهلس را در کم خود فرو برد، او در انتظار ظهورش بفرمان تو است تا به اصلاح اهل زمین برخیزد.

۴- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده از حابر بن عبدالله أنصاری که رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از آنکه آسامی یکایک از دوازده امام و جانشینان بحق پس از خود را بر شمرده فرمود: «پس همنام و هم کنیه من: «حُجَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ» حجة بن الحسن علیهما السلام می باشد، او کسی است که خداوند متعال فتح می کند بدست او مشارق و مغارب زمین را، اوست که بامر خداوند متعال غیبت می کند از شیعه و اولیاء خود، غیبتی که باقی نمی ماند در زمان غیبت او بر اعتقاد به امامت او مگر کسی که خداوند متعال دلش را برای ایمان امتحان کرده باشد.

جابر عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله آیا شیعه در زمان غیبت، از صاحب الزمان منتفع شده و بهره مند می شوند؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: آری قسم بخداوندی که مرا به پیامبری مبعوث نمود، شیعه و اولیاء ولی عصر علیه السلام از او منتفع شده و بهره می گیرند، و از نور امامت و ولایتش استضاء می کنند، همانند استضاء مردم از نور خورشید در پس ابرها.

۵- مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب معتبر «احتجاج» روایت کرده است که: توقیعی از جانب حضرت ولی عصر علیه السلام بدست محمد بن عثمان دومین نائب خاص آن حضرت علیه السلام رسید که در آن آمده است:

«أما وجه انتفاع مردم از من، همانند انتفاع و استضاء خلق و پندگان خداوند

متعال از نور آفتاب است که در پشت ابرها قرار گیرد، و قرص خورشید بواسطه ابرهای متراکم سیاه از نظرها غائب گردد، بتحقیق من امانم برای اهل زمین، چنانکه ستارگان امانند برای اهل آسمان».

۱۵۵- بهره‌مندی موجودات عالم از وجود حضرت ولی عصر (عج) در زمان غیبت:

پرواضح و روشن است که کره خورشید و ماه و دیگر منظومه‌های شمسی در مدار خود حرکت معین، و گردش معلوم دارند:

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا - وَالْقَمَرَ قَدَرُ نَاهُ مَنَازِلَ - لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» یس: (۳۸-۴۰).

یعنی: «و خورشید تابان، بر مداری معین بدون کمترین اختلافی، دائم در گردش است - و ماه را نیز در منزل معین قرار داده‌ایم - نه در گردش منظم عالم، خورشید را شاید که به‌ماه فرارسد، و نه شب بر روز سبقت گیرد، هریک (و دیگر ستارگان...) در مدار معینی در فصای بی‌پایان شناورند».

و همچنین ارتفاع و علو و انفراد و نور و شعاع و انرژی و اوج و حضیض، و فاصله هریک با کره زمین و دیگر کرات آسمانی در حدودی معین، و رنگهای مختلف ... و طلوع و غروبهای آنها در هر آن نسبت به افقهای مختلف ... و هزاران اسرار کشف نشده دیگر تاکنون هست که نه تنها در رشد و نمو و تربیت جسمی انسان مؤثر است، و در شکوفائی استعدادها و رشد عقلها و کمال ارواح و نفوس و افکار، و در امور مادی و معنوی، و در قوای ظاهری و باطنی، و جسمی و روحی و... و در تمام ابعاد زندگی انسانها تأثیر بسیار و بسزائی دارد.

بلکه تأثیر فراوان و بسزائی در عناصر و مرکبات، و قهر و غلبه بر بسیاری از کواکب و ستارگان و نجوم و سیارات، و در شهابهای آسمانی، و هوا و فضا و ابرها و بادهای ... دارد.

و در تربیت و رشد و نمو و شکوفائی تمام انواع حیوانات و نباتات و جمادات، و کوهها، درّه‌ها، دشته‌ها، و بیابانها و صحراها و دریاها، و همه موجودات خشکی و دریائی و فضائی دارد، و هر کدام از آنها بقدر نیاز و در حدّ معین از وجود آفتاب با تمام ابعادش منتفع و بهره می‌گیرند که قطعاً تاکنون یکهزارم هم از بهره‌گیرها، و از اسرار و فوائد و منافع خورشید برای کل موجودات آسمانی و زمینی کشف نشده است و براستی باید گفت:

انسان با همه ادعاهای خود در پیشرفتهای علم و صنعت و اختراع و اکتشاف و تکنیک و ... در نقطه نخست آن قرار دارد که بدون تردید تا حضرت ولی عصر، صاحب الامر امم زمان (علیه السلام) نیاید هرگز بشر بنقطه نهائی آن نخواهد رسید.

۱۵۶- نکات بسیار مهم و قابل توجه در تشبیه ولی عصر (علیه السلام) به خورشید:

در زیارات و ادعیه و اذکار و روایات صحیحیه از رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت طهرینش صلوات الله علیهم اجمعین حضرت ولی عصر، صاحب الامر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در انتفاع و استضائه از آن حضرت (علیه السلام) به قرص خورشید تشبیه شده است که بقاء آسمان و زمین، و حیات اهل آند و بوجود خورشید بستگی دارد.

با این بیان می‌توان معنی دعای عدیله و اعمال شب نیمه شعبان و روایت چهارم و پنجم را فهمید که اگر ولی نباشد، عصری نیست، اگر امام نباشد، زمانی نخواهد بود، و اگر صاحب نباشد امر معنی ندارد.

رای تشبیه وجود مقدس حضرت ولی عصر صاحب الزمان (علیه السلام) به خورشید، و جوهی بنظر می‌رسد که ما بیان چند وجه بطور اختصار در اینجا اکتفا می‌کنیم:

ألف: ولی عصر (علیه السلام) مظهر اسماء حسنی و کمال الهی است که نور وجود ذات اقدس حق، و علم و حکمت، و خیر و هدایت، و رزق و رحمت، و دیگر

فیوضات و کمالات و برکات و نعمتهای مادی و معنوی، روحی و جسمی، دنیوی و اخروی، و ظاهری و باطنی و... به برکت وجود آن حضرت صاحب الزمان (عجله) باهل زمان از جن و انس، از کافر و مسلمان، و از حیوانات و نباتات و جمادات و... می‌رسد، و به برکت و شفاعت و توسل به آن حضرت (عجله) حقائق و معارف و حکم و اسرار و احکام و... بر موالیاش ظاهر می‌گردد.

و بلاها و فشارها و رنجها، و سختیها و مشکلات و فسادها و فتنه‌ها از آن دور می‌شود، چنانچه در عصر هر حجتی از حجت‌های الهی چنین بوده است که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا كُنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ» الأنفال: (۳۳).

یعنی: ای رسول ما! تا تو در میان مردم هستی خداوند متعال آنها را عذاب نخواهد کرد.

در روایات متواتره از رسول خدا (صلی) آمده است که فرمود: «أهل بیت من أمانند برای اهل زمین، چنانچه ستارگان امانند برای اهل آسمان».

ب: هرگاه قرص خورشید در پشت ابرهای متراکم سیاه قرار گیرد، با وجود انتفاع خلق از ضوء آن، در هر آن، در انتظار برطرف شدن ابرها و سحاب، و کشف پرده و حجاب، و جلوه و ظهور قرص خورشید هستند تا مستقیماً از نور آفتاب استضائه، و از حرارت او بهره‌گیرند، همچنین اهل ایمان و یقین، و اهل اخلاص و تقوی و... پیوسته در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجله) در انتظار فرج و ظهور آن حضرت (عجله) می‌باشند، و مأیوس از آن نیستند، و برای منتظرین بفرج و ظهورش ثوابی عظیم است.

ج: انکار و تشکیک و تردید در وجود مقدس حضرت ولی عصر (عجله) با وجود پرتو افکنی أنوار امامت، و ظهور آثار ولایت، مانند انکار و تردید در وجود خورشید در پس ابرهاست.

د: چنانچه قرار گرفتن قرص خورشید در پشت ابرهای متراکم، گاهی برای مخلوقات و بندگان خداوند متعال اصلح و آنفع می باشد، غیبت حضرت ولی عصر (عج) نیز برای شیعیان با وجود بهره‌وری از آثار وجود او اصلح و بهتر از ظهور آن حضرت (عج) برای بسیاری می باشد.

در روایات صحیح آمده است که عبادت و بندگی عده‌ای با خوف و وحشت در زمان دولت باطل و حکومت کفر و نفاق و فساد و گمراهی و... افضل و برتر از عبادت و بندگی بدون خوف و ترس در زمان ظهور دولت بحق، و حکومت ایمان و اخلاص و تقوی و عقل و... می باشد، چنانچه صدقه در پنهانی برای گروهی بهتر و افضل از صدقه آشکار و علانیه است.

ه: همانطوری که خفاشان توان بیرون آمدن از لانه‌ها و حرکت در فضای پس از طلوع آفتاب را ندارند، و دیدها و چشمهای اکثر مردم، قدرت و توان دیدن مستقیم قرص خورشید را ندارد، و نظر و خیره شدن به قرص آفتاب باعث کوری و تار شدن دیدهای عده زیادی از مردم می گردد.

به آفتاب نماند مگر به یک معنی که در تأمل او خیره می شود ابصار همچنین خدّاش صفتان نیز توان زندگی پس از ظهور حضرت ولی عصر (عج) را ندارند، و عده زیادی از مردم قدرت بر رؤیت جمال بی مثال آن حضرت (عج) را نداشته که باعث کوری بصیرت و تاریکی سیرت آنان می گردد. چنانچه بسیاری از مردم قبل از بعثت انبیاء و رسولان الهی (علیهم السلام) در انتظار بعثت آنها (علیهم السلام) بوده‌اند ولی پس از بعثت، بر اثر پیروی از هواهای نفسانی و حب جاه و مقام و ریاست و شهرت و... پیشگام در کفر و تکذیب و انکار آنها قرار گرفته‌اند.

خداوند متعال درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید:

«لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ - وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ» (البینة: ۱-۴).

یعنی: کافران از اهل کتاب و مشرکین پیوسته در انتظار بعثت آخرین پیامبر الهی بوده‌اند تا اینکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با حجّت حق و برهان قاطع از طرف

خداوند متعال مبعوث شد - و اهل کتاب در حق این رسول راه تفرقه را نپیمودند مگر آنکه که رسول با حجت کامل بر حقانیت خود آمد (و مشرکین هم راه انکار و تکذیب را نپیمودند).

و می فرماید:

«وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ... - الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (البقرة: ۸۹ و ۱۴۶).

یعنی: و چون آمد برای کافران از اهل کتاب، کتاب آسمانی (قرآن کریم) از جانب خداوند متعال و این کتاب (قرآن مجید) تصدیق می کرد کتاب اهل کتاب را، و با اینکه پیش از بعثت رسول خدا ﷺ در انتظار بعثتش بودند (و خود را بظهور این پیغمبر ﷺ و کتابش نوید می دادند و در برابر تجاوز مشرکان در انتظار این پیغمبر) امید فتح داشتند (که با کمک او بر دشمنان و مشرکان غالب و پیروز گردند با همه اینها) پس چون پیغمبر ﷺ با کتابش (قرآن کریم) آمد، آنها او را در حالی که از قبل شناخته بودندش کافر با و شدند - آنها که کتابهای آسمانی را به آنان داده بودیم، رسول خدا ﷺ را همچون فرزندان خود می شناختند، و بدرستی که جمعی از آنان با اینکه حقانیت رسول خدا ﷺ را می دانند کتمان می کنند.

طبق روایات صحیحه وارده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله عده ای از علمای دروغین و دین به دنیا فروشان، و وعاظ السلاطین، و سخنگویان از حلقوم های فرمانروایان مستبد و حاکمان زر و زور و تزویر، و علماء ریاست خواه و جاه طلب و... از فرق مختلف که قبل از ظهور حضرت ولی عصر ﷺ از فرج آن حضرت ﷺ سخن می گفتند و در انتظار فرجش بوده اند، اما پس از ظهور بچند دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: راه سکوت را انتخاب کرده و مهر خاموشی بر لب می نهند نه

تکذیب و نه تأییدش می کنند.

گروه دوم: راه مخالفت را در پیش می گیرند.

طائفه سوم: انکار و تکذیبش می کنند.

دسته چهارم: تکفیرش می نمایند و فتوای قتل آن حضرت علیه السلام را صادر

می کنند.

من در سال ۱۴۱۷ هـ ق = ۱۳۷۵ هـ ش از بعضی علماء شنیدم که: یکی از

علمای بزرگ شیعه آرزوی مرگ خود را قبل از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام

می کرد از ترس و خوف امتحان در آن زمان و افتادن در دام شیطان... نَعُوذُ بِاللَّهِ

الْقَادِرِ الْمُتَعَالِ مِنَ النَّفْسِ الْأُمَّارَةِ بِالسُّوءِ.

و: همانطوری که در روزهای ابری بعضی ها قرص خورشید را از لابلای ابرها

می بینند، و گروهی نمی بینند، همچنین در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان

علیه السلام بعضی از شیعیان شایسته به محضر آن حضرت علیه السلام تشرّف می یابند، و

حال آنکه اکثر آنها در حدّ شایستگی درک محضرش نیستند.

ز: حضرت ولی عصر علیه السلام همانند خورشید تابان است در عموم نفع به

همه موجودات تحت سیطره نور و حرارت و شعاع آن، حسب استعدادها و قابلیتها

و بهره گیریها و... و پرسش از آن بالسان حال یا مقال، و نخواستن اجر و جزائی از

أحدی از منتفعان و بهره گیران، حتّی با علم آنان بانتساب آن همه خیرات و برکات و

فیوضات بی شمار به وجود مقدس آن حضرت بلکه با انکار انتساب خیرات ... به آن

جناب علیه السلام و نسبت آنها را بغیرش علیه السلام و نرسیدن ضرر و خدشه از این کار

بدامن عصمت و جلال، و عظمت و مقام او علیه السلام و دست بردن داشتن از سیره

مرضیه و افاضه فیوضات بر آنان بواسطه انکار یا تردید و شبهه و تشکیک...

چنانچه از منکر رسیدن منافع و فوائد از آفتاب پشت ابرها، ضرری بنور و

تابش وجود آفتاب نمی رسد، و خورشید از تأثیر و تربیت در موجودات تحت

سیطره نور و حرارت و شعاع خود بز نمی ایستد و دست نمی کشد.

ح: بدون تردید وجود آفتاب بزرگترین نعمت الهی بر بندگان است، و بیشترین نقش و تأثیر در رشد و شکوفائی و تربیت جسمی و روحی انسان دارد، ولی بشر کمتر توجه به آن داشته و در فکر آن نیست، همچنین است وجود مقدس حضرت ولی عصر (عجله) که بقاء زمین و آسمان و حیات و رزق بشر باو است اما انسان کمتر توجهی به آن دارد و یا اصلاً در فکر او نیست.

ط: نور و حرارت و شعاع خورشید از فضای خانه، و درها و پنجره‌ها و روزنه‌ها و... وارد منزل و اطاق می‌شود، و صاحب منزل بقدر راهی که برای تابش آفتاب در نظر گرفته، و مهیا ساخته از آن بهره می‌گیرد، همچنین مردم به اندازه رفع حجابها، پرده‌ها و قفلها و... که بر اثر شهوات، و شبهات و معاصی و... برگوشها و دلها و فکرهای خرد دارند که با وجود آنها دیده‌های دل کور، و گوشه‌های درون کور، و فکرها خمود، و اندیشه‌ها جامد، و نور عقلها خاموش گردیدند که اگر عالم تمام پر از نور شود چیزی نبینند، و اگر همه قدسیان سخن گویند، چیزی نشوند!!!

ی: از وجود مقدس حضرت ولی عصر (عجله) به خورشید تعبیر و تشبیه شد نه به ماه و ستارگان در حالی که از وجود و ذوات مقدسه سائر ائمه اوصهار و حتی انبیاء و رسولان و دیگر اوصیاء الهی تعبیر و تشبیه به ماه و ستارگان در تاریکی شبها شده، زیرا تمام زمانهای انبیاء و رسولان و اوصیاء آنها چون شبهای تاریکی بود، و آنان بمنزله ماه و ستارگان آسمان برای هدایت جوامع بشری ولی هیچ شب تاریکی بوجود هیچ نبی و رسول و وصیی بروز روشن آنچه که باید تبدیل نگردید، حتی اولوالعزم و پیامبرنی که حکومت تشکیل داده‌اند چون یوسف نبی و داود پیغمبر و سلیمان رسول، و رسول الله و پنجسال حکومت حضرت امیر مؤمنان علی بن ابیطالب صلوات الله علیهم أجمعین زیرا نه ظلم و ستم و فتنه و فساد و ضلالت و استبداد و جهل و نادانی و... ریشه کن شده بود و نه عدل و انصاف، و قسط و داد در پهنه گیتی و بسیط زمین گسترش یافت تا شب تاریک بروز روشن آنچه که باید مبذل گردد.

اما ظهور حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) همچون طلوع خورشید است که شب تاریک را بروز روشن تبدیل می کند، زیرا در آن زمان تاریکی ظلم و ستم، تاریکی فتنه و فساد، تاریکی جهل و نادانی، تاریکی ضلالت و گمراهی و تاریکی طغیان و استبداد و... وجود ندارد، بلکه در آن زمان، نور مطلق بر زمان حاکم، و همه جا چون روز روشن است، و او (عجل الله فرجه) چون خورشید عالم تاب نه تنها بر بسیط زمین که بر آسمانها می تابد.

ک: دانشمندان و محققان و پژوهشگران فضائی معاصر می گویند: میان دو کره خورشید و زمین لایه ای وجود دارد بنام «اُزُن» که دارای حدود بیست کیلومتر ضخامت است، وظیفه آن تنظیم حرارت و نور و شعاع ... خورشید در رسیدن به زمین می باشد، یعنی از کم یا زیاد رسیدن حرارت اشعه فرابنفش آفتاب که باعث سرمای شدید و یخ زدگی و انجماد، یا گرمای شدید و سوختگی و نابودی اهل زمین می گردد، و از کم یا زیاد رسیدن نور و شعاع آن که باعث کوری یا تاریکی می گردد و دیگر مضرات به زمین جلوگیری می نماید.

لایه «اُزُن» در واقع بشکل پرده ایست سرراخ دار یا چون صافی و غربالی که در مقابل خورشید قرار گرفته است.

و گفته اند: لایه «اُزُن» از ۱۰۰٪ حرارت خورشید فقط ۴۰٪ آن را به سطح زمین می رساند، و ۶۰٪ دیگر آن جذب لایه یا توسط لایه منعکس می گردد. و اخیراً دانشمندان اعلام کرده اند که بر اثر ضایعات زمینی، منقذهای این لایه، وسیعتر گشته، در نتیجه حرارت بیش از نیاز، از خورشید به زمین می رسد که باعث گرمای زیاد و سوختن و از بین رفتن موجودات و جانداران روی زمین می گردد (اگر درست باشد که قطعاً نیست).

و اما تشبیه حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه) را بخورشید شاید به این منظور باشد که ظرفیت جامعه زمان ولادت و غیبت آن حضرت (عجل الله فرجه) برای دریافت نور مطلق، عدل مطلق و علم مطلق باسرار دو نظام طبیعت و دیانت، و هدایت و رحمت ...

مطلقه در حدّ لازم نبوده و نیست، و این عدم ظرفیت در حدّ لازم خود چون لایه «اُزُن» فاصله ایست بین خورشید و مردم در تابش نهائی که اگر در زمان ولادت و یا زمان غیبت ظهور می‌کرد، بر اثر نبود یا کمبود ظرفیت، سوختگی افکار و عقول جوامع بشری پدید می‌آمده، پس باید با سیر زمان، و سعی و کوشش مردم جهان در حرکت بسوی کمال انسانی، ظرفیت در حدّ لازم برای تابش نور مطلق فراهم گردد، و جوامع بشری توان لازم برای فرو رفتن در نور مطلق را بیابند، پس باید کوشید تا توان لازم را بدست آورد و آنگاه باسرار دو نظام طبیعت و دیانت که بیانگر آن حضرت صاحب الزمان (عج) است آگاه شد.

مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب «تجريد» درباره حضرت ولی عصر (عج) فرمود:

«وَجُودُهُ لُطْفٌ وَ تَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرٌ وَ عَدَمُهُ مِثْلٌ».

یعنی: وجود حضرت ولی عصر (عج) لطفی است که به وجود شریفش خلایق روزی داده می‌شوند، و به وجودش آسمان و زمین برقرار مانده‌اند، و ظهورش لطف دیگری است، و غیبت آن از قصور و نقصیر ما مردم ست.

وجود امام زمان (عج) در پس پرده غیبت همچون آفتابی است که در پس پرده ابرهای متراکم قرارگیرد، گرچه قرص آفتاب را با بودن ابر به چشم خود نمی‌بینیم اما جهان بنور آن روشن است، و مردم از روشنی و نور تابناکش بهره‌می‌گیرند، البته تبش مستقیم آفتاب برای موجودات لطف دیگری است، ولی تا مصلحت است باید در پشت ابرها قرارگیرد، تا در وقت معین که خدا خواهد ظاهر شود.

ل: همانطوری که وجود خورشید از آغاز خلقت زمین برای موجودات ضروری و حتمی بوده و تا آخر الزمان و بقاء زمین و حیات بشر روی آن خواهد بود پس چون وجود زمین و حیات اهل آن و فناء زمین و اهل آن بوجود خورشید و فناء آن بستگی دارد، وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج) همچون خورشید از آغاز

خلقت زمین و بشر بوده و تا پایان آن خواهد بود و عمر زمین پس از پایان حکومت آن حضرت (علیه السلام) به آخر خواهد رسید، بنابراین می توان گفت: زمین هیچگاه خالی از وجود حضرت ولی عصر (علیه السلام) نبوده و تا آخر الزمان هم خالی نخواهد بود، چنانکه هیچگاه خالی از وجود خورشید نبوده و تا آخر الزمان نخواهد بود.

۱۵۷- پرسش:

در اینجا این سؤال بنظر می رسد: آیا حضرت ولی عصر (علیه السلام) در زمان پیامبران و رسولان و اوصیاء الهی پیشین بوده است؟
پاسخ: می توان گفت: آری و باید هم گفت، چه اینکه در عالم ارواح و اشباح، وجود انبیاء و رسولان الهی، همانند قرص ماه است که از خورشید استضاء و نور می گیرد، و در شب تاریک می درخشد و در انتظار طلوع خورشید و روشنایی روز است، وجود مقدس حضرت ولی عصر (علیه السلام) بوده که به ظهور و بعثت انبیاء و رسولان الهی معنی داده است، و همه آنان از ظهور آن حضرت (علیه السلام) در آخر الزمان خبر داده اند، و آرزوی درک زمانش را می کردند، و همه بعثتها و نبوتها و رسالتها و امامتها و نزول کتب آسمانی، و هدایتها و شهادتها و... مقدمه حکومت الهی جهانی صاحب الزمان (علیه السلام) بوده اند و او عصاۃ آنها است و آنان (علیهم السلام) حامل او (علیه السلام) می باشند.

در زیارت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) می خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ وَ حُجَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، أَلْتَمَتِ إِلَيْهِ مَوَارِيثُ الْأَنْبِيَاءِ وَ لَدَيْهِ مَوْجُودُ آثَارُ الْأَصْفِيَاءِ، الْمُؤْتَمَنِينَ عَلَى السِّرِّ وَ الْوَلِيِّ لِلْأَمْرِ».

یعنی: سلام و درود بر تنها باقی مانده ای از حجتهای الهی در بسط زمین، و درود بر آخرین حجت خداوند متعال بر بندگانش، آنکه همه موارث پیامبران الهی به او رسیده، و آثار تمام برگزیدگان خداوند متعال نزد او موجود است، اوست امین بر سر الهی و ولی برای امر آسمانی.

درس سی ام:

۱۵۸- علل غیبت و براهین قاطعه بر طول عمر نوامیس دهر ﴿عج﴾:

بر اساس عقل ناصح و نقل قاطع، حجت بالغه، مظهر کمال، و جامع اسماء حسناى الهی، و صورت جامعه انسانیّه، غایه الغایات تمام موجودات مکانیّه است، از اینرو دوام مبادی غایات، دلیل بر استمرار بقاء علّت غائیّه است، پس به بقای فرد حجت بالغه، بقای تمام دار هستی خواهد بود.

بدیهی و مبرهن است که فائده وجود حجت بالغه الهی منحصر به نظم تشریع نیست و در پاسخ به سؤالات دینی و شرعی عباد الله تعالى خلاصه نمى شود تا ظهورش را در هر شرائطی لازم و ضروری سازد، بلکه شامل نظام تکوین نیز می باشد که موجودات و کمالات وجودیّه آنها بسته به وجود او هستند، و در حال غیبت، افاضه و استفاضه او استمرار دارد که و تنها رابط فیض بین قیاض مطلق به تمام مخلوقات است، پس او قائمی است که هیچگاه قعود ندارد که ملقّب به «قائم الزمان» است.

آن شاخ گل ار چه هست پنهان ز چمن از فیض وجود اوست عالم گلشن خورشید اگر چه هست در أبر نهان از نور ویت باز عالم روشن

بدون تردید! حجة الله تعالى غائب نیست این ما هستیم که حاضر نیستیم و

در حجابیم.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الحجة - باب الغیبة -

حدیث ۴ «بأسنادش از سدید صیرفی روایت کرده که گفت:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: إِنَّ فِي صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ شَبَهاً مِنْ يُوسُفَ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّكَ تَذْكُرُهُ حَيَاتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَ مَا يُنْكِرُ مِنْ ذَلِكَ، هَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْبَاهُ الْخَنَازِيرِ، إِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ (ع) كَانُوا أَشْبَاطاً أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ تَاجَرُوا بِيُوسُفَ، وَ بَايَعُوهُ وَ خَاطَبُوهُ وَ هُمْ إِخْوَتُهُ وَ هُوَ أَخُوهُمْ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ حَتَّى قَالَ: أَنَا يُوسُفُ. وَ هَذَا أَخِي، فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمَلْعُونَةُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُجَّتِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ (ع).

إِنَّ يُوسُفَ (ع) كَانَ إِلَيْهِ مُلْكُ مِصْرَ وَ كَانَ بَيْتُهُ وَ بَيْنَ وَالِدِهِ مَسِيرَةَ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ يَوْماً، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَغْلَمَهُ لَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، لَقَدْ سَارَ يَعْقُوبُ (ع) وَ وَلَدُهُ عِنْدَ الْبَشَارَةِ تِسْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَدْوِهِمْ إِلَى مِصْرَ، فَمَا تُنْكِرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِحُجَّتِهِ كَمَا فَعَلَ بِيُوسُفَ، أَنْ يَمِيتَ فِي أَصْوَابِهِمْ وَ يَطَأُ بِسُطُحِهِمْ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَهُ كَمَا أَذِنَ لِيُوسُفَ، قَالُوا: «أَتِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ؟ قَالَ: أَنَا يُوسُفُ؟».

یعنی: سدید صیرفی می گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: به تحقیق در صاحب این امر (صاحب الزمان) شباهتی به یوسف (ع) است. عرض کردم: گویا شما رنده بودن و نهان بودن صاحب الزمان (ع) را یادآوری می کنید؟! حضرت صادق (ع) فرمود: این امت (دشمنان و مخالفین ما) که خوک صفت شده اند چه چیز را انکار می کنند؟ به راستی برادران یوسف (ع) از قوم اسباط و پیامبرزادگان بودند، و با یوسف، تجارت و خرید و فروش میکردند و برادر او بودند و او برادر آنها بود، و با این همه او را نشناختند تا وقتی که یوسف (ع) خود را به آنها معرفی کرد و فرمود:

«أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي» یوسف: (۹۰).

من یوسف هستم و این هم برادر من است

این امت (دشمنان و مخالفین) لعنتی ما منکر هستند که خداوند عزوجل ب حجت خود در یک وقتی از اوقات چنان کند که با یوسف (ع) کردا یوسف (ع) پادشاه پرنام مصر بود و فاصله او با پدرش هیچده روز راه بود، اگر خداوند متعال می خواست که او را آگاه سازد می توانست، هر آینه یعقوب و فرزندانش پس از

دریافت مرده از یوسف نه روز خود را به مصر رسانیدند، چه انکاری دارند این امت که خدای عز و جل با حجت خود چنان کند که با یوسف کرد، در بازارهای آنها رفت و آمد کند و روی فرشهای آنها پا بگذارد (و حال آنکه آنها او را نشناختند) تا خداوند متعال به او اجازه دهد که خود را به آنها بشناساند چنانکه اجازه معرفی به یوسف داد، تا اینکه گفتند: راستی تو یوسف علیه السلام هستی؟ فرمود: من یوسف علیه السلام هستم.

امام صادق علیه السلام در این حدیث، قصور و تقصیر را متوجه مسلمانان میداند که نه تنها مانع از ظهور آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و چه بسا ممکن است که در بین آنها باشد، ولی آنها او را به واسطه عدم شایستگی خودشان شناسند، پس باید کوشید جامعه، شایستگی ظهور آن حضرت علیه السلام را بیابد، و فراد، لیاقت درک محضرش را پیدا کنند.

۱۵۹ - امتحان امت اسلام در زمان غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام:

مرحوم کلینی در همین جا (باب الغیبة حدیث ۳) با سندش از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالتَّوْبَةَ، أَمَا وَاللَّهِ لَيَغَيَّبَنَّ إِمَامَكُمْ سِنِينَ مِنْ دَهْرِكُمْ وَتُحْصَنَ حَتَّى يُقَالَ: مَاتَ، قُتِلَ، هَلَكَ، بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ؟ وَتَذْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَتُكْفَأَنَّ كَمَا تُكْفَأُ السُّفُنُ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ، فَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ، وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَلَتَرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً، لَا يُدْرَى أَيُّ مِنْ أَيْ. قَالَ: فَبَكَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ: فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَنَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِي الصُّقَّةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَرَى هَذِهِ الشَّمْسُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا مَرُنَا أَبْنَاءُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ»

یعنی: مفضل بن عمر گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: شما شیعیان و دوستان ما بپرهیزید از فاش کردن اسرار مذهبتان، آگاه باشید و بدانید! بخداوند متعال سوگند هر آینه امام شما (ولی عصر صاحب الزمان علیه السلام)

سالهای طولانی از میان شما پنهان می‌گردد و شما در آن زمان در بوته امتحان قرار گرفته آب شوید تا گفته شود (عده‌ای خواهند گفت): «امام زمان (علیه السلام) مرد» (و گروهی گویند): «امام زمان کشته شد» (و دسته‌ای گویند): «امام زمان نابود و هلاک شد» (و طائفه‌ای گویند): «به چه درّه‌ای افتاده است؟».

و چشم مؤمنان (راستین) در آن زمان بر او آشک بارد، و در آن زمان کشتی مذهب شما واژگون گردد، همانند کشتی‌ها که بر موجهای دریا و زگون گردند، و در چنین بحران، نجات نباید از انحراف و گمراهی و انحطاط و تباهی مگر آنکس که خداوند متعال از او پیمان گرفته، و دلدش ایمان را نقش و مستقر ساخته، و بروح خود او را تأیید کرده است، در چنین زمان، دوازده پرچم (یکی پس از دیگری که هر یک ادعاء حقنیت کنند) همانند یکدیگر برافراشته گردد، و حال آنکه دانسته نشود کدام، کدام است.

مفضل گفت: با این بیان امام صادق (علیه السلام) من گریستم و سپس عرض کردم: پس ما در آن زمان چه کنیم؟ امام (علیه السلام) نگاهی بافتاب که در ایوان، پرتو افکنده بود کرد و فرمود: ای اباعبدالله! آیا این آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: آری، فرمود: بخداوند متعال امر ما از این آفتاب روشن‌تر است.

پس یک علت از علل غیبت حضرت ولی عصر (علیه السلام) امتحان امت اسلام است، چنانچه چهل روز غیبت موسی (علیه السلام) امتحان بنی اسرائیل بوده است. مرحوم کلینی در «اصول کافی - کتاب الحجّة - باب التّمحیص و الامتحان -

حدیث ۵» از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: «إِنَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لَتَشْمِزُ مِنْهُ قُلُوبُ الرِّجَالِ، فَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَرِيدُوهُ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ قَذَرُوهُ، إِنَّهُ لَا يَدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِتْنَةً يَسْقُطُ فِيهَا كُلُّ بَاطِنَةٍ وَ وَلَيجَةٍ، حَتَّى يَسْقُطَ فِيهَا مَنْ يَشَقُّ الشَّعْرَ بِشَعْرَتَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا خُنٌّ وَ شِبَعَتُنَا».

یعنی: حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: برآستی این حدیث شما شیعیان و دوستان ما (در باره ولی عصر صاحب الزّمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای این مردها (عامه مردم) دلهره دارد، پس هر که آنرا بپذیرد بیشتر برای او بگوئید، و

انتظارش را می کشید تحقق نیابد مگر آنکه هر که باید راه انحطاط و شقوت و بدبختی را اختیار کرده و هر که باید راه کمال و سعادت و خوشبختی را انتخاب نماید.

۱۶۰- حضرت ولی عصر (عج) آگاه باحوال ما و ما غافل از او هستیم:

بدون تردید حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همواره و در هر کجا آگاه به احوال ما و دیگر موجودات عالم است و ما از او غافل هستیم، او ما را می بیند و ما هنوز شایستگی دیدن و درک محضرش را پیدا نکرده ایم.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الحجة - باب الغيبة حدیث ۶» به اسنادش از عبید بن زرارۃ روایت کرده و گفت: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: يَفْقَدُ النَّاسُ إِمَامَهُمْ، يَشْهَدُ الْمَوْسِمَ، فَيَرَاهُمْ وَلَا يَرَوْنَهُ».

یعنی: شنیدم از امام صادق (ع) که می فرمود: مردم (شیعیان ما) امام (زمان ولی عصر (عج)) خود را نیابند در حالی که امام (زمان (عج)) در موسم حج (هر ساله) حاضر می شود و مردم را می بیند و مردم او را نبینند (یعنی بعنوان امام زمان (عج)) او را نشناسند و تشخیص ندهند که او ولی عصر و امام زمان (عج) است).

و در همین باب (حدیث ۱۹) باسنادش از اسحق بن عمار روایت کرده است که گفت:

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ: إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ وَالْأُخْرَى طَوِيلَةٌ، الْغَيْبَةُ الْأُولَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةٌ شَبْعَتِي، وَالْأُخْرَى لَا يَعْلَمُ بِمَكَانِهِ فِيهَا إِلَّا خَاصَّةٌ مَوَالِيَهُ».

یعنی: امام صادق (ع) فرمود: از برای قائم آل محمد (عج) دو غیبت است: یکی (زمانش نسبتاً) کوتاه می باشد (که هفتاد و چهار سال بود) و دیگری (زمانش) طولانی می باشد، در غیبت اولی جز شیعیان خاص آن حضرت (عج)

کسی جای او را نداند، و در غیبت دومی تنها خادمین محرم (و خاصّ الخواص) او جای او را می دانند.

براهین قاطعه عقلیه و أدله متقنه نقلیه در عزم و آگاهی و توجه حضرت ولی عصر (عجله) به بندگان خداوند سبحان به حدی است که ما را نیاز به تمسک به امور اقناعیه نیست، اما جهت تقریب به ذهن و درک ناتوان خود می گوئیم: «باخه» سنگ پشت که آنرا لاک پشت نیز می گویند درباره او به أحجیه گفته اند:

آسمان پشت و زمین پیکر
مرده را زنده می کند به نظر
لاک پشت از دور توجه به تخم خود می کند، و آنرا برای وجود لاک پشتی
آماده و مستعد میگرداند.

آیا توجه نفس کلی قدسی حجة الله البالغة به خلق در حال غیبت از توجه
نفس لاک پشت به تخم وی کمتر است؟!

براستی جوامع بشری تاکنون، بلکه خواص، کمترین توجهی به بزرگترین
جامع دو کتاب تکوین و تدوین، و مبین اسرار دو نظام طبیعت و دیانت آنچنان که
باید نکرده است، چه رسد به ورق زدن و مطالعه دقیق آیات و کلمات و حروف و
درک معانی، و مفاهیم، و فهم حقائق و اسرار و آگاهی به معارف و حکم آن... از این
رو اکثراً با شنیدن نام حضرت حجّت بالغه الهی بر اثر جهل و نادانی در آن تردید، و
تشکیک و شبهه و انکار می کنند که همواره جهل به شیء، انکار و دشمنی با آنرا در
پی دارد که خداوند متعال می فرماید:

«بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ» یونس: ۳۹.

یعنی: (این منکران از روی عزم، سخن نمی گویند) بلکه انکار چیزی را
می کنند که علم به آن ندارند و حقیقت و باطن آن را نمی دانند.
و می فرماید:

«بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ» الانبیاء: ۲۴.

یعنی: بلکه اکثر منکران و مشرکان و کافران حق را نمیدانند، پس بر اثر جهل
و نادانی، و عدم آگاهی و بینش به واقع، از حق اعراض می کنند و دوری میجویند
(که اگر بواقع واقف گردند انکار نخواهند نمود).

و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:
«الْإِنْسَانُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا»^(۱)

یعنی: مردم دشمن چیزی هستند که آنرا نمیدانند (چه اینکه نادانان آنچه را که می دانند دانش پندارند، و جز آنرا نادرست و با آن دشمنی ورزند).
جهل به هر چیزی باعث تکذیب آن می شود: پر واضح و روشن است که جهل و نادانی انسان به حقیقت چیزی باعث می شود که آنرا تکذیب نماید، و هرگاه علم و یا معرفت به آن پیدا کند آنرا رها نمیسازد، چنانچه محصل که برای سال اول به دبستان می رود معمولاً با گریه همراه و با زاری روانه مدرسه و کلاس می شود، چون بحقیقت آنچه که باید بیاموزد جاهل است، از اینرو در آموختن آن زاری می کند، ولی چون به آن پی برد بی قراری می کند.

مثنوی گوید:

ز آن که هستند از فوائد، چشم کور	کودکان را می بری مکتب، به زور
جانش از رفتن، شکفته می شود	چون شود واقف به مکتب، می رود
چون ندید از مزد کار خویش هیچ	می رود کودک به مکتب، پیچ پیچ
آنگه بی خواب گردد، همچو دزد	چون کند در کیسه دانگی دست مزد
تا سلوک و طاعت، آسان شود	سعی کن تا نور تو، رخشان شود
بر مطیعان آنگهت، آید حسد	سعی کن تا نور طاعت، در رسد

۱۶۱ - معرفت بخداوند متعال بشناخت امام زمان علیه السلام بستگی دارد:

بدون تردید! نه تنها اَهمّ معارف، و اَشرف معارج مقامات نفسانی، و محور تمام مسائل علوم عقلیه و نقلیه، و درک اَسرار و حَکَم دو نظام آفرینش و شریعت، و قوف به مواقف این حَجّت بالغه و صحیفه الهی دارد که تنها راه معرفت بخالق متعال، معرفت باین حجت و صحیفه می باشد، چه اینکه حجت بالغه الهی تنها حلقه اتصال میان خالق و مخلوق است که بدون آن اتصال میسر نگردد. این صحیفه الهی در عصر محمدی صلی الله علیه و آله (آخر الزمان) که واسطه فیض خالق متعال به بندگان در نشأه عنصری، حضرت حجة بن الحسن المهدی صاحب الزمان علیه السلام همانند زیر ناب (طلا) است که هیچ عنصری از عناصر طبیعت او را تغییر ندهد.

۱- نهج البلاغه از حکم امام علیه السلام رقم ۱۶۳ و ۴۳۰ ص ۱۱۶۸ و ۱۲۹۰.

خواجه نصیر الدین طوسی رضوان الله تعالی علیه در «تنسوخ نامه» در وصف زر می گوید:

«اما صورت جوهر زر به هیچ چیز از کیفیات عناصر اربعه فساد نپذیرد، و هیچ قوت عنصری او را باطل نتواند کرد، و بیشتر فلزاتی را که با او امتزاج دهند او را بسوزانند، و زر خالص بماند، و غش را از او پاک گردانند، و اگر زر خالص را مدت های مدید در زیر زمین پنهان دارند، هیچ چیز از او کم نگردد، و لون آن متغیر نشود، به خلاف جواهر دیگر».

و در وصف نقره می گوید:

«نقره زر است اما پایداری آن چندان نیست که از آن زر (طلا) و زود به داروها، سوخته و ناچیز گردد، و در زمین به روزگار دراز خاکستر شود».

وقتی زمان و زمانی در زر (طلا) اثر نکنند، چگونه در صاحب الزمان، امام زمان، قائم الزمان (عجل الله تعالی فرجه) اثر کنند؟

۱۶۲ - منصب امامت در زمان صباوت:

در بحث های گذشته با براهین عقلیه ناصحه، و أدله نقلیه واضحه مبرهن شد که منصب امامت همچون منصب خلافت و حکومت و امارت و سلطنت نیست که با موزین طبیعت از بلوغ و رشد جسمی و... سنجیده شود، بسا ناکس خلافت و حکومت و... دست بیاویزد و با آراء علیل نصب گردد، بلکه صاحبان منصب امامت و ولایت همچون صاحبان نبوت و رسالت قبل از نشأه عنصری از جانب جهان آفرین برگزیده می شوند که فرمود:

«وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ» (ص: ۴۷)

یعنی: و بتحقیق آن رسولان هر آینه از برگزیدگان خوبان نزد ما هستند.

و فرمود:

«إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»

البقره: (۱۲۴).

یعنی: خداوند متعال بابراهیم (علیه السلام) فرمود: همانا من تو را امام و پیشوی مردم برگزیدم، ابراهیم عرض کرد: این امامت را بفرزندان و نسل من نیز عطا خواهی کرد؟ خداوند سبحان فرمود: (آری اگر صالح و شایسته آن باشند، خود، آنها را برگزینم) چه اینکه عهد من (امامت) هرگز بمردم ستمکار نخواهد رسید (پس امامت بر اساس سیاست رحمن است نه با سیاست شیطان).

رسول و امام در عالم اشباح و دوران حمل و هنگام ولادت، رسول و امام است گرچه إبراز رسالت و اظهار امامت در نشأه عنصری در زمانش خواهد بود، خواه در زمان صباوت یا کهنولت ... و دست هیچ ناکس به آن نیاویزد. حضرت ولی عصر (علیه السلام) در سن پنج سالگی، (سال ۲۶۰ هـ) إبراز امامت نمود، چنانچه امام نهم حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) در هفت سالگی اظهار فرمود.

مرحوم شیروانی در کتاب «پستان السیاحه» در وصف حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) می‌گوید:

«حضرت واهب العطا یا آن حضرت (علیه السلام) را مانند یحیی (علیه السلام) در حالت طفولیت حکمت عطاء فرمود، و در صغر سنّ مام آنان گردانید، و بسان عیسی بن مریم (علیه السلام) در وقت صباوت به مرتبه ارجمند رسانید، عجب است از اشخاصی که قائلند به اینکه خواجه خضر و الیاس از انبیاء و شیطان و دجال از اعداء در قید حیثیتند، و انکار دارند، وجود ذیجود صاحب الزمان را، و حال آنکه آن حضرت افضل است از انبیاء سلف، و اوست ولد صاحب نبوت مطلقه، و ولایت کلیّه.

عجب تر آنکه بعضی از متصوّفه که خود را از اهل دانش شمارند، و از ارباب بینش پندارند، قائلند بر اینکه در ملک هندوستان در میان برهمنان و جوکیان مرتاضان و ریاضت کشان می‌باشند که بسبب حبس نفس، و قلت اکل چند هزار سال عمر کرده و می‌کنند، با وجود این، منکر وجود آن حضرت اند.

این حال مردم عادی است که نه منصب ولایت دارند، نه مقام نبوت، خداوند متعال در قصه یحیی نبی (علیه السلام) فرمود:

«يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» (مریم: ۱۲).

و درباره عیسی بن مریم علیه السلام که در گاهواره سخن گفت آمده است:
 «فَالْوَا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَ
 جَعَلَنِي نَبِيًّا» مریم: ۲۹-۳۰.

تأمل و دقت نظر در نزول وحی آسمانی بر طفل، و آمدن حکم الهی و اخذ کتاب و ظهور مقام نبوت در حال صباوت بحیی بن زکریا علیه السلام و نزول انجیل و سخن گفتن بچه تازه بدنیا آمده، و ادعای نبوت عیسی بن مریم علیه السلام در میان گهواره، هرگونه تردید در وجوب وجود حاجت بالغه و صحیفه الهی حضرت صاحب الزمان علیه السلام در نشأه عنصری را از اهل اندیشه و خرد برطرف میسازد، و جی هیچگونه وسوسه را برای اهل وسواس باقی نمی گذارد.

وقتی بعضی از بندگان صالح - غیر نبی و رسول و ولی - علاوه بر روح انسانی بتوانند با روح بزرگتری پیوند یابند، و به شخصیت تازه ای متحقق گردند، و با موجودات عالم غیب رابطه برقرار کنند، و اعمال خارق عادات انجام دهند - خواه آغازین ارتباط از هنگام کودکی باشد یا بزرگی - آیا جای تردیدی در صاحب بزرگترین روح الهی، مدار دهر و نوامیس عصر حضرت صاحب الزمان علیه السلام باقی می ماند؟!

بدون تردید! تردید و شبهه و تشکیک و وسوسه و انکار وجود حضرت صاحب الزمان علیه السلام که صاحب معتدل ترین مزاجها، و مؤید به روح القدس، و جامع حقائق و رقائق و دقائق و اسرار آسمای حسناى الهی، وفق موازین عقلیه و علمیه و نقلیه می باشد، در واقع تردید ... در علم و حکمت، و تشکیک در تدبیر و قدرت آفریدگار جهان است.

حضرت صاحب الزمان مهدی منتظر علیه السلام مظهر اتم و اکمل ولایت کلیه الهیه ای است که اعتدال مزاج بدنش را حفظ، و سالیانی دراز در نشأه عنصری نگه می دارد و تردید در بقای بدن عنصری که مرتبه نازله نفس است به توجه و تصرف روح کلی خزانه اسرار الهی، از کوردلی و جهل و نادانی است که از عالم انسانی و مفهوم انسانیت بی خبرند، خواه به علوم طبیعی و مادی و رسمی و ... دستی داشته باشند یا ناگاه و بی خبر باشند.

۱۶۳- دلیل قرآنی بر طول عمر حضرت مهدی (عج):

مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی که از علمای بزرگ شیعی و دارای آثار فراوان و ارزنده می باشد در کتاب شریف «جنتان مد هامتان» مینویسد:

«از تبریز مکتوبی از شیخ اسماعیل که از مبزین در نقل فتاوی حجج بود به من رسید، و در ضمن این خواب را به عنوان سوغاتی مرقوم فرموده: یکی از ثقات فرمود: سیدی از علمای تبریز در نجف اشرف بود فرمود: در مسجد سهله پس از زیارت مقام حضرت حجة الله (عج) در قلم افتاد که اگر سنی مذهب بگوید: در خصوص سن مبارک حضرت بقیه الله (عج) در قرآن چه دارید یعنی کدام آیه دلالت دارد بر طول عمر آن حضرت (عج)؟ ما در جواب چه خواهیم گفت؟

هر چه فکر کردم چیزی به ذهنم نیامد، به همین حال خوابم برد، در عالم رؤیا دیدم در مسجد کوفه هستم و پرده کشیده شده که در عقب آن پرده حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف دارند، شخصی دو نفر را برد آن حضرت (عج) را زیارت کردند، نوبت چون به من رسید، همین که پرده را بلند کردیم، چشم آن حضرت (عج) به من افتاد و فرمود بدون تأمل:

«وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» تا رسید به «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» الصافات: ۱۳۹ - ۱۴۴.

از خواب بیدار شدم، دیدم اشکال برطرف شد، خدایی که می تواند یونس را در شکم ماهی تا روز قیامت بدون صعام و شراب و هواخوری زنده نگه دارد، آیا نمی تواند حضرت حجت (عج) را در روی زمین تا وقت ظهورش حفظ کند؟»

درس سی و یکم:

۱۶۴- گروهی از معمرین تاریخ بشری:

آفریدگار جهان در عمر طولانی طوائفی از پیشینیان می فرماید:

«وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ» القصص: (۴۵).

یعنی: ولکن ما امم و قبایلی را بیافریدیم که عمرهای طولانی بر آنها گذشت.
و می فرماید:

«بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ» الانبیاء (۴۴).

یعنی: بله تنها ما ییم که آن قبایل و امم و پدران پیشینشان را متمتع به نعمتهای دنیا کردیم تا آنکه عمرهای طولانی بر آنها گذشت.

و می فرماید:

«وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرٌ» الفاطر: (۱۱).

یعنی: و هیچ کس عمر طولانی نکند، و نه از عمر کسی کاسته شود، مگر آنکه

همه در کتاب «علم ازلی حق تعالی» ثبت است و این ثبت عمرها و ضبط اجل های
بندگان بر خداوند سبحان بسیار آسان است.

باید دانست که: ما نمی خواهیم در اینجا از بیان تعدادی از معمرین تاریخ

بشری که محکومین زمان بوده اند، عمر طولانی وجود مقدس حضرت

ولی عصر علیه السلام که صاحب الزمان، امام زمان، و قائم الزمان است را اثبات کنیم، چه

اینکه حاکم بر زمان با محکومین زمان قابل مقایسه نیستند تا چیزی را که برای

محکومین ثابت کردیم برای حاکم از همان طریق اثبات کنیم که تنها اوست،

صاحب الزمان، امام زمان، قائم الزمان، ولی عصر، نوامیس عصر، مدار دهر، و

صاحب الامر و... تنها اوست همانند نیروی جاذبه برای حفظ نظم کرات، و مانند بند تسبیح در ایجاد نظم دانه‌های آن، و چون آب زلال و گوارا مایع حیات هر موجود زنده که بقای آنها به بقای اوست نه بقای او به بقای آنها، که زمان در اختیار اوست، و او حاکم بر زمان است، و دیگران متأثر از زمان و محکومین زمان. پس طول عمر معمرین تاریخ نه بر اثر حاکمیت آنها بر زمان، بوده است بلکه به لحاظ مصالح و عللی بوده که خداوند متعال عمر آنان را از سیر طبیعی زمان خارج ساخت، تا کوتاه‌فکران و کم‌اندیشگان بشر، طول عمر حضرت صاحب الزمان (عج) را بعید نشمرده و یا تشکیک و انکار نمایند، و بدون تردید، خروج عده‌ای از سیر طبیعی زمان، در واقع جهت رعایت سخن گفتن به قدر عقول است که:

«كَلِمَ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» به قدر توانایی فکری باید با مردم سخن گفت، چه اینکه عامه و اکثر قریب به اتفاق مردم، توان درک حقایق و اسرار آفرینش و... را ندارند، پس به ناچار باید برای اثبات طول عمر حضرت صاحب الزمان (عج) به طول عمر عده‌ای از محکومین زمان که از سیر طبیعی زمان خارج شده‌اند استدلال نمود، بنابراین ما در اینجا به ذکر ده تن از معمرین تاریخ بشری بسنده می‌کنیم:

۱۶۵- ده تن از معمرین تاریخ بشری:

اول: حضرت نوح نبی (ع) از پیامبران اولوالعزم، ابوالبشر الثانی است که طبق صریح قرآن کریم (۹۵۰) سال زمان تبلیغ رسالتش میان قومش بوده است که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» العنکبوت: (۱۴).

یعنی: و هر آینه ما نوح را به رسالت به سوی قومش فرستادیم او (۹۵۰) سال میان قومش تبلیغ رسالت نمود، و چون به او ایمان نیاوردند و تکذیبش نمودند، پس طوفان دریا آنها را در کام خود فرو برد و هلاکشان نمود، و حال آنکه آنها با این عمل، ظلم و ستم بر خود کردند.

اما نوح نبی ﷺ در چند سالگی مبعوث به رسالت شده و پس از طوفان چند سال زندگی کرده است؟ دلیل متقنی در دست نیست، و در بعضی از روایات و تاریخ، تا سه هزار سال، و بیش از آن آمده است واللّٰه تعالی اعلم.

دوم: حضرت ادریس نبی ﷺ بود که طبق صریح قرآن مجید، خداوند متعال او را به آسمان بالا برده است که:

می فرماید:

«وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا»

مریم ۵۶-۵۷).

یعنی: و ای رسول ما یاد کن در کتاب خود، احوال ادریس را که او شخصی بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشان بود، و ما او را به آسمان بالا برده و در مکانی بس بلند قرار داده ایم.

و طبق روایات صحیحہ ادریس پیغمبر ﷺ هزاران سال از عمرش می گذرد، و هنوز زنده است، و رسول خدا ﷺ در شب معراج در آسمان چهارم او را ملاقات کرد و ادریس ﷺ اول کسی بود که با قلم خط نوشت، و با هفتاد و دو زبان با مردم سخن می گفت و در زمان ظهور حضرت ولی عصر ﷺ از آسمان به زمین می آید و به یاری آن حضرت ﷺ می شتبد، و دوشادوش الیاس نبی و عیسی بن مریم و خضر صالح ﷺ در خدمت حضرت ولی عصر ﷺ می باشد.

سوم: الیاس رسول ﷺ می باشد:

«وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ اَتَدْعُونَ بَغْلًا وَ تَذَرُونَ

اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ» الصافات ۱۲۳-۱۲۵).

طبق روایت و تاریخ، الیاس ﷺ که از اسباط و بعد از سلیمان نبی و قبل از یسع نبی ﷺ مبعوث به رسالت گردیده، و بیش از دو هزار سال از زمانش می گذرد و هنوز در زمین زندگی می کند، و در هنگام ظهور حضرت صاحب الزمان ﷺ ظاهر می شود و به یاری اش برمی خیزد.

ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار الباقیه» آورده است:

«در ماه (آب) در نظر مسیحیان در روز ششم این ماه عید طور تabor است که در انجیل مذکور است که موسی بن عمران و ایلیا که الیاس باشد این دو پیغمبر در طور تabor به مسیح ظاهر شدند، و سه نفر از اصحاب مسیح با او بودند که شمعون و یعقوب و یوحنا باشند، و در خواب بودند، و چون از خواب برخاستند و تا این امر را مشاهده کردند گفتند: خدای ما (مقصود از این جمله مسیح بود) سه سائبان احداث کن، یکی برای خود، و دو دیگر را برای موسی و الیاس و هنوز این جمله تمام نشده بود که سه ابر درخشان بر ایشان سایه افکندند و موسی و الیاس داخل در ابر شدند و رفتند، و موسی سالیان دراز پیش از این واقعه مرده بود. و به عقیده ایشان الیاس زنده هست و هنوز هم هست و خود را از مردم می پوشاند و در پنهانی زندگی می کند».

چهارم: حضرت خضر صالح علیه السلام می باشد که قصه اش با موسی بن عمران علیه السلام تفصیلاً در سوره مبارکه کهف از (آیه ۶۰ الی ۸۲) آمده است، و خضر صالح علیه السلام با گذشت هزاران سال از عمرش، هم اکنون زنده و در زمین زندگی می کند، که در زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام ظاهر، و بیارزش میشتابد.

پنجم: حضرت عیسی بن مریم علیه السلام می باشد که طبق صریح قرآن کریم، خداوند متعال او را به آسمان بالا برده است که فرمود: «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» النساء: (۱۵۸).

یعنی: بلکه خداوند متعال عیسی بن مریم علیه السلام را به سوی خود (به آسمان) بالا برده است.

عیسی بن مریم علیه السلام حدود دو هزار سال از عمرش می گذرد و هم اکنون زنده می باشد، و در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام از آسمان نزول و از مهمترین یاران آن حضرت علیه السلام به شمار می رود، و حکمت بقای عیسی علیه السلام ایمان مسیحیت بامر و تصدیق عیسی علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و آله در زمان حضرت مهدی علیه السلام می باشد که در آیه شریفه به آن اشاره شده است:

«وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» النساء: (۱۵۹).

یعنی: هیچکس از اهل کتاب نیست جز آنکه پیش از مرگش به حضرت عیسی علیه السلام، و عیسی علیه السلام به حضرت ولی عصر علیه السلام ایمان می آورند. چه اینکه تمام اهل کتاب به حضرت مسیح علیه السلام پیش از مرگ او ایمان می آورند و دست از الوهیت او میکشند، و این زمانی است که حضرت عیسی علیه السلام طبق روایات بسیاری در هنگام ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام از آسمان فرود می آید، و پشت سر او نماز میگذارد و اهل کتاب با پیروی از او به حضرت مهدی علیه السلام ایمان آورده و افتداء می کنند.

بدون تردید! بقاء ادريس و عیسی بن مریم علیهما السلام در آسمان و الیاس و خضر علیهما السلام در زمین به تبعیت بقاء و فرع بوجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام می باشد، و ایمان به وجود فرع و تابع، جائی را برای تشکیک و استبعاد و انکار به وجود اصل و متبوع باقی نمیگذارد.

قصه و حیات و حالات و عمر طولانی و... این پنج نفر از انبیاء و رسولان الهی و عبد صالح در کتب تفسیری و تاریخی و روائی و دیگر کتب بطور مشروح از دو طریق شیعه و عامه آمده است که در بیان مختصر مانگنجد.

ششم: دجال است، او از هزاران سال پیش تا کنون زنده و کافر و مشرک، بلکه مدّعی ربوبیت و گمراه کننده بندگان خداوند سبحان می باشد، و از دو طریق شیعه و عامه رسیده که: هیچ پیغمبر و رسول و وصی نیامده مگر آنکه مردم را از فتنه و فساد و گمراهی و اضلال دجال بر حذر داشته اند، و حکمت بقاء او را ابتلاء و امتحان خداوند متعال از بندگانیش بیان کرده اند تا موحدین از مشرکان، و مؤمنین از کافران، و مخلصین از منافقان، و مصلحین از مفسدان، و مطیعین از عاصیان و محسنین از مسیئان و... جدا گردند.

کسی که وجود چنین کسی را که هزاران سال از عمرش میگذرد از زبان انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان صلوات الله علیهم اجمعین قبول داشته باشد، چگونه در وجود و طول عمر کسی که هم اکنون (۱۶۲) سال هجری قمری از آن می گذرد، تردید می کند و حال آنکه: تمام پیامبران و رسولان الهی و اوصیاء

معصومین صلوات الله علیهم أجمعین به وجود او بشارت داده‌اند، و همه آنان در انتظار فرج و ظهور او علیه السلام و آرزوی درک محضر آن حضرت علیه السلام را مینمودند که:

تنها اوست که دنیا را پر از عدل و داد کرده و کفر و شرک و نفاق و فتنه و فساد و... را ریشه کن میسازد، و همه مردم را به یک ملت و شریعت و دین و حد فرا خوانده و جمع می‌نماید، و یک حکومت واحد جهانی در پهنه گیتی تشکیل می‌دهد، و جوامع بشری را در دو بعد اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی و دینی و دنیوی و... به حد کمال انسانی می‌رساند که برای هیچ پیغمبر و وصی میسر نشده بود.

هفتم: مرحوم محدث علامه میرزا حسین نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب» نقل کرده که علماء نجوم گفته‌اند: «دور آفتاب هزار و چهار صد و پنجاه و یک سال می‌باشد، و آن عمر عوج بن عنق بوده است که از زمان نوح تا زمان موسی علیهما السلام زندگی کرده است».

هشتم: مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» فرمود: أصحاب اخبار روایت کرده‌اند:

«سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه عیسی بن مریم علیه السلام را ملاقات کرد، و باقی ماند تا زمان پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و خبر او مشهور است».

و در روایت دیگر آمده است چون سلمان مسلمان شد و مسلمانان به او تهنیت می‌گفتند، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود آیا تهنیت می‌گوئید سلمان را به اسلام و حال آنکه او قبل از چهارصد و پنجاه سال بنی اسرائیل را به ایمان به خداوند متعال و به من دعوت می‌کرد؟.

نهم: عبید بن شریح جره‌می می‌باشد، وی سیصد و پنجاه سال عمر کرد، و زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک نمود و اسلام آورده بود، و تا عهد معاویه زندگی کرد، و به او گفت: من کسی را درک کردم که هزار سال زندگی کرد، و او به من خبر داد که کسی را درک نمود که دو هزار سال عمر کرده بود.

دهم: سبطیح کاهن معروف که سیصد سال عمر کرد، و خبر او مشهور است. و این پنج نفر اخیر را نیز حائمه در کتب تفسیری و تاریخی و روایی و دیگر کتب خود آورده‌اند، و ما نیز بطور مشروح در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ایم.

و نیز عامه روایات بسیاری را در مآخذ و مدارک و کتب معتبره نزدشان آورده‌اند که: تمام پیامبران و رسولان الهی و اوصیاء آنان صلوات الله علیهم أجمعین و علماء و مؤمنین شیعه در انتظار فرج حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء بوده و می‌باشند، و عدّه زیادی از علمای عامه آرزوی درک زمان حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه) را نموده و دارند که ذکر آنها در بیان مختصر ما نشاید، و ما آنها را نیز بطور مشروح در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ایم.

به علاوه اینکه: بشر از آغاز پیدایش تاکنون بر اساس فطرت در انتظار روزی است که در سایه عدل و داد، و صفا و صمیمیت و رفاه و اخوت و آرامش دل و آسایش روان، و درک اسرار نظام آفرینش و دیانت، و در یک جامعه انسانی راستین زندگی کند که بدون تردید هنوز انسان تاکنون به آرزویش نرسیده است.

درس سی و دوم:

۱۶۶- انتظار فرج بر اساس فطرت:

با تحقیق و بررسی دقیق، و اندیشه و تحلیل عمیق می‌توان دانست که: دو صفت خوف و رجاء در وجود هر موجودی از موجودات، در نظام هستی از ملائکه و جن و شیطان، و از انسان و حیوان و از نباتات و جمادات نهفته و جزء سرشت، خلقت، فطرت و طبیعت آنها بشمار می‌رود گرچه اکثر بلکه قریب به اتفاق مردم در هر زمان و مکان کمترین توجهی به این دو صفت حتی در خود را ندارند و از بود آن دو در وجود ملائکه و جن و شیطان، و حیوان و انسان غافل، و در نباتات و جمادات جاهل می‌باشند.

خداوند متعال در بود آن دو در وجود ملائکه می‌فرماید:

«يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» النحل: (۵۰).

یعنی: و تمام موجودات که از جمله آنها ملائکه می‌باشند از خداوند متعال که فوق همه آنها است می‌ترسند، و به هر چه که امر شده‌اند اطاعت می‌کنند. و می‌فرماید:

«وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» احقافه: (۱۷).

یعنی: و فرشتگان در اطراف آسمان (در انتظار فرمان حق تعالی می‌باشند) و عرش پروردگارت را در آن روز، هشت ملک برگیرند.

و در وجود جن می‌فرماید:

«أَنَا لَأَمَّا سَمِعْنَا الْمَدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَنُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا»

لجن: (۱۳).

یعنی: و بدرستی که ما چون به آیات قرآن گوش فرا دادیم هدایت یافته و ایمان به آن آورده‌ایم و هر که به پروردگار خرد ایمان آورد، پس نه ترسی از نقصان خیر و ثواب، دارد، و نه از احاطهٔ رنج و عذاب بر خود میهراسد.

و در وجود شیطان می‌فرماید:

«وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ - قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَزَى مَا لَا تَزُونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ» (الانفال: ۴۸).

یعنی: و یادآور زمانی را که شیطان کردار زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد - و (چون آنها با فریب شیطان، منحط و گرفتار شدند از آنان بیزاری جسته) گفت: همانا من از شما (و از کردار زشت شما) بیزارم و من قوایی از فرشتگان آسمانی را می‌بینم که شما نمی‌بینید، زیرا من می‌ترسم (از قدرت و قهر و غضب) خداوند متعال.

و می‌فرماید:

«قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ» (ص: ۷۹).

یعنی: شیطان گفت: پروردگار من، پس مهلت ده تا روز قیامت زنده بمانم. بر اساس خوف و رجاء، تمام موجودات عالم، خالق و هستی بخش خود را تسبیح می‌گویند و سجده و عبادت و بندگی اش می‌کنند گرچه ما ندانیم و نفهمیم، زیرا آفریدگار جهان می‌فرماید:

«تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (الاسراء: ۴۴).

یعنی: هفت آسمان و زمین و هر چه در آنها است همه به ستایش و تنزیه خداوند متعال مشغولند، و هیچ موجودی نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش اوست، و لکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید.

و می‌فرماید:

«وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَائِتُونَ» (الروم: ۲۶).

یعنی: و هر کس در آسمانها و زمین هست همه بنده خداوند متعال، و با کمال خضوع و خشوع، مطیع فرمان او هستند.

و می فرماید:

«إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا» (مریم: ۹۳).

یعنی: هیچ موجودی در آسمانها و زمین نیست، مگر آنکه خداوند متعال را بنده فرمان بردار است.

و می فرماید:

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ» (الحج: ۱۸).

یعنی: آيا با دیده بصیرت و چشم دل ندیدی که بتحقیق هر چه در آسمانها و هر چه در زمین از موجودات هست، و همچنین خورشید فروزان، و ماه تابان و ستارگان درخشان، و کوهها و درختان و همه جنبندگان بسجده خداوند سبحان و اطاعت او مشغولند.

و می فرماید:

«هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» (الرعد: ۱۲ - ۱۳).

یعنی: اوست خدائی که برای خوف و بیم از قهر و غضب، و امید و رجاء به رحمت و لطف خود برق را به شما مینمایاند، و أبرهای سنگین را بهر جانب بر می انگیزد، و رعد (و برق و همه قوای عالم غیب و شهود) و جمیع فرشتگان، همه ز خوف و ترس قهر خداوند متعال به تسبیح و ستایش او مشغولند.

۱۶۷- خوف و رجاء با ذات هر موجودی همراه است:

خوف یعنی ترس هر موجودی از قهر و غضب و عقاب ... هستی بخش خود، و رجاء یعنی امید هر مخلوقی به عفو و رحمت و ثواب ... خالق خویش، که هر دو بطور مساوی با سرشت هر موجود، و با خلقت و طبیعت هر مخلوقی عجین شده است.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (علیه السلام)

فرمود:

«فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حَسَنٌ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ عَلَى قَدَرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ»^(۱).

یعنی: پس بدرستی که گمان نیک و امید بنده به پروردگارش به مقدار ترس او از پروردگارش می باشد.

بنابراین با دقت نظر و اندیشه و تفکر، روشن می شود که: انتظار فرج بمعنی عام با فطرت و سرشت و طبیعت هر مخلوقی عجین شده است، چه اینکه خوف و رجاء بدون انتظار فرج، مفهوم و معنایی نخواهد داشت.

ما به عنوان تقریب به ذهن در اینجا می گوئیم: از روزی که بشر پا به عرصه عالم مادی و نشأه عنصری و دنیا گذاشته است، نیاز به غذا و آب و هوا و لباس و سپس همدم و توالد و تناسل و ... را در خرد احساس نموده، و درصدد به دست آوردن، و نیل به آنها افتاده است، بدون اینکه کسی این نیاز را به او آموخته و یا دیکته کرده باشد، و این نخستین نمودی از نیازهای فطرت و سرشت و طبیعت آدمی به شمار می رود که از خود نشان می دهد، گرچه تاکنون نه آب و غذا، و نه لباس و هوا را دیده و نه شناخته و نه شنیده و حس کرده است.

وقتی طفل به دنیا می آید نخستین نشانه زنده بودن او، ظهور علامت خوف و رجاء از او است، و آن گریه می باشد، که با گریه، خوف از مرگ را با نرسیدن غذا به او، و امید و رجاء به حیات را با رسیدن غذا به خود، نشان می دهد، و با گریه در حال انتظار فرج بودن خود را نشان می دهد، و با گریه در جستجوی غذا و نیل به امید خود بر می آید، تا بتواند به حیات خود ادامه داده و به هدف خود برسد.

وقتی مادر پستان را به دهانش بگذارد، بدون تعلیم و آموزشی از قبل، آنرا می مکد و تا سیر نشده رهایش نمی کند، و هرگاه با شیر، سیر شد، بخواب می رود و یا می خندد، و یا چون بچه حیوان بازی می کند تا بار دیگر گرسنه شود و... اگر غذا و

آب و هوا و... نبود، این خوف و رجاء و این گریه و جستجو و انتظار فرج بی جا و بی معنی بود، پس انسان از نخستین دقائق ولادتش در انتظار فرج بودن خود را نشان می دهد، تا مادر پستان خود را در دهان نوزادش گذاشته با شیرش، شیرش نماید، پس انتظار فرج همگام با ولادت انسان، و جزء لاینفک سرشت، و خلقت و طبیعت و فطرت آدمی است.

وقتی همین نوزاد بزرگ شد، و روابطش با دیگران بیشتر شد، خوف و رجاء و انتظار فرج در تمام ابعاد زندگیش همراه او و بر او حاکم است، از ظلم ظالم و ستم بیدادگر میهراسد، و هرگاه مظلوم واقع شد، امید رفع ظلم از خود را دارد و در انتظار انتقام از ستمگر می باشد، و این معنی در قصه قابیل و هابیل بخوبی قابل فهم و درک است:

«وَ اٰثِلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً اٰتٰی اٰدَمَ بِالْحَقِّ - فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيْنَ» المائدة: ۲۷ - ۳۱.

یعنی: و ای رسول ما! بحقیقت و راستی، حکایت پسران آدم (قابیل و هابیل) را بر مردم بخوان - که قابیل از کار خود سخت پشیمان گردیده است.
اگر روزی برای انتقام نبود، انتظارش بی جا بود.

۱۶۸- انتظار فرج از آغاز زندگی انسان بر بسیط زمین تاکنون:

بدون تردید! انسان از روزی که در بسیط زمین سکنی گزیده، و زندگی را به صورت دسته جمعی آغاز نموده، همواره در آرزوی یک زندگی انسانی اجتماعی و اجتماعی انسانی که مقرون بخیر و سعادت، و همراه با صفا و صمیمیت، و کمال و رستگاری به تمام معنی باشد بوده و می باشد، و پیوسته در انتظار چنین روزی نشسته، و به امید رسیدن به آن گام برداشته و برمی دارد، و اگر این خواسته تحقق خارجی نداشت، هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد و ذات بشر نقش نمی بست.
چنانچه اگر غذا نبود گرسنگی و گریه طفل بی معنی بود، و اگر آبی نبود تشنگی مفهومی نداشت، و اگر تناسلی نبود تمایل جنسی تصویری نداشت، و اگر

انتقامی نبود، انتظارش بی جا بود... و حال آنکه از روزی که خداوند مَنّان لباس هستی بر اندام انسان پوشانید، در انتظار چنین روزی بوده و می باشد.

بنابراین بحکم ضرورت، آینده جهان روزی را در آغوش خواهد گرفت که در آن، جامعه بشری پر از عدل و داد شده، و تمام افراد آن، با صلح و صفا هم زیستی نمایند و همه غرق در خیر و صلاح و فضیلت و کمال می گردند.

در آن روز کفر و نفاق، فتنه و فساد، شرک و عناد، ظلم و بیداد و طغیان و استبداد و... نباشد، روزی که معرفت و توحید، ایمان و اخلاص، فضیلت و کمال، خیر و صلاح، و عدل و داد و... بر همه حاکم باشد، و در دو بعد: اعتقاد و اقتصاد، روحی و جسمی، معنوی و مادی و دینی و دنیوی و... هر انسان به حد کمال انسانی نائل آید، در آن روز احقاق حق شود، و مظلومان و ستمدیدگان و محرومان و مستضعفان و... از ظلم و ستم و محرومیت و استضعاف رهایی یابند، و در آن روز ابطال باطل، و ظالمن و ستمگران، مستبدان و مستکبران، و فرمانروایان نابکار و حاکمان زرو زرو و تزویر و... مکافات گردند، پیش از آنکه در قیامت مجازات شوند.

استقرار چنین وضعی بدست خود انسان خواهد بود، و رهبر چنین جامعه ای منجی عالم بشری و بلسان روایات مهدی موعود نامیده شده است.

۱۶۹- همه سخن از روز موعود گفته و همه در انتظار آنند:

بدون تردید! تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان عیبهم صلوات الله، و علماء و پیشوایان دینی و رهبران مذهبی، و حکماء و متکلمان و عقلاء و محققان، و فلاسفه و مورخان تاریخ بشری به فرا رسیدن چنین روزی مژده و بشارت داده و از آن سخنها گفته و در پیرامون آن کتابها نوشته اند، و بدون تردید! چنین روزی تاکنون نیامده و تحقق نیافته است، و نیز بدون تردید! اگر چنین روزی نبود نه انسان بر اساس فطرت در انتظارش بود، و نه رسولان الهی از طرف آفریدگار جهان بجوامع بشری وعده و بشارت آنرا می داده اند.

و هم اکنون تمام جوامع بشری از مسلمان و غیر مسلمان، و از شیعه و عامه، از مرد و زن، از عالم و جاهل، از سفید و سیاه، از شهری و روستائی و از نیکان و بدان و... در انتظار روزی هستند که فردی مظهر کمال الهی، مصلح کل، ظهور کند، تا اساس شرک و نفاق و کفر و باطل، و بنیان فتنه و فساد، و گناه و طغیان، و ریشه ظلم و ستم و کبر و استبداد و... را برکنند، و همه را زیر سایه یک پرچم واحد توحید و حق و ایمان، و عدل و داد و صلح و صفا، و برادری و برابری و صلاح و کمال و... در آورده و همگان را به هدف نهایی خلقت انسان که آن نیل به کمال انسانی در دو بعد: اعتقاد و اقتصاد است برساند، روز احقاق حق، و ابطال باطل در پهنه گیتی.

پس تمام جوامع بشری یک هدف مشترک را بر اساس فطرت تعقیب کرده، و در انتظار فرج مصلح کل هستند و اختلاف آنان در فرد مصلح می باشد که: این مصلح کیست؟ فرزند کیست؟ آیا تولد یافته؟ و هم اکنون زنده هست؟ یا هنوز به دنیا نیامده است؟ و کی خواهد آمد؟؟؟

طبق أدله فراوان از کتب آسمانی، و سنن پیامبران و رسولان پیشین، و از مذاهب و فرق مختلفه اسلامی اینکه: تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان (علیهم السلام) وجود دوازدهمین و آخرین جانشین رسولان الهی را، مصلح کل دانسته، و بشارت به وجود او در آخر الزمان که خود صاحب الزمان است را داده اند، و همه آنان در انتظار فرجش بوده اند.

۱۷۰- مصلح کل از دیدگاه شیعه کیست؟

اما طبق مذهب شیعه امامیه اثنی عشریه حقه، و مذهب بعضی دیگر از فرق اسلامی، اسم مصلح کل «مهدی» است که دارای حدود دویست اسم و لقب، و نام پدرش «حسن العسکری (علیه السلام)» یازدهمین جانشین بحق رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و نام مادرش نرجس (ملیکه) دختر یسوعا، فرزند قیصر، پادشاه روم می باشد، و در سال (۲۵۵) هجری قمری متولد شد، و پس از ولادت برای آن حضرت (علیه السلام) دو غیبت بوده است:

اول: غیبت صغری بمدت (۷۴) سال که خواص از شیعیان به محضرش

می رسیده اند.

دوم: غیبت کبری، که پس از دوران غیبت صغری آغاز شده و تاکنون (سال ۱۴۱۷ هـ.ق) ادامه داشته و منتهی به ظهور آن حضرت (علیه السلام) می‌گردد، و زمانی به پایش می‌رسد، و در غیبت کبری، خاص اخلاص به محضرش تشریف می‌یابند و قفنا الله تعالی.

و اما در چه سالی ظهور خواهد نمود؟ معلوم نیست، و مادر انتظار فرج آن جناب هستیم که ان شاء الله تعالی محضرش را درک کرده و از بهترین یاران آن حضرت باشیم.

در دعای غیبت حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ وَلَا تَسْلُبْنَا الْيَقِينَ لِطُولِ الْأَمَدِ فِي غَيْبَتِهِ، وَ انْقِطَاعَ خَبَرِهِ عَنَّا، وَ لَا تُنْسِنَا ذِكْرَهُ وَ انْتِظَرَهُ، وَ الْإِيمَانَ بِهِ، وَ قُوَّةَ الْيَقِينِ فِي ظُهُورِهِ، وَ الدُّعَاءَ لَهُ وَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَقْطُنَا طَوْلَ غَيْبَتِهِ مِنْ قِيَامِهِ، وَ يَكُونَ يَقِينُنَا فِي ذَلِكَ كَيَقِينُنَا فِي قِيَامِ رَسُولِكَ، صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَحْيِكَ وَ تَنْزِيلِكَ، فَقَوِّ قُلُوبُنَا عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ حَتَّى تَسْلُكَ بِنَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَاجَ الْهُدَى وَ الْمُحِجَّةَ الْعُظْمَى وَ لَطَرِيقَةَ الْوُسْطَى، وَ قَوِّنَا عَلَى طَاعَتِهِ، وَ تَبَيَّنَا عَلَى مُتَابَعَتِهِ، وَ اجْعَلْنَا فِي حِزْبِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ...».

یعنی: خداوند! یقین ما را به وجود ولی عصر (علیه السلام) به واسطه طول مدت غیبتش و انقطاع خبرش از ما، از ما سلب مکن، و یاد او و انتظار فرجش را از یاد ما مبر، و ایمان ما به او و قوت یقین ما در ظهورش، و دعاء ما را برای او و نماز بر او را از یاد ما مبر، تا ما را طول غیبتش از قیام او نومید نکند، و یقین ما به وجودش در زمان غیبتش همانند یقین ما بقیام رسولت که رحمت تو بر او و آلش باد، و همچون یقین ما به آنچه که رسول تو (علیه السلام) از وحی و تنزیل (کتاب و سنت) آورده بوده باشد. پس دلهای ما را بر ایمان به او نیروبخش و تقویت فرما، تا ما را بدست او بر طریق هدایت به سوی کمال انسانی، و شاه راه سعادت، و طریقه راست راه‌بری، و ما را بر اطاعت او تقویت فرما، و ما را بر متابعتش ثابت قدم بدار، و ما را از حزب و کمک کاران و یارانش قرار بده.

درس سی و سوم:

۱۷۱- حکمت انتظار فرج، و برخاستن هنگام ذکر «القائم»:

در لسان اَدعیه و اذکار و زیارات و روایات صحیحہ واردہ از اہل بیت عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہم اجمعین در حکمت انتظار فرج ولی عصر امام زمان (عج) و ثواب آن، و همچنین در برخاستن، هنگام ذکر لفظ «لِقائکم» مطالب بسیاری آمدہ است کہ ذکر عشر آنها ہم در بیان مختصر ما نگنجد، پس بہ ذکر چند تائی آنها در اینجا بسندہ می‌کنیم:

۱- رسول خدا (ص) فرمود: «أَفْضَلُ جِهَادٍ أُمَّتِي إِنْتِظَارُ الْقَرَجِ»

یعنی: بالاترین جہاد امت من، انتظار فرج ولی عصر (عج) می‌باشد.

سؤال: چگونه و چرا رسول خدا (ص) انتظار فرج دوازدهمین جانشین بحق خود حضرت ولی عصر (عج) را بالاترین جہاد امتش در راه خداوند متعال دانست؟

پاسخ: ہرگاہ معنی و حقیقت انتظار را دانستہ باشیم، خواهیم دانست کہ چگونه انتظار فرج، بالاترین جہاد امت اسلامی در راه خداوند متعال می‌باشد.

حقیقت انتظار را با یک مثال سادہ اما پرمحتوایی می‌توان بدست آورد:

ہرگاہ شخصی، کسی را دعوت بہ شام یا نهار در منزلش نماید، و ہرگونہ وسایل پذیرائی را برای مهمانش فراہم سازد، و برای ورود مهمان بہ منزلش دقیقہ شماری کند، اما مهمان در ساعت معین نیاید، و میزبان تلفن زند، جواب نشنود، ماشین خود را بفرستد، خبری نشود، از وقت بگذرد، مهمان نیاید، و میزبان نگران نیامدن مهمان عزیزش باشد، در آن حال می‌توان گفت: این میزبان در انتظار مهمانش می‌باشد.

اما اگر کسی، شخصی را در منزلش دعوت کند، و هیچگونه وسیله پذیرائی را برای مهمان فراهم نسازد، و در منزلش را ببندد و خود نیز بخوابد، آیا می‌توان گفت: این کس هم در انتظار مهمان است؟ اکنون ما چگونه و با چه وسائل پذیرائی در انتظار میهمان یعنی حضرت صاحب زمان خود هستیم که اگر بیاید پذیرائیش کنیم؟ با این همه غفلت و گناه؟ با این همه ظلم و فحشاء؟ با این همه تباہکاری‌ها و نادرستیها؟ و با این همه ناپکاریها و آلودگیها و... از منتظران هستیم؟؟!!!

اگر کسی که میان مستراح افتاده لباسش آلوده، صورتش آلوده، تمام بدنش به کثافات آلوده شده است، آیا چنین کسی را نزد سلطان می‌برند؟ آیا کسی که بخواهد نزد سلطانی رود، خود را شستشو نمی‌کند، لباس نو نمی‌پوشد، و خود را معطر نمی‌کند؟؟

آیا ما با این همه غفلت و خواب و... در انتظار حضرت صاحب الزمان هستیم؟ آیا ما را با این همه آلودگیهای گناه و معصیت که به مراتب بیش از آلودگیهای کثافات مستراح است نزد سلطان جهان می‌برند؟ و راهمان می‌دهند؟؟؟. آیا با این چشمهای گناهکار، با این گوشهای خلاف‌کار، با این زبانهای زیانکار، و با این دست و پاهاى جنایتکار و... در انتظار و دیدار امام زمان معصوم از هر خطا و گناه هستیم؟؟

بدون تردید! اگر ما در حدّ یک میزبان، در انتظار میهمان، در انتظار امام زمان (عج) باشیم، این خود بالاترین جهاد امت اسلام در راه خداوند متعال که عین جهاد با نفس است پس زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) جز تهذیب، تزکیه و تقوای نفس نیست

روایت دوم: مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن» از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت: فرج را از حضرت رضا (عج) پرسیدم: حضرت (عج) فرمود: آیا انتظار فرج، فرج نیست؟

خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ فَاتَنظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ»

یعنی: ای رسول ما به مردم بگو: پس شما در انتظار (فرج آخرین جانشینم مهدی من علیه السلام) باشید، چه اینکه من نیز با شما در انتظار (فرج صاحب الزمان علیه السلام) هستم (تا بیاید که اوست مأمور به ریشه کن ساختن شرک و ضلالت، و کفر و جهالت، و فساد و خیانت و... و مأمور به تشکیل حکومت واحد جهانی، و باهتزاز درآوردن پرچم عدل و داد در پهنه گیتی، و مأمور به تبدیل انسان متمدن (حیوان دو پای متوحش) را به تمدن انسانی (انسان کامل).

روایت سوم: مرحوم برقی روایت دیگری را از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده

که فرمود:

«چه نیکوست صبر و شکیبائی در انتظار فرج، آیا نشنیده‌ای که خداوند

متعال فرمود:

«وَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مُتَنَبِّرُونَ» هود: ۹۳ و ۱۲۲.

یعنی: «و شما منتظر باشید که من هم با شما در انتظارم - و شما در انتظار

باشید که ما هم از منتظرانیم».

امام علیه السلام فرمود: «پس بر شما باد به صبر زیرا که فرج بعد از نومیدی

می آید، و بتحقیق که بودند پیش از شما که از شما صبرکننده تر بوده‌اند».

روایت چهارم: مرحوم نعمانی در کتاب معتبر «غیبت» از علاء بن سیابه

روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی از شما (شیعیان ما) بمیرد

در حالی که منتظر فرج ولیّ امر (مهدی علیه السلام) باشد مانند کسی است که در خیمه

حضرت قائم علیه السلام باشد».

روایت پنجم: و نیز مرحوم نعمانی در روایت دیگر از ابوبصیر نقل کرده که

روزی حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«آیا شما را خبر ندهم به چیزی که قبول نمی‌کند خداوند متعال عملی را از

بندگان مگر به آن؟ گفتیم: بلی! پس فرمود: شهادت: «أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» و اقرار به آنچه خداوند متعال امر فرموده، و دوستی ما (اهل بیت

رسول خدا صلی الله علیه و آله) و بیزاری از دشمنان ما (ائمه) مخصوصاً انقیاد برای ایشان، و

ورع و اجتهاد و آرامی، و انتظار فرج حضرت قائم علیه السلام، آنگاه فرمود:

بتحقیق برای ما دولتی است که خداوند متعال آنرا هر زمانی که خواست می آورد، و هر کس که دوست دارد از اصحاب قائم (علیه السلام) باشد باید در انتظار فرج او و دارای ورع و محاسن اخلاقی باشد، پس اگر قبل از ظهور آن حضرت (علیه السلام) بمیرد برای او أجر و ثوابی مثل اجر کسی است که درک محضر آن جناب (علیه السلام) را نموده باشد، پس بکوشید در اطاعت خداوند متعال و عمل صالح، و در انتظار فرج ولی عصر مهدی (علیه السلام) باشید هنیئاً هنیئاً گوارا باشد، گوارا باشد برای شما ای گروهی که مورد عنایت و رحمت الهی میباشید.

روایت ششم: مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «ورع و عفت و صلاح و در انتظار فرج آل محمد (علیهم السلام) بودن از دین ائمه مضمون (اثنی عشر) (علیهم السلام) است».

روایت هفتم: و نیز مرحوم صدوق در همین کتاب از حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: افضل اعمال امت من: انتظار فرج، و فرج مهدی (علیه السلام) را از خداوند متعال خراستن است».

روایت هشتم: مرحوم بوقی در «محاسن» از حضرت امام امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «افضل عبادت مؤمن: انتظار بردن فرج حق است».

روایت نهم: و نیز از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «هر که انتظار ظهور حجت دوازدهمی را بکشد، مانند کسی است که شمشیر خود را برهنه کرده، و در پیش روی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دفع دشمنان از آن حضرت نماید».

روایت دهم: مرحوم شیخ صدوق در «کمال الدین» از حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «منتظر قائم ما مانند کسی است که در راه خداوند متعال در میان خون خود غلطیده باشد».

روایت یازدهم: مرحوم طبرسی (مازندرانی) در کسب شریف «احتجاج» روایت کرده که توقیعی از جانب حضرت ولی عصر (علیه السلام) به محمد بن عثمان (دومین نائب خاص آن حضرت (علیه السلام)) رسید که در آخر آن آمده: «برای تعجیل فرج من، بسیار دعا کنید که فرج شما در آن است».

روایت دوازدهم: و نیز از ابو خالد کابلی روایت کرده که حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: «طولانی می شود غیبت دوازدهمین ولی خداوند متعال از اوصیاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امامان بعد از او. ای ابو خالد به تحقیق که اهل زمان غیبت و، و اعتقاد دارندگان به امامت او و منتظرین فرج و ظهور آن حضرت (علیه السلام) افضل اهل هر زمانند، زیرا خداوند متعال عطا فرموده به آنان از عقل و فهم و معرفت آن مقدار که غیبت نزد آنان به منزله مشاهده گردیده، و حق تعالی ایشان را به منزله کسانی قرار داده که در پیش روی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با شمشیر جهاد می کردند، ایشانند دوستان ما از روی اخلاص و شیعیان ما از روی صدق، و خوانندگان مردم را به سوی دین خداوند متعال در پنهان و آشکارا هستند، و فرمود: انتظار فرج از اعظم فرج است».

۱۷۲- منتظران راستین کیانند؟

پرواضح و روشن است که جوامع بشری بر اساس فطرت بطور عموم در انتظار مصلح کل بسر می برند، و همه مسلمانان جهان بطور خاص از مصلح کس سخن می گویند، و تمام شیعیان بطور اخص، صحبت از مهدی منتظر امام زمان (علیه السلام) می کنند، و بسیاری از آنها در انتظار فرج آن حضرت (علیه السلام) هستند، اما منتظران راستین چه تعدادند، ما در اینجا در صدد بیان آن نیستیم، تنها می توان با ذکر قضیه تشرف مرحوم شیخ علی حلاوی بمحضر حضرت ولی عصر (علیه السلام) اشاره ای جمالی نمود تا درسی باشد برای کسانی که بخواهند از حد شعار بواقع شعور پرداخته و در صف منتظران راستین قرار گیرند:

۱۷۳- قصه شیخ علی حلاوی با حضرت ولی عصر (علیه السلام).

مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب شریف «العبری الحسان: ج ۲» حکایتی را در تشرف شیخ علی حلاوی بمحضر حضرت ولی عصر (علیه السلام) آورده که ما اجمال آنرا بیان می کنیم:

«شیخ علی حلاوی که از اهل حله عراق و مردی بسیار زاهد و اهل تقوی و

ایمان و عبادت بود پیوسته در انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام بود، وی در دعاء و نیایش خطاب بحضرت ولی عصر علیه السلام عرض می کرد: اکنون که مخلصین و منتظران فرج آن جناب در همه جا همانند برگهای درختان، و قطرات باران زیادند، و در همین حله هزاران نفر در انتظار فرج تو هستند، پس چرا ظهور نمی کنی تا دنیا را پر از عدل و داد نمائی؟

تا اینکه روزی شیخ علی حلاوی بیببانه رفته و همین سخن را تکرار میکرد که ناگهان شخصی را بشکل عرب بدوی مشاهده کرد و فرمود: جناب شیخ چرا این همه عتاب و خطاب میکنی؟ عرض کرد: خطایم بحجت وقت امام زمانم علیه السلام است که با وجود این همه منتظران مخلصی که در این عصر دارد، و در همین حله هزاران فرد در انتظارش بسر می برند، با این همه ظلم و ستم و گناه و معصیت که عالم را فرا گرفته، ظهور نمی کند؟ پس آن مرد عرب فرمود: یا شیخ منم صاحب الزمان علیه السلام، آن قدر عتاب و خطاب مکن، و مطلب نه آنستکه تو میگوئی...

زیرا اگر سیصد و سیزده نفر اصحاب و منتظران راستین من وجود میداشتند، قطعاً ظهور میکردم، و تو که میگوئی تنها در حله هزاران نفر با اخلاص در انتظار فرج من هستند، تنها تو و فلان شخص قصاص چنین هستی نه دیگران، سخن زیاد است، ولی عمل نه، صورت فراوان اما سیرت هیچ، شعار زیاد است ولی شعور بسیار کم. یا شیخ اگر بخواهی واقع امر بر تو روشن گردد، از میان هزاران نفر منتظران حله، کسانی را که به نظر تو مخلص ترین آنها هستند انتخاب کن، و شب جمعه این مخلص ترین را با آن قصاص جهت توسل و دعاء در منزل خود دعوت نما، و قبل از تشکیل جلسه دعاء در صحن حیاط منزلت دو بزغاله را پشت بام منزلت ببر، وقتی آنها در صحن حیاط منزلت اجتماع کردند نوری از آسمان در جو و فضا، ظاهر می شود که تمام آفاق را پر می کند، و آن نور متوجه خانه تو می شود و بر پشت بام تو فرود می آید، در آن هنگام من از پشت بام، آن قصاص را صدا میزنم و پشت بام فرا می خوانم، سپس خواهی دید که چند نفر از مخلص ترین منتظران باقی خواهند ماند.

شیخ علیّ حلاوی از بیابان بحله بازگشت، و از میان هزاران منتظر، چهل نفر را که بنظرش از مخلص‌ترین آنها بوده‌اند انتخاب نمود، و شب جمعه، آنها را با قصاب، جهت توسل و دعاء بمنزلش دعوت کرد، و همه آنها با طهرت و معطر اجتماع نمودند، و در صحن حیاط منزل شیخ علیّ حلاوی رو بقبله مشغول دعاء و توسل و گریه و زاری شدند، که در این هنگام نوری از آسمان، فضاء را پر کرده و بطرف منزل شیخ علیّ روی آورده و بر پشت بام شیخ فرود آمد، و همه اینها با دیدن چنین صحنه‌ای، بی اختیار با ضجه و ناله فریاد یا صاحب الزمان سر دادند.

در حال شور و هیجان همه، صدائی از پشت بام بگوش همه رسید، و حضرت ولیّ عصر علیه السلام نام قصاب را برده و او را به پشت بام فرا خواند، قصاب پشت بام رفت، پس از لحظه‌ای، حضرت ولیّ عصر علیه السلام بقصاب دستور داد تا یک بزغاله را در پشت بام، نزدیک ناودان که خونش از ناودان بطرف صحن حیاط منزل شیخ سرازیر میشد سر ببرد، قصاب، بزغاله را سر برید، وقتی آن چهل نفر، خون تازه را که از ناودان بصحن حیاط ریخته شده مشاهده کردند، گمان نمودند که حضرت ولیّ عصر علیه السلام قصاب را بقتل رسانید، و این خون تازه، خون او است.

پس از چند لحظه دیگر، آن حضرت علیه السلام شیخ علیّ را از صحن حیاط پشت بام فرا خواند، شیخ وقتی به پشت بام آمد، قصاب را که در محضر حضرت ولیّ عصر علیه السلام بود صحیح و سالم دید، حضرت علیه السلام بقصاب فرمود: بزغاله دوم را سر ببر، وقتی بزغاله دوم سر بریده شد، و خون تازه‌ای از ناودان بصحن حیاط ریخته شد، و آن چهل نفر، خون دوم را مشاهده کردند، یقین نمودند که این خون تازه، خون شیخ علیّ است، و با خود گفتند: اگر ما بمانیم نوبت ما هم خواهد رسید، از اینرو پا بقرار گذاشتند از صحن منزل شیخ خارج شدند.

در این هنگام، حضرت ولیّ عصر علیه السلام به شیخ علیّ فرمود: برو پائین، بین در صحن خانه‌ات چند نفر از مخلص‌ترین منتظران را خواهی دید، وقتی شیخ از پشت بام، بصحن خانه وارد شد، حتی یک نفر از آن چهل نفر مخلص‌ترین منتظران را ندید، پس شیخ بسطح بام بازگشت، و فرار آنها را بعرض حضرت علیه السلام رسانید.

حضرت فرمود: یا شیخ از این پس، ایستدر عتاب و خطاب بمان نکن، این بود چهل نفر از مخلص‌ترین از میان هزاران نفر منتظران حَلَّةٔ تو، پس چه شد آنکه می‌گفتی؟ چه شد که غیر از تو رقصاب کسی نماند؟ بدان بر همین نحو است جاهای دیگر... سپس حضرت علیه السلام از نظر شیخ غائب شد، و شیخ علی پس از آن در همانجا قبه‌ای ساخت، و آنرا مقام صاحب الزمان علیه السلام نامید که هم اکنون مزار عام و خاص است.

۱۷۴- منتظران راستین، متقیان و برادران رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند:

روایات صحیحۀ بسیاری از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله در مدح کسانی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام در ظلمات جهل و گمراهی و نفاق و گناه گرفتار، و آلودۀ فتنه و فساد و جنایت و... نشده، و در دامهای گوناگون شیاطین با چهره‌های مختلف نیافتاده، و دیانت را فدای دنیا، و کرامت را با دنائت مبادله نکرده‌اند آمده است که ایشانند مقصود از آیه کریمه:

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ - أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» البقرة: ۳-۵.

یعنی: اهل تقوی کسانی هستند که (برلی عصر امام زمان علیه السلام در زمان غیبت) بغیب ایمان آورده باشند - آنها بحقیقت رستگارانند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را برادران خود خوانده، و اجر و ثواب فراوانی (جهت تحمل زحمات و فشارها و مشقتها و سختیها و... در حفظ و حراست دین و دفاع از نوامیس قرآن کریم) به آنان وعده فرموده است.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده از مفضل که گفت: ذکر نمودیم قائم علیه السلام را نزد حضرت امام صادق علیه السلام: چگونه خواهد بود کسی که بمیرد از اصحاب ما در حالی که در انتظار فرج امام زمان علیه السلام باشد؟ پس حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که حضرت قائم علیه السلام ظهور کند، کسی از طرف آن حضرت علیه السلام بر سر قبر مؤمن که در انتظار فرج آن حضرت علیه السلام بوده

می آید، پس به او می گوید: ای فلان! بتحقیق ظاهر شد صاحب تو، پس اگر خواهی زنده گردی و ملحق شوی، پس ملحق شو، و اگر می خواهی که باقی بمانی بر نعمتهای الهی پس باقی بمان.»

در دعاء متقن شریف ندبه می خوانیم:

«أَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِتْرَةِ أَهَادِيهِ؟ أَيْنَ الْمَعْدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظُّلْمَةِ؟ أَيْنَ الْمُنتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأُمْتِ وَالْعُوجِ؟ أَيْنَ الْمُتَجَنِّي لِزَالَةِ الْجُورِ وَالْعُدْوَانِ؟ أَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ؟ أَيْنَ جَامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى؟ أَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى؟ أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ؟ ... - هَلْ يَتَّصِلُ يَوْمَنَا مِنْكَ بَعْدَ فَنَظْطِي؟ مَتَى نَرِدُّ مَنَا هَلَكَ الرُّوِيَّةَ فَتَرَوِي؟

مَتَى نَنْتَفِعُ مِنْ عَذَابِ مَا نَكَّ فَقَدْ طَالَ الصَّدَى؟ مَتَى نُغَادِيكَ وَنُرَاوِيكَ فَتَقْرُ عَيْنَا؟ مَتَى تَرَانَا وَنَرَاكَ وَقَدْ نَشَرْتَ لَوَاءَ النَّصْرِ تُرَى؟ أَتَرَانَا نَحْفُ بِكَ وَأَنْتَ تَأْمُ الْمَلَأَ وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلًا، وَأَذَقْتَ أَعْدَاءَكَ هَوَانًا وَعِقَابًا، وَأَبْرَزْتَ الْعُنَاةَ وَجَعَدَةَ الْحَقِّ وَقَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَاجْتَسَّثْتَ أَصُولَ الظَّالِمِينَ، وَنَحْنُ نَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

یعنی: کجاست بقیه الله تعالى که بیرون از خاندان رسالت (ﷺ) نیست؟ کجاست آن آماده شده برای ریشه کن ساختن ستمکاران؟ کجاست آن منتظر برای راست کردن کجی های فکری و ناراستی های اعتقادی؟ کجاست مرکز امید مظلومان و ستمدیدگان برای برانداختن کاخهای ظلم و ستم؟ کجاست آن ذخیره شده برای تازه کردن فرائض فراموش شده دین، و احیاء سنتهای رسولان پیشین؟ کجاست جمع کننده سخن ها بر تقوی؟ کجاست باب الهی که (باید انسان در نیل به کمال انسانی) از آن در وارد شود؟ کجا است وجه خداوند سبحان که اولیاء خدا بسوی او رو کنند؟

آیا روزی جدائی ما بفردای وصال می پیوندد تا بهره مند شویم؟ کی بر چشمه های سیراب کننده ات در آئیم و سیرب گردیم؟ کی از آب فیض گوارایت سود بریم، که بتحقیق تشنگی بدرازاکشید؟ کی بامداد و پسین به محضرت شرفیاب

می‌شویم، تا چشم ما به جمالت روشن می‌گردد؟ کی باشد ما را به بینی و ما تو را ببینیم و حال آنکه پرچم نصرت افراشته و نمایان باشد؟ آیا زمانی فرا می‌رسد که ما گردت باشیم و تو امام مردم همه جهان باشی، و حال آنکه زمین را پراز عدالت کرده باشی؟ و خواری و کيفر را به دشمنانت بچشانی؟ و ریشه سرکشان و منکران حق را از بیخ و بن، کنده باشی؟ و دُم متکبران را بریده باشی؟ و ریشه ستمکاران را در آورده باشی؟ و حال آنکه ما با چنین اعمال بگوئیم: حمد و ستایش مخصوص خدائی است که پروردگار جهانیان است.

و در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام میخوانیم:

«إِذْ أَنْتَ نِظَامُ الدِّينِ وَ يَعْصُوهُ الْمُتَّقِينَ وَ عِزُّ الْمُؤَدِّينَ وَ بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّ الْعَالَمِينَ فَلَوْ تَطَاوَلَتِ الدُّهُورُ، وَ تَمَادَتِ الْأَعْمَارُ لَمْ أَزِدْكَ فَيْكَ إِلَّا يَقِينًا، وَ لَكَ إِلَّا حُبًّا، وَ عَلَيْكَ إِلَّا مُتَّكِلًا وَ مُعْتَمِدًا، وَ لِظُهُورِكَ إِلَّا مُتَوَقِّعًا وَ مُنْتَظَرًا وَ لِجِهَادِي بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَرَقِّبًا».

یعنی: چه اینکه تو نظام دین مبین اسلام و پیشوای متقیان، و عزت یگانه پرستنی، و باین اعتقاد امر کرد مرا پروردگار جهانیان، پس هر چند روزگار طولانی و عمرها بلند گردد، من جز یقین درباره ات نیفزایم، و جز دوستی تو و اتکاء و اعتماد به حضرتت نیفزایم، و توقع و انتظارم برای ظهورت بیشتر گردد، و توقع و امید جهادم در رکابت افزون شود.

و در همین زیارت می‌خوانیم:

«اللَّهُمَّ طَالَ الْإِنْتِظَارُ، وَ شَبَّتَ مِنَّا الْفَجَارُ، وَ صَعَبَ عَلَيْنَا الْإِنْتِصَارُ، اللَّهُمَّ أَرِنَا وَجْهَ وَلِيِّكَ الْمُتِمُّونَ فِي حَيَاتِنَا وَ بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُ لَكَ بِالرَّجْعَةِ بَيْنَ يَدَيَّ صَاحِبِ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الْغَوُثِ الْغَوُثِ الْغَوُثِ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ».

یعنی: خداوندا انتظار ما بندگان بفرج ولایت امام زمان علیه السلام طول کشید، و فاجران ما را بر این انتظار طولانی شماتت کردند، و بر ما انتقام از آنها دشوار شد، خداوندا بنما بر ما چهره میمون و مبارک ولایت مام زمان علیه السلام را در زمان حیات ما و پس از مرگ ما، خداوندا بتحقیق من معتقدم بر رجعت (زنده شدن پس از مرگ و

بازگشت بدنیا) جهت درک محضر صاحب این بقعه پس از ظهورش، الغوث (ای فریاد رس بفریادم برس) یا صاحب الزمان؟

چه نیکو گفت شاعر نیک بیان:

بیا ای امام هدایت شعار که بگذشت، غم از انتظار
ز روی همایون بیفکن نقاب عیان ساز رخسار چون آفتاب
برون آی از منزل اختفاء نمایان کن آثار مهر و وفا

مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» از حضرت

موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود:

«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ إِنْتِظَارُ الْفَرَجِ».

یعنی: برترین عبادت پس از معرفت، انتظار فرج حضرت مهدی (علیه السلام)

است.

۱۷۵- انتظار فرج و خود سازی:

پر واضح و روشن است که هرگاه کسی در انتظار دیدار یاور و یکی از برجستگان و مهمترین شخصیت‌های جهانی باشد، آمادگی لازم در حدّ توان را برای خود در دیدار با آن شخصیت عظیم فراهم میسازد، و با چنین آمادگی از پیش فراهم شده در انتظار ورود یا دیدار او باقی میماند، و این آمادگی در میان جامعه، خود نشانه انتظار دیدار با آن شخصیت است، بگونه‌ای که اکثر مردم حتی بدون پرسش آنرا درک می‌کنند.

بدون تردید! انتظار فرج و ظهور حضرت ولی عصر امام زمان (علیه السلام) از برجسته‌ترین نمود و بهترین علامت و روشن‌ترین نشانه شیعیان راستین، و بهترین وسیله خودسازی در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) بشمار می‌رود، چنانچه حرکت و قیام شیعیان راستین هنگام بردن و ذکر لفظ «القائم» از برجسته‌ترین نمودهای توجه خاص شیعه بمفهوم آن لفظ، و علامت و نشانه انتظار فرج بحساب می‌آید.

مرحوم محدّث علامه نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب» (باب دهم - مطلب ششم) فرمود:

«برخاستن از برای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت علیه السلام خصوص اگر به اسم مبارک «قائم» علیه السلام باشد، چنانچه سیره تمام اصناف امامیه کثره الله تعالی بر آن مستقر شده در جمیع بلاد از عرب و عجم و ترک و هند و ديلم. سپس مضمون روایتی را نقل کرده که:

«روزی در مجلس حضرت امام صادق علیه السلام اسم مبارک آن جناب (ولی عصر علیه السلام) برده شد، پس حضرت صادق علیه السلام به جهت تعظیم و احترام آن برخاست.»

و در باب یازدهم بحث سوم فرمود:

«روز عاشوراء که روز سرفراز شدن حضرت حجّت علیه السلام از جانب خداوند عزّ و جل به لقب «قائم» است. چنانچه ابن قولویه در کامل الزیارة روایت کرده از محمد بن حمران که گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: چون شد از امر حسین بن علی علیه السلام آنچه شد، ناله و فریاد کردند ملائکه بسوی خداوند عزّ و جل، و گفتند: ای پروردگار ما چنین می کنند با حسین برگزیده تو، و پسر پیغمبر تو صلی الله علیه و آله! فرمود: پس وا داشت خداوند برای ایشان ظل قائم علیه السلام را و فرمود: به این مقام، انتقام می کشم برای حسین علیه السلام از آنهایی که بر او ظلم کردند.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» و «علل الشرایع» از ابی حمزة ثمالی روایت کرده که گفت: «از حضرت امام محمد باقر علیه السلام سؤال کردم: یا بن رسول الله صلی الله علیه و آله آیا همه شما قائم بحق نیستید؟ فرمود: بلی همه ما قائم به حق هستیم، عرض کردم: پس چگونه حضرت صاحب الامر را قائم نامیدند؟ فرمود: چون جدّم حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد، ملائکه در درگاه الهی صدا بگریه و ناله بلند کردند، و گفتند: ای خداوند و سیّد ما آیا از قتل برگزیده خود، و فرزند پیغمبر پسندیده خود، و بهترین خلق خود غافل می شوی؟

پس خداوند متعال بسوی ملائکه وحی کرد که ای ملائکه من قرار گیرید و آرام باشید، قسم به عزّت و جلال خود که هر آینه از ایشان هر چند بعد از زمانها باشد انتقام خواهم کشید، پس خداوند متعال حجابها را برداشت، و بورامان از فرزندان حسین (علیه السلام) را به ایشان نمود، و ملائکه به آن شاد و مسرور شدند، پس یکی از آن (۹) نور را دیدند که در میان آنان ایستاده بود به نماز مشغول بود، خداوند متعال فرمود: به ایستاده «قائم» از فاتلان حسین (علیه السلام) انتقام خواهم گرفت.

۱۷۶- قیام چیست؟ و قائم کیست؟

در اینجا بدو مطلب اجمالاً اشاره می‌کنیم:

۱- قیام برای چیست؟

۲- قائم کیست؟

(۱) قیام حضرت ولی عصر (علیه السلام) جهت رشد و شکوفائی استعدادها، و تکمیل عقلها و فکرها و آندیشه‌ها، قیام برای بیرون آوردن انسان از خود بیگانگی بخود آشنائی، قیام جهت نجات جامعه انسانی از انحطاط و گمراهی، و جهل و نادانی، قیام برای رهایی انسان از زیر بار ظلم و استبداد، قیام، جهت زدودن شرک و گناه و کفر و فساد، و ظلم و نفاق.

قیام، جهت بیان اسرار دو نظام طبیعت و دیانت، و آفرینش و شریعت برای تمام جوامع بشری، قیام برای برافراشتن پرچم توحید و یکتاپرستی بر پهنه گیتی، و رساندن انسان به کمال انسانی، قیام برای اقامه عدل و داد بر بسیط زمین، و صلح و صفا و صمیمیت بین پندگان خداوند سبحان و قیام برای بهره‌مندی و پرخوردار ساختن همه انسانها از نعمتهای الهی در ابعاد گوناگون مادی و معنوی، روحی و جسمی، دنیوی و اخروی و ... است.

(۲) و اما لفظ «القائم» (قیام کننده) از ألقاب خاصه مشهوره متداوله حضرت ولی عصر مام زمان (علیه السلام) است، و این اسم آن حضرت در «زبور سیزدهم» و در کتاب «برلیوموا» می‌باشد، و معنی آن: برپا دارنده فرامین الهی و دستورات آسمانی بین تمام جوامع شری است، و بمعنی برپا شونده در فرمان حق تعالی است، زیرا آن حضرت (علیه السلام) پیوسته شب و روز مهبای ظهور و اجرای فرامین الهی می‌باشد.

مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» از حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «چون حضرت قائم (علیه السلام) برخیزد و قیام نماید، مردم را به اسلام جدید و تازه بخواند» تا آنکه فرمود: «و او را قائم نامیدند زیرا او قیام بحق خواهد نمود».

و مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از ابی سعید خراسانی روایت کرده که گفت: از حضرت امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا مهدی (علیه السلام) همان قائم است؟ فرمود: آری. تا اینکه فرمود: قائم نامیده شد زیرا او بر می خیزد و قیام می کند، بعد از آنکه می میرد، بدرستی که او برای امر عظیمی بر می خیزد».

مراد از اینکه می میرد: یعنی دین مبین اسلام می میرد، دیانت ابزار کار سیاست بازان قرار می گیرد، قرآن کریم مهجور، و سنت رسول الله (صلی الله علیه و آله) متروک می گردد، و اهل ایمان و تقوا در انزوا و محصور و محبوس، و از دیار خود تبعید و دور می گردند، و فرمانروایان نابکار با چهره دین، بر خلاف موازین اسلام و بنام اسلام بر مردم حکومت می کنند، و اکثریت مردم به آن تن داده گروهی باور کنند، و عده ای مهر سکوت بر لب نهند، و زندگی چند روز دنیا را از خاص و عام بر زنده بودن همیشگی آخرت ترجیح دهند، امام زمان (علیه السلام) با قیام خود دین و اهلش، و انسانیت را زنده می کند، چنانچه در دعاء ندبه میخوانیم:

«أَيُّنَ الْمُتَخَيَّرِ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ؟ أَيْنَ الْمُؤَمِّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ؟ أَيْنَ مُجِبِّي مَغَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ؟...».

یعنی: کجا است انتخاب شده برای بازگرداندن کیش و آئین الهی (که متروک و بدست فراموشی سپرده شده)؟ کجا است آرزو شده برای زنده کردن قرآن کریم و حدودش (که مهجور و نادیده گرفته شده)؟ کجا است زنده کننده آثار دین (که فدای متاع دنیا گردیده و اثری از آن جز اسم نمانده) و زنده کننده اهل دین (که در انزوا و حبس و حصر و دور از دیار بدست فرمانروایان نابکار و حاکمان زر و زور و تزویر جان سپرده و یا گمنام گشته اند)؟

درس سی و چهارم:

۱۷۷- توسل به حضرت ولی عصر (عج) در اماکن و اوقات مخصوص به آن حضرت (عج):

امروز: (پنجشنبه ۲۶ محرم الحرام سال ۱۴۱۷ هـ ق = ۱۳۷۵/۳/۲۴ هـ ش)
در این اطاق (۵) در بسته سالن (۷) آموزشگاه زندان اوین تهران در سخت‌ترین شرایط که هم اکنون (۹۳) روز در اینجا بر من می‌گذرد می‌خواهم بچهار مطلب بسیار مهم که سخت مورد نیاز همه مؤمنان و منتظران راستین حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء و ما محبوسان مخصوصاً در چنین شرایط می‌باشد بطور فشرده و اختصار اشاره کنم:

الف: نیاز مبرم مؤمنان و صابحان و شیعیان و مستضعفان و محرومان، و ستم‌دیدگان و ارادتمندان و منتظران راستین و... به توسل بحضرت ولی عصر (عج) در زمان غیبت آن حضرت (عج).

دعاء و توسل بحضرت ولی عصر صاحب الزمان (عج) در شناخت و معرفت بخداوند سبحان، و رسول خدا (ص) و جانشینان بحقش صلوات الله علیهم اجمعین، و معرفت و شناخت اصولی بامام زمان، مدار دهر و توأمیس عصر حضرت مهدی (عج) و ایمان راسخ و حفظ آن، و توفیق طاعت، و عمل صالح، و دوری از گناه و معصیت، و استقامت و پایداری در راه حق، و صبر و شکیبائی در احقاق حق و...

دعاء و توسل به آن حضرت در تعجیل در فرج و ظهورش و درک محضرش بصورت انسان و یاریش با مال و جان و... دعاء و توسل به آن حضرت (عج) جهت دفع کید و مکر شیاطین جن و انس، و دفع شر آشوار و سرکشان و ستمگران و

مستبدان و نابکاران و حاکمان زر و زور و تزویر، و دفع و رفع شبهات و وسوسه‌ها و فتنه‌ها و فسادها و شدائد و سختیها و فشارها و رنجها و بلاها و مصائب و احوال و أمراض گوناگون آخرالزمان و...

بدون تردید! یکی از مهمترین وظائف حتمی و تکالیف قطعی افراد مؤمن و مسلمان و شیعه و منتظران راستین در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) - پس از فراگیری اصول دین و معتقدات خود را بر اساس أدلة متقنه عقلیه و نقلیه دعاء و تضرع و مسئلت از خداوند سبحان در حفظ ایمان، و حمایت از کیان اسلام، و دفاع از نوامیس دین، و حراست از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، و صلابت در معتقدات، و پایداری و استقامت و صبر و شکیبائی در بیان حقائق اسلام و معارف قرآن کریم، و دفع شبهات شیاطین، و زنادقه مسلمین و وسوس کافران و مضللین و گمراهان و منافقین می‌باشد.

چه اینکه آنان کفر و نفاق، و فتنه و فساد و ضلالت و زندقه خود را با نقاب دین می‌پوشانند، و حق را با باطل خلط کرده و همانند گرگی با لبس میش، و چون ماری خوش خط و خال اما زهر آگین، و مثل دانه‌ای که صیاد در زیر دام خوش هیئت و رنگی پنهان می‌کند، پیوسته در صدد صید ضعفاء و تشکیک در اذهان انسان‌ها، و وسوسه در دل افراد، و القاء اباطیل خود را با چند کلمه بی محتوای زرق و برق دار بر قلوب جوانها، و در فروبردن جوامع بشری را در گرداب فتنه‌ها و فسادها، و فحشاء و ضلالتها، و جهالتها و کج اندیشیها و... برآمده‌اند.

براستی آن چنان امور در این زمان بر اهل دینت و ولایت مشکل و مشتبّه شد که مضامین بسیاری از روایات وارده از اهل بیت وحی (عج) بر آن صادق است که از جمله آنها:

مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق (عج) :

روایت کرده که فرمود:

«بدرستی که از برای صاحب این امر غیبتی است که متمسک بدین خود در زمان غیبت، مانند کسی است که بدست خود خار درخت خاردار را بترشد تا

صاف و هموار شود، آنگاه امام (علیه السلام) اندکی سر مبارکش را به زیر انداخت، سپس سر بلند کرد و فرمود: بتحقیق از برای صاحب این امر غیبتی است، پس هر آینه بهره‌زید از خداوند متعال در زمان غیبت او، و هر آینه متمسک باشید به دین خود، و از این جهت به خواندن دعا در حفظ دین خود در چنین زمانی امر فرمودند.

از وظائف منتظران راستین، و ارادتمندان بحضرت ولی عصر (علیه السلام) در هر کجای عالم که باشند آنستکه، در سختیها و گرفتاریها، در بلاها و ناراحتیها، و در رنجها و أمراض و... و در روی آوردن شبهات و فتنه‌ها و فسادها و دیگر حوائج و خواسته‌های مشروع از امور دین و دنیا از آن حضرت (علیه السلام) استمداد جسته و باو استغاثه نمایند که باذن و قدرت الهی حوائج و خواسته‌های هر کس را باندازه قابلیت و استعداد با رعایت صلاح نظام عباد و بلاد و... برمی آورد، و هیچگاه آن حضرت (علیه السلام) غافل از احوال احدی از آنان نمی باشد، بلکه عالم و آگاه به احوال همه مردم از مؤمن و کافر، از موحد و مشرک، از مصلح و مفسد، از مخلص و منافق، از مطیع و عاصی، از عالم و جاهل، از زن و مرد، از سفید و سیاه، از غنی و فقیر، از شریف و دنی، و از قوی و ضعیف که آگاه باحوال تمام موجودات عالم ... می باشد. چنانچه توقیعی از جانب آن حضرت (علیه السلام) برای مرحوم شیخ مفید فرستاده شد که در آن آمده است:

«گرچه ما در مکان خودمان منزل کرده ایم که دور است از مساکن ظالمین بر حسب آنچه بما نمایانده آنرا خداوند متعال از صلاح برای ما، و برای شیعه و مؤمنین ما در آن، مادامی که دولت دنیا برای فاسقین باشد، پس بتحقیق که علم ما محیط است به خبرهای شما، و غائب نمیشود از علم ما هیچ چیز از اخبار شما، و معرفت ما به بلائی که بشما می رسد».

۱۷۸- نجات از سختیها و ملاکت با استغاثه بحضرت ولی عصر (علیه السلام):

مرحوم محدث علامه نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب» از ابوالوفا شیرازی نقل کرده که وی گفت: «من در حبس ابی علی الیاس با ضیق احوال

بسر می‌بردم که قصد قتل مرا کرده بود، پس بسوی خداوند متعال شکایت کردم، و متوسل بمحمد و آلش علیهم‌السلام شدم، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را در خواب دیدم که به من فرمود: چون درمانده و گرفتار شدی پس استغاثه کن به حجة بن الحسن المهدی علیه‌السلام که او تو را در می‌یابد، و او فریاد رس و پناه است برای هر کس که باو استغاثه کند.

این حقیر مکرر در سختترین شرایط زندگی چه در حبسها و در زندانها، و تبعید از وطن، و چه در حضر و سفر، و چه در امور دینی و علمی و مادی و عملی بحضرت ولی عصر علیه‌السلام استغاثه نمودم که بسرعت نتیجه گرفتم، و جا دارد یکی ز توجهات آن حضرت علیه‌السلام را در اینجا یادآور شوم:

این حقیر با پنج نفر (یکی راننده و چهار نفر روحانی) با یک ماشین سواری (سال ۱۳۷۰ هـ) در یک شب برفی زمستان از مازندران، از جاده فیروزکوه بتهران می‌آمدیم، بر اثر برف سنگین، ماشینها در جاده، کم تردد داشتند و بکندی حرکت می‌کردند، نزدیک نصف شب بود که بنزدیکی پل ورسک رسیدیم، ماشین از جاده منحرف شد، و با آمدن برف سنگین ما زیر برف ماندیم که جانها بلب آمده بود، و هلاکت نزدیک شده بود، در حال استیصال، یکباره استغاثه بحضرت ولی عصر علیه‌السلام نمودم که بلافاصله و بصورت صد در صد غیر عادی نجات یافتم که برای احدى از همراهان ابهامی در غیر عادی بودن امر نبوده است، و ما تفصیل این جریان را در جای دیگر از کتاب خود نقل کرده‌ایم.

در آخر استغاثه بحضرت قائم عجل الله تعالی فرجه می‌خوانیم:

«فَاشْفَعْ لِي فِي نَجَاتِهَا فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي لِعِلْمِي أَنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً وَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَبِحَقِّ مَنْ اخْتَصَّكَ بِأَمْرِهِ وَ ارْتَضَاكَ لِسِرِّهِ وَ بِالشَّانِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سَلِّ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَجْحِ طَلِبَتِي وَ إِجَابَةِ دَعْوَتِي وَ كَشْفِ كُرْبَتِي».

یعنی: پس ای صاحب الزمان شفاعت کن برایم نزد خداوند متعال در بر آوردن حاجتم، پس من بتو روی آوردم برای نیل به حاجتم، چه اینکه می‌دانم

بتحقیق تو نزد خداوند متعال شفاعت پذیرا، و مقام ستوده‌ای داری، پس تو را سوگند می‌دهم بحق خداوندی که شما (أهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین) را مخصوص کار خود ساخته، و برای راز خود پسندیده و قسم به مرتبه‌ای که برای شما است نزد خداوند متعال میان شما و خودش، بخواه از خداوند متعال برآمدن در خواست من، و پذیرش دعای من، و برطرف کردن گرفتاری از من.

بدون تردید! خوان احسان، وجود و کرم، و فضل و نعم، و توجه و عنایت حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) که زمان در اختیار او است، در هر نقطه از نقاط عالم برای هر پریشان درمانده، و گم شده و امانده، و متحیر و سرگردان و... گسترده و باب آن باز است، و شارعش عام، با صدق اضطرار و حاجت و عزم با صفای طویت و اخلاص سریرت می‌باشد، گر مضطر و درمانده باشد نجاتش دهد، اگر نادان و جاهل باشد شریعت علمش بخشد، اگر گمراه و گم شده باشد، براهش رساند، و اگر بیمار و زمین گیر باشد لباس عافیتش پوشد...

او ولی عصر، صاحب امر، امام زمان، مدار دهر، و نوامیس عصر قائم الزمان است، نه تنها میان عباد حاضر، و ناظر بر احوال بندگان خداوند متعال، و قادر بر کشف بلاها و رنجها، و دفع سختیها و حوادث و... و عالم به سرار و خفایا است که اشرف بر کائنات، و وسیله اتصال بین زمین و آسمان است که در دعاء ندبه می‌خوانیم:

«أَيُّنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ».

زیرا او به جهت غیبت و ستر و حجاب از مردم از منصب امامت و ولایت و حجیت و خلافتش عزل نشده، و از لوازم و آداب ریاست الهیه خود دست نکشیده، و از قدرت ربانیه خویش عاجز و ناتوانی بهم نرسانیده است، و اوست مشیت الهیه که خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (التکویر: ۲۹).

یعنی: و شما اهل بیت وحی (علیهم السلام) نمی‌خواهید چیزی را مگر اینکه آنرا خداوند متعال می‌خواهد که پروردگار جهانیان است.

حضرت ولی عصر علیه السلام هرگاه بخواهد به اذن و قدرت الهی، مشکلات را که اندر دلها افتاده حل می‌کند بی آنکه از راه دیده و گوش چیزی به آنجا برساند، و با رعایت و حفظ مصالح عام و خاص حوائج را برآورده و گرفتاریها را برطرف می‌سازد، با اعتقاد باینکه آن حضرت علیه السلام عالم و قادر بر انجام مراد ب نبودن موانع، بلکه با اعتقاد باینکه او واسطه فیض الهی بهندگان، و وسیله تقرب بسوی خداوند متعال است که خود فرمود:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: (۳۵).

یعنی: ای کسانی که ایمان بخداوند متعال آورده‌اید، از خداوند سبحان بترسید، و بخداوند متعال توسل جوئید بوسیله (اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله عليهم اجمعین) و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید.

۱۷۹- توسل بحضرت ولی عصر علیه السلام در اماکن مشرفه:

ب: دعاء و توسل بحضرت ولی عصر علیه السلام در اماکن مشرفه که احتمال حضور آن حضرت علیه السلام در آنجاها بیشتر است: طبق صریح بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات صحیحه وارد از اهل بیت وحی علیهم السلام آنکه همانطوری که خداوند متعال بعضی از انبیاء و مرسلین و اولوالعزم، و بعضی از افراد انسان، و بعض حیوانات و نباتات و ثمرات و جمادات ... را بر بعضی دیگر از نوع خود فضیلت و برتری داده است، بعضی از قطعات زمین را بر بعضی، و بعضی از اماکن را بر دیگر اماکن چون خانه کعبه، و مسجد الحرام، و عرفات و مشعر و منی، و مسجد نبی صلی الله علیه و آله و مسجد کوفه و حائر حسینی علیه السلام و مشاهد مشرفه ائمه معصومین صلوات الله عليهم اجمعین، و قم مقدسه و مسجد مقدس جمکران، و دیگر اماکن مکرمه و... را بر دیگر اماکن فضیلت و برتری داده است که احتمال حضور حضرت ولی عصر علیه السلام در آن اماکن عالیه بیش از دیگر اماکن می‌باشد که قطعاً دعاء نیز در آن اماکن باستحابت نزدیکتر از دیگر اماکن خواهد بود، از اینرو حضور در آن جاها بسیار تأکید و ترغیب شده است.

پس سزاوار است زیارت و حضور در آن اماکن مشرفه گرچه نبینند و یا شناسند حضرت ولی عصر (عجله) را در آنها، زیرا اقامه آن حضرت (عجله) در مکانی، موجب نزول رحمت و برکات و فیوضات و توجهات و الطاف خاصه الهیه می باشد، و به برکت مجاورت، و بودن با آن معدن خیر و برکت، لطف عام و فیض و رحمت الهی شامل حال او گردد، گرچه مستحق آنها نباشد، چنانکه در بودن با افراد شرور و رذل و خبیث و... که مورد غضب و لعن و نفرین الهی هستند، خوف نزول عذاب، و شمول غضب و لعن و دوری از رحمت الهیه است اگر بر آن ناپاکاران وارد شود.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» فرمود: در اخبار صحیحیه از ائمه معصومین (عجله) آمده است: «هر کس در خواب ببیند رسول خدا یا یکی از ائمه اطهار (عجله) ر که وارد شهر یا قریه ای شده، پس بتحقیق که آن شهر و قریه در امان الهی ست، و آن معصوم (عجله) امان است برای اهل آن شهر و قریه از آنچه می ترسیدند، و حذر میکردند، و وسیله ای است برای آنان در رسیدن به آرزو و امدشان».

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» روایت کرده از محمد بن مسلم که گفت: روزی در مدینه نزد قاضی نشسته بودم که امام باقر (عجله) یا امام صادق (عجله) بر من گذشت، فردا خدمت آن حضرت (عجله) رفتم، بمن فرمود: چه مجلسی بود که دیروز تو را در آن دیدم؟ عرض کردم: فدایت گردم بدرستی که این قاضی مرا اکرام و احترام می کند، پس بسا می شود که نزد او توقف کرده مینشینم، فرمود: چه چیز تو را ایمن داشته از اینکه غضب الهی و لعنتی فرود آید، پس فرا گیرد اهل مجلس را؟

بعضی از علمای برجسته باولاء گفته ند:

«مصاحبت و رفاقت و ارادت و الفت شیعه راستین با غاصبان خلافت و پیروانشان و با مخالفین ولایت خاندان رسالت علیهم صلوات الله همانند مصاحبت و آلوده شدن بقذارات درونی از: کفر و نفاق و ضلالت، و بیرونی از: بول و غائط و دیگر نجاست در حال نماز است».

خداوند متعال می‌فرماید:

«وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا» النساء: (۳۸).

یعنی: و هر که را شیطان همنشین و یار است، وی یار و همنشین بسیار بدی خواهد داشت.

و می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» التوبة: (۱۱۹).

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خداوند متعال بترسید و راه تقوی و پرهیزکاری را پیشه کنید، و از بزهکاران و نابکاران و گمراهان دوری کنید، و با راستگویان و رستگاران و مؤمنان راستین همدم و همنشین باشید.

و از جاهائی که حضرت ولی عصر علیه السلام حاضر می‌شود، بر جنازه اهل ایمان و تقوی، و اهل خیر و صلاح و اهل فضل و کمال و... می‌باشد.

۱۸۰- دعاء، توسل بحضرت ولی عصر علیه السلام در اوقات مخصوصه:

ج: بدون تردید! دعاء و توسل به حضرت ولی عصر علیه السلام در اوقات مخصوصه به آن حضرت علیه السلام باستجابت نزدیکتر از دیگر اوقات می‌باشد.

همانطوری که بعضی از اماکن بر اماکن دیگر برتری دارد، بعضی از ازمان و اوقات بر بعضی دیگر نیز برتری دارد، چون شب قدر و شب و روز جمعه و عاشوراء و نیمه شعبان المعظم، و شبها و روزهای اعیاد و وفیات و ولادتهای اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین.

بعضی از زمانها و اوقات اختصاص به حضرت ولی عصر علیه السلام دارد که سزاوار بلکه لازم است توجه و دعاء و تضرع و استغاثه و توسل و عمل به مراسم عبودیت را بیشتر از دیگر اوقات نمائیم. در اینجا به تعدادی از ازمه و اوقاتی که مخصوص بحضرت ولی عصر علیه السلام است و در دعاء و توسل باید رعایت نمود بطور اختصار اشاره می‌کنم:

۱۸۱- ۱- شب نیمه شعبان چه شبی است؟

شب و روز نیمه شعبان المعظم که ولادت با سعادت مدار دهر و نوامیس عصر، و ولی امر، و صاحب الزمان (عج) در آن بوده است کسی که عصاره تمام نبوتها و رسالتها و امامتها و ولایتها، و عصاره همه کتب آسمانی و سنتهای انبیاء و رسولان الهی، و زنده کننده تمام زحمات از بین رفته آنان، و از بین برنده همه ظلمتها و ستمها و ضلالتها، و نابرابریها و فتنهها و فسادها و جهالتها و... و گسترش دهنده مفهوم ایمان و توحید و حق و... بر همه دلها، و باهتزاز درآوردنده پرچم عدل و داد و انصاف و صفا و صمیمیت و امانت و صداقت و وفا و... در سراسر گیتی، و در بر کننده لباس انسانیت را بر همه انسانها، و شکوفائی و رشد دهنده همه استعدادها و لیاقتها و رساننده همه عقلها و اندیشهها و فکرها... بکمالات انسانی.

و بر خوردار کننده جوامع بشری را از نعمتها و رحمتها و فیوضات و الطاف و... الهیه است که در هیچ عصری از اعصار انبیاء و مرسلین و اوصیاء و حاکمان و فرمانروایان و... تحقق نیافته است، حتی برای سلیمان بن داود (عج) که گفت:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» (ص: ۳۵).

یعنی: پروردگارا! بپارز مرا، و عطا کن بمن ملک (سلطنت) را که سزاوار نباشد برای احدی بعد از من.

خداوند متعال در جوابش نفرمود: تمام خواستهات را برآوردم باینکه عطا نکنیم احدی را بعد از تو همانند آنچه تو خواستی یا بیش از آن بلکه فرمود:

«فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَ الشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» ص: ۳۶-۳۸.

یعنی: پس ما باد را مسحّر و تحت فرمان او قرار داده ایم تا بامرش هر کجا که بخواهد برود، و همچنین شیاطین را مسحّر او ساخته ایم، تا برای او بناهای عالی بسازند، و برای او از دریاها گوهرها بیرون آورند، و گروه دیگر از شیاطین و دیوان و گمراه کنندگان را که در صدد اضلال مردم بوده اند، بدست او به غل و زنجیر کشانیدیم.

۱۸۲- نکات قابل توجه:

- در قصه سلیمان بن داود علیه السلام نکات و دقائقی است که از جمله آنها:
- ۱- خواسته سلیمان علیه السلام سلطنت و تشکیل حکومت در سراسر جهان نبود، بلکه محدود بمحیط وسیعی از کشورهای آنزمان بوده است.
 - ۲- خداوند متعال باد را مسحّر و قرار داده نه زمان را، وی با باد که تحت شرایط زمان بود بهر کجا که میخواست سفر میکرد، از اینرو خود، بلقیس و تخت و تاجش را نیاورد، بلکه اصف بن برخیا که در نزدش علمی از کتاب بود آورد: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» (انحل: ۴۰).
 - ۳- عالم بأسرار در حد وسیعی نبوده است چه رسد بأسرار تمام دو نظام آفرینش و شریعت، چنانچه در فضیله همدمد معلوم می شود: «و تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ» (النمل: ۲۰).
 - ۴- نبیکاران زمان سلیمان علیه السلام به غل و زنجیر کشیده می شدند.
 - ۵- سلیمان علیه السلام پرچم عدل و داد را در سراسر گیتی با هتزاز درنیاورده بود، و تشکیل حکومت واحده جهانی نداده بود.
 - ۶- سلیمان علیه السلام عصا را همه نبوتها و رسالتها و امامتها و کتب آسمانی و سنن پیشینیان و احیاءگر آنان نبوده است و صدها امور و مطالب دیگر و... که بیان آنها در این مختصر نگنجد.
- أما قائم آل محمد علیه السلام ولی عصر، مدار دهر، نوامیس عصر، صاحب الزمان، صاحب الامر، و امام زمان و حاکم بر زمان است، که دیانت را بر تمام ارواح و عقول و افکار و... حاکم، و حکومت را بر همه کالبدها و جسمها و... حاکم می کند، و جوامع بشری را با بینش و آگاهی به دو بُعد: اعتقاد و اقتصاد بحد کمال انسانی میرساند، و حکومت سلیمان علیه السلام هیچگاه قابل مقایسه با حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام نخواهد بود، چه اینکه اوست محصوص فرموده خداوند سبحان: «يُظَاهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» (الصف: ۹) که دین مبین اسلام را بر تمام ادیان غلبه می دهد.

فضائل و کمالات و خصائص، و روایات صحیحہ واردہ در شأن حضرت صاحب الزمان (عج) و فضیلت شب و روز نیمہ شعبان المعظم بقدری زیاد است کہ بیان آنها نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب دارد کہ در این مختصر نکتہ جہد.

در اینجا بذکر چند جملہ از دعاء شب نیمہ شعبان المعظم اشارہ می کنیم:

«اللَّهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَتِنَا هَذِهِ وَ مَوْلُودِهَا، وَ حُجَّتِكَ وَ مَوْعُودِهَا الَّتِي قَرَنْتَ إِلَى فَضْلِهَا فَضْلاً، فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقاً وَ عَدَلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ وَلَا مُعَقِّبَ لآيَاتِكَ...».

یعنی: خداوند! بحق این شب ما (شب نیمہ شعبان المعظم) و بحق نوزاد این شب (امام زمان (عج)) و بحق حجت تو و موعود آن کہ قرین ساختی بفضل آن فضلی وصف ناشدنی، پس تمام شد کلمہ تو براستی و عدالت کہ تبدیل کننده ای برای کلمات تو، و پس گردی برای آیات تو نیست.

شب نیمہ شعبان المعظم چنین شیئی است وصف ناشدنی کہ باید این شب و روز را همه ارادتمندان بہ حضرت ولی عصر (عج) بطور اخص، و همه مسلمین جهان بطور اعم، بلکه تمام جوامع بشری غنیمت بشمارند کہ روزی عظمت و فضیلت آنرا خواهند دانست کہ تاکنون، زمان، چنین وقتی را بخود ندیده است.

۱۸۳- فضیلت نیمہ شعبان المعظم:

مرحوم ابن قولویه در کتاب شریف «کامل الزیارات» باسنادش از ابی حمزه روایت کرده کہ حضرت امام چهارم علی بن الحسین (عج) فرمود:

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَرْبَعَةُ وَ عِشْرُونَ أَلْفُ نَبِيٍّ، فَلْيَزُرْ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (عج) فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَسْتَأْذِنُونَ اللَّهَ فِي زِيَارَتِهِ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ، مِنْهُمْ خَمْسَةُ أُولَوِ الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. قُلْنَا: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: نُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. قُلْنَا لَهُ: مَا مَعْنَى أُولَوِ الْعِزْمِ؟ قَالَ: يُعْتَوَى إِلَى شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا جَنِّهَا وَ إِنْسِهَا».

یعنی: هر کس دوست داشته باشد کہ با یکصد و بیست و چهار ہزار پیغمبر مصافحہ کند، پس باید قبر حضرت ابی عبد اللہ الحسین (عج) را در نیمہ شعبان زیارت نماید، زیرا ارواح تمام پیامبران الہی جہت زیارت قبر حضرت امام حسین (عج) از خداوند متعال اذن می گیرند تا زیارتش کنند کہ از جملہ آنها پنج تن

اولوالعزم از رسولان الهی می باشند. گفتیم: اولوالعزم کیانند؟ فرمود: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد درود و رحمت الهی بر همه آنها.
گفتیم: معنی اولوالعزم چیست؟ فرمود: بعثت آنها جهانی، و برای تمام جن و انس بوده است.

۱۸۴-۲- شب قدر چه شبی است؟

از اوقات مخصوصه و برتر بر دیگر اوقات، شب قدر است که مردّد بین سه شب یعنی نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان است، شب ظهور قدر و منزلت و مقام و میمنت، و شب بروز عظمت و جلالت و ولایت و امامت و سلطنت و حکومت حضرت ولی عصر علیه السلام و نزول روح و ملائکه آسمانی در آن شب بر صاحب الزّمان علیه السلام - بقدری که بر زمین جای تنگ شود - برای تقدیر امور سال بندگان خداوند سبحان از رزقها و أجلها، از بلاها و حوادث و از امراض و احوال و... خداوند متعال می فرماید «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی رحمه الله تعالی علیه با سندهای معتبر از حضرت امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام روایت کرده که در تفسیر آیه مبرکه «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» الدخان: ۴.

یعنی: در آن شب مبارک قدر هر امری از امور بندگان خداوند متعال با حکمت الهی، معین و ممتاز می گردد، فرمودند: خداوند متعال تقدیر می کند هر امری از حق و باطل، و آنچه واقع می گردد را در این سال، و از برای خداوند متعال در آن بداء و مشیت است که پیش اندازد آنچه را که بخواهد، و تأخیر اندازد آنچه را که بخواهد، از اجل ها و رزق ها و بلاها و أعراض و أمراض و... زیاده کند در آنها آنچه را که بخواهد، و کم کند آنچه را که بخواهد، و می دهد آنرا به رسولش صلی الله علیه و آله و می دهد رسول خدا صلی الله علیه و آله آنرا به امیرالمؤمنین علیه السلام و می دهد آنرا امیرالمؤمنین علیه السلام به ائمه اطهار یکی پس از دیگری علیهم السلام تا اینکه آن به صاحب الزّمان علیه السلام می رسد و در آن بداء و مشیت و تقدیم و تأخیر را شرط می کند.

و در روایت دیگر آمده که:

«خداوند متعال تقدیر می‌کند در شب قدر اجلها و رزقها را، و هر امری که در طول سال حادث و واقع می‌شود: از موت و حیات، یا رزائی و گرانی، یا خیر و شر - تا آنکه فرمود ﷺ - ملائکه و روح القدس بر امام زمان ﷺ نازل می‌شود و می‌دهند به او آنچه را که نوشته‌اند از این امور».

روایات صحیحه در فضیلت شب قدر بقدری زیاد است که جای ذکر آنها در بیان مختصر ما نیست پس بر هر انسانی لازم است شب قدر را قدر بداند و بسیار محترم و غنیمت بشمارد، و در دعاء و استغفار و توبه و طلب توفیق علم و عمل و ایمان و معرفت و عبادت، و استغاثه و توسل بحضرت ولی عصر ﷺ سعی فراوان و شب زنده‌دار باشد.

شبى که حضرت ولی عصر ﷺ از غروب آفتاب تا طلوع آن با ملائکه مقربین محشور، و فوج فوج بمحضرش تشریف می‌بایند، و بر او درود و سلام می‌کنند، و تقدیرات الهی را که برای او و سایر مخلوقات و بندگان خداوند سبحان مقدر شده بر او عرضه می‌نمایند.

پس سزاوار نیست در چنین شبی مردم جهان و خاصه شیعیان تأسی بامام زمان و ولی امر خود ننمایند، و شب را بغفلت یا بگناه به سر برند، شبی که تقدیرات جمیع امور از عمر و مال، از حیات و موت، از فرزند و ثروت، از عزت و صحت، و از توفیق اعمال خیر و عبادت و بندگی و علم و عمل صالح و سائر امور دین و دنیای همه مردم... و اصلاح تمام احوال سال در این شب خواهد بود که ممکن است نام کسی در دیوان اشعار و اشقیاء نوشته باشد، اما با حفظ حرمت این شب و با دعاء و عبادت و توسل و استغاثه و توبه و استغفار و... در آن، سرنوشت تغییر یابد، و در زمره ابرار و سعادتمندان نوشته شود.

درس سی و پنجم:

۱۸۵-۳- فضیلت و برتری شب جمعه بر دیگر شبها:

یکی دیگر از شبها و روزهای با فضیلت و برتر از دیگر شبها و روزها، شب و روز جمعه می باشد که از جهات متعدد، اختصاص و تعلق به حضرت ولّی عصر علیه السلام دارد.

اول: آنکه ولادت با سعادت آن حضرت علیه السلام در روز جمعه پانزدهم شعبان المعظم سال (۲۵۵ هـ) بوده است.

دوم: آنکه ظهور آن حضرت علیه السلام روز جمعه خواهد بود، که انتظار فرجش در آن روز بیش از روزهای دیگر است.

۱ و در زیارت مخصوص به آن جناب علیه السلام در روز جمعه می خوانیم.

«يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِكَ، هَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَوْمُكَ الْمَتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ، وَ الْفَرَجُ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَدَيْكَ، وَ قَتْلُ الْكَافِرِينَ بِسَيْفِكَ...».

یعنی: ای آقای من ای صاحب الزمان! درود خداوندی بر تو و بر آل تو باد، این روز جمعه، و آن روز تو است که ظهور تو در آن روز انتظار کشیده می شود، و فرج برای مؤمنین بدست تو در آنروز حاصل می گردد، و قتل کافران (جباران و ملحدان و منافقان و مستبدان) با شمشیر تو در آن روز خواهد بود.

در واقع عید بودن روز جمعه، و شمردن آنرا به عنوان یکی از اعیاد چهارگانه، بواسطه ولادت با سعادت آن حضرت علیه السلام در آنروز از یکسو، و ظهور آن حضرت علیه السلام نیز در آنروز از سوی دیگر می باشد روزی که چشم و دل مؤمنان و مخلصان بوجود مقدّس مصلح کل روشن و مسرور می گردد، روزی که زمین از لوث

وجود شرک و بت پرستان، و کفر و هراپرستان، و از نفاق و منافقان، و ظلم و ستمگران، و استبداد و مستکبران، و ز طغیان و صغیانگران و... پاک گردد، روزی که تنها یک پرچم توحید و یکتا پرستی و عدل و داد بر پهنه گیتی به اهتزاز در آید، و انسان حقیقت انسانیت خود را درک کند، و دیانت بر کل جوامع بشری حاکم گردد. آری چنین روزی روز عید معرفت و توحید و عبادت، روز عید کمال و انسانیت، روز عید حق و حقیقت، روز عید عدل و عدالت، روز عید صفا و صمیمیت و... و روز دستیابی انسان به هویت خویش است.

مرحوم سید بن طاوس در کتاب شریف «جمال الاسبوع» از حضرت موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام روایت کرده که به محمد بن سنان در روز جمعه فرمود: آیا خواننده‌ای در این روز، دعاء واجب را؟ عرض کردم: کدام است؟ فرمود: بگو:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْيَوْمُ الْجَدِيدُ الْمُبَارَكُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عِيداً لِأَوْلِيَائِهِ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الدَّنَسِ الْخَارِجِينَ مِنَ الْبُلُوَى ...».

یعنی: سلام و درود بر تو باد ای روز تازه مبارکی که خداوند متعال آنرا از برای اولیائش عید قرار داده است چه اینکه آنان پاک شدگان از فذارات جسمی و روحی، و بیرون شدگان از فتنه و فساد و گناه و طغیانند و...

روایات صحیحی در این باب بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد، پس سزاوار است بآنچه رجوع شود.

۱۸۶-۴- روز عاشورا، روز قیام حضرت مهدی علیه السلام:

روز عاشورا یکی از روزهای بسیار با عظمت، و از روزهایی است که بر دیگر روزها برتری دارد، روز سرافراز شدن حضرت ولی عصر علیه السلام از جانب خداوند متعال است که ملقب به لقب «القائم» شد و ما در درس بیست و هفتم و (سی و سوم) به آن اشاره کرده‌ایم، باید حرمت و منزلت خاص این روز عظیم الهی را حفظ نمود.

۱۸۷- ۵- روز عید نوروز، روز ظهور حضرت مهدی (عج):

از روزهای با فضیلت که بر دیگر روزها برتری دارد روز عید نوروز است که روز ظهور حضرت مهدی (عج) می باشد، و ما ان شاء الله تعالی در بحث آینده اجمالاً به آن اشاره خواهیم نمود.

۱۸۸- اوقات مخصوص بحضرت ولی عصر (عج):

پس از آنکه اجمالاً اشاره ای ببعضی از اماکن مشرفه، و ایام ولیالی مخصوصه بحضرت ولی عصر (عج) نمودیم، لازم است اجمالاً بعضی از اوقات مخصوصه به آن حضرت (عج) که از اینرو بر دیگر اوقات برتری دارد نیز اشاره کنیم:

۱- از هنگام زرد شدن آفتاب تا غروب آن از هر روز از روزهای هفته اختصاص و تعلق به حضرت ولی عصر (عج) دارد که بهترین وقت ذکر و دعاء و زیارت و توسل و استغاثه به آن حضرت (عج) در هر روز می باشد.

خداوند متعال رسولش (ص) را بذکر و تسبیح در آن وقت امر فرمود:

«وَاذْكُرْ إِنَّمَا رَيْكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً» (الانسان: ۲۵).

یعنی: وای رسول ما! نم پروردگارت را هر صبح و شام یادکن.

و فرمود:

«وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ» (غافر: ۵۵).

یعنی: وای رسول ما! شبانگاه و صبح هنگام، به تسبیح و ذکر و ستایش پروردگارت پرداز.

أصیل و عشی به ساعت آخر روز، و ابکار بساعت اول روز اطلاق می گردد. علمای اهل فن هر روز از ایام سال از طلوع فجر تا غروب آفتاب را به دوازده بخش تقسیم کرده اند به نحوی که بر حسب اختلاف فصول فرقی نکنند، و هر قسمی را منسوب به امامی از ائمه دوازدهگانه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین دانسته اند.

مرحوم سیدبن طاوس فرمود: هر ساعتی از روز مختص است بیکی از ائمه علیهم السلام، و از برای او دو دعاء می باشد، و هر یک از آن امامان، مثل نگاهبان و

حامی است از برای ساعت خود به مقتضای روایات... پس ساعت اول روز مختص است بمولای ما حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و شمرده اند تا دوازدهم را که مختص است بمولای ما حضرت مهدی علیه السلام، و شایسته است انسان دعاء کند در هر ساعتی از آن ساعات به آنچه مختصرص اوست از دعاها... خواه طولانی ترین روز تابستان، یا کوتاهترین روز زمستان باشد، زیرا دعاها بر حسب مقتضای روایات به دوازده بخش تقسیم می شوند مقدار روز هر چه باشد.

پس هرگاه کسی قصد سفر کند، و یا در مسیر راه پس از توقف، قصد حرکت دارد، و یا در سفر از جائی بجائی می رود، در هنگام حرکت به بیند چه ساعتی از روز که بدوازده تقسیم گردد، اختصاص و متعلق بکدام امام دارد، و یا در منزل خود، و یا اگر محل اقامه و یا در اماکن مشرفه حاجتی دارد متوسل به آن امام شود، و بسویش استغاثه کند، و حوائج خود را از او علیه السلام بخواهد، او بامر و اذن الهی حمایت کننده و نگهدارنده و برآورنده می باشد.

۲- عصر روز دوشنبه اختصاص به حضرت ولی عصر علیه السلام دارد که اعمال بندگان خداوند سبحان بر آن حضرت علیه السلام در آن وقت عرضه می گردد

۳- عصر روز پنجشنبه که در آن وقت نیز اعمال بندگان خداوند سبحان بر امام زمان علیه السلام عرضه می گردد، چنانکه در عصر هر امام معصومی علیه السلام اعمال بر آنجناب عرضه میشده است، و در زمان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آنجناب صلی الله علیه و آله عرضه میگردد.

روایات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این باب بسیار است که از آن جمله: مرحوم طبرسی مازندرانی در تفسیر شریف «مجمع البیان» در ذیل آیه کریمه: «وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» (التوبه: ۱۰۵).

یعنی: و ای رسول ما بگو بمردم جهان: هر عملی که انجام دهید (بد یا خوب) خداوند متعال آنها بشما نشان خواهد داد، و هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنان بر آن آگاه خواهند شد.

فرمود: اصحاب ما روایت کردند که: اعمال امت در هر دوشنبه و پنجشنبه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه می شود، پس آنها را می شناسد، و همچنین عرضه

می شود بر ائمه هدی علیهم السلام پس می شناسند آنها را، و ایشانند مقصود از قون خداوند متعال: «وَالْمُؤْمِنُونَ».

سزاوار است که انسان این دو قسمت را بیش از اوقات دیگر، محافظت و رعایت و حرمت نهد، و طلب توفیق علم و عمل، و ایمان و استقامت، و صبر و صلابت در دین، و توفیق حمایت از ولایت خاندان رسالت علیهم صلوات الله، و طلب خیر و برکت و صحت و سلامت، و امنیت و سعادت دنیا و آخرت از حضرت ولی عصر (عج) نماید که به مقتضای عقل سلیم و نقل صحیح: باید وقت عرض عبد بر سلطان، مستعد و متحفظ باشد، به خلاف غیر آن از اوقات ... اگر چه مؤمن باید پیوسته مستعد و متحفظ باشد.

و نیز سزاوار است که همه انسانها، مخصوصاً ارادتمندان و منتظران بفرج آن حضرت (عج) متذکر و عارف باشند به حرمت کسی که اعمالشان بر او عرضه می شود، و در حدّ توان، تفقّد و اصلاح نمایند اعمال خود را، و بدانند که در اوقات مخصوصه، اعمالشان بوسیله ملائکه (حفظه اعمال) بر ولی امرشان امام زمان (عج) که عالم بأسرار و دلّهای انسانها است عرضه می گردد، و او (عج) آنها را بر خداوند متعال عرضه می دارد، مبدا میان اعمال ارادتمندان و دوستان و پیروان و منتظران فرج، عمل زشت و گناهی باشد که باعث خجالت و افسردگی خاطر شریف حضرت ولی عصر (عج) گردد، چنانکه اگر عمل زشت فرزندی بر پدرش عرضه شود باعث شرمندگی پدر می گردد.

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار

فرزند صالح و خوب و نگهدارنده حرمت پدر کسی است که: اگر بداند که اعمال و گفتارش در هر سالی یکبار بر پدرش عرضه می شود، کاری نکند که باعث خجالت، و افسرده خاطر شدن، و شرمندگی پدر گردد، چه رسد باینکه هر هفته عرضه شود، پس ارادتمندان و منتظران بفرج آن حضرت (عج) باید با دلیل عقل و نقل، اعتقاد راسخ و ایمان کامل داشته باشند که رفتار و گفتار و کردارشان، توسط ملائکه (حفظه اعمال) ثبت و ضبط خواهد شد: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» الانططار: ۱۰-۱۲).

یعنی: و بتحقیق بر شما انسانها، نگهبانانی هستند که مراقب اعمال شمایند، می‌نویسند اعمال شما را و هر چه عمل کنید آنها با اعمال شما واقف و آگاهند. در هر هفته دو روز: دوشنبه و پنجشنبه بر ولیّ امر و امام زمان عرضه می‌گردد، آزمایانی ارادتمند آن حضرت (علیه السلام) خواهیم بود که حرمتش را شناخته نگهش داریم.

ارادتمندان رستین با شناخت و حفظ حرمت، با علم و عمل، با ایمان و تقوی، با اداء فرائض و سنن و آداب، با ترک محرمات و مکروهات، با توبه و استغفار، با تضرّع و دعاء و استغاثه و توسل به آن حضرت (علیه السلام) در اماکن مشرفه، و ایام و لیالی مبارکه، و اوقات مخصوصه به آن جناب (علیه السلام) به سعادت ملاقات و شرف حضور حضرت ولیّ عصر (علیه السلام) در خواب یا بیداری نائل آیند، و در زمره خاصان آن حضرت (علیه السلام) قرار گیرند.

۱۸۹- راه‌های تشرف بمحضر حضرت ولیّ عصر (علیه السلام):

علمای راستین طرقی را برای تشرف بمحضر حضرت ولیّ عصر (علیه السلام) نقل فرموده‌اند که اهم آنها عبارت است از:

الف: تزکیه نفس، و شناخت و معرفت کامل بخداوند متعال و ایمان مستقر، و اخلاص و عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان.

ب: توبه و استغفار و تضرّع و انابه با رعایت واجبات و ترک محرمات بمدت چهل روز.

ج: رفتن چهل شب چهارشنبه بمسجد سهله.

د: بیتوته و عبادت چهل شب جمعه در مسجد کوفه.

ه: زیارت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) در چهل شب جمعه. و دیگر طرق

مدوّنه در کتب مربوطه ...

و: مرحوم عیاشی در تفسیر شریف خود از حسین بن ابی‌علاء روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ بَنِي إِسْرَئِيلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ جُمُعَةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْركَ الْفَاتِمَ وَ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ».

یعنی: هر کس سورة بنی اسرائیل (اسراء) را در هر شب جمعه تلاوت کند قبل از مرگش، حضرت ولی عصر (عج) را درک خواهد نمود و از زمره اصحابش بشمار می رود.

۱۹۰- بیان فضائل و کمالات در ادعیه و زیارات:

در اینجا بخشی از ادعیه و اذکار و توسلات و زیارات و استغاثه مربوط به حضرت ولی عصر امام زمان (عج) را با اینکه جایش در کتب مربوطه می باشد یادآور می شویم که غرض از آن بیان فضائل و کمالات و خصائص و علائم ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) و احوال مردم جهان و اوضاع جوامع بشری قبل از ظهور و بعد از آن تا دامنۀ قیامت، و بیان راه کمال و انحطاط، و معرفی انسان های تکامل یافته و منحط در دو زمان غیبت و ظهور و دیگر مطالب بسیار مهم بلسان دعاء و ذکر و توسل و زیارت و استعانه آمده و در غیر آنها نیست که می توان با دقت نظر و تأمل در آنها یافت می باشد.

و اینکه حالات دعاء و ذکر و توسل و... حالات ارتباط و اتصال و توجه خاصی است که می توان به بسیاری از حقائق و معارف و اسرار و حکم دست یافت که در غیر آن میسر و ممکن نیست، پس باید در این حالات مخصوصه با دیده سر نگریست، و با دیده دل اندیشید، و با گوش سر شنید و با منشاء عقل به دست آورد، و از قالب حیوان دوا خارج و از گرداب انحطاط رهائی یافته، و لباس انسانیت در بر کرده و در مسیر کمال گام نهاد.

براستی اگر با ژرف نگری و اندیشه و فکر دعاء نکنیم، اگر با توبه و استغفار و انابه بسوی خالق یکتا باز نگردیم، و اگر با دست توسل و تضرع و استغاثه دامن صاحب الزمان (عج) را نگیریم در گرداب ضلالت و گمراهی، در وادی جهالت و نادانی و در قعر دنائت و پستی و... فرو خواهیم رفت، و در صف انسانهای گرگ صفت و گرگهای انسان نما قرار خواهیم گرفت، زمانی که همه ارزشها به بی ارزشی، و همه خوبیها به بدی، و همه دوستیها به دشمنی تبدیل می گردد، و خلاصه دین مبین اسلام همانند پوستین وارونه پوشیده می شود.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» با سندهای معتبره صحیحیه روایت کرده که شیخ ابو عمرو عمروی رحمه الله تعالی علیه اولین نائب حضرت ولی عصر (علیه السلام) املاء فرمود به ابو علی محمد بن همام، و امر فرمود او را که مداومت نماید این دعاء را در غیبت حضرت صاحب الامر (علیه السلام):

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، فَإِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي ...».

یعنی: خداوندا خودت را بمن بشناسان زیرا تو اگر خود را بمن نشناسانی، من رسولت (صلی الله علیه و آله) را نخواهم شناخت، بار خدا یا رسول خود را بمن بشناسان زیرا اگر تو رسولت (صلی الله علیه و آله) را بمن نشناسانی نمیتوانم حجت را بشناسم، خداوندا حجت خود را بمن بشناسان چه اینکه اگر تو حجت خود را بمن نشناسانی از دینم بدر شوم و گمراه گردم.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از عبدالله بن سنان روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «زود است برسد بشما شبهه در دین، پس میمانید بدون نشانه و راهنما و پیشوای هدایت کننده، و نجات نمییابد از آن شبهه مگر کسی که بخواند دعاء غریق را، عرض کردم: دعاء غریق چیست؟ فرمود: می گویی: «یا الله یا رَحْمَنُ یا رَحِیمُ یا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» پس عرض کردم: «یا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» پس امام (علیه السلام) فرمود: بتحقیق خداوند عزوجل مُقَلِّبِ قُلُوبِ و أَبْصَارِ هست و لکن بگو همانطوریکه من می گویم. «یا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

پس نباید در متن ادعیه و اذکار و زیارات و... دخل و تصرف، و کم یا زیاد نمود چنانچه در روایات نیز چنین است.

در روایت صحیحیه از حضرت امام صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: «هر کس بعد از نماز صبح و ظهر جمعه و غیر جمعه بگوید: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ» نمیرد تا اینکه حضرت قائم (علیه السلام) را درک نماید».

البته با اجتناب از محرمات و عمل بواجبات و صلابت در دین. |

در دعای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان روایت شده از ائمه معصومین صلوات الله عليهم اجمعین که فرمودند: «در شب بیست و سوم از ماه رمضان ایندعاء را در حال سجده و قیام و قعود، و بر هر حالی که هستی در تمام ماه و هر چه ممکن شود، و هر زمانی که یادت بیاید در تمام عمرت، پس از ستایش خداوند متعال را بعظمت و بزرگی، و فرستادن صلوات بر محمد و آلش میگوئی:

«اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةَ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَ حَافِظًا وَ قَائِدًا وَ نَاصِرًا وَ دَلِيلًا وَ عَيْنًا حَتَّى تُشْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا».

یعنی: خداوندا بوده باش برای ولیّ حجّه بن الحسن - که صلوات تو بر او و بر پدرانش باد - در این ساعت و در هر ساعت از ساعات شب و روز، سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور و رهنما و دیده بان تا بنشانی او را در زمین خود بر غبت مردم باو و اطاعت از او، و او را در زمین برای مدت طولانی بهره مند سازی.

حقیر چندین سال قبل که نه ایندعاء شریف را می خواندم، و نه از حفظ بودم شبی در عالم رؤیا ببینده فرمودند: «این دعاء: اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ ... را بخوان، وقتی با همین خواب بیدار شدم، دعا را حفظ بودم که تاکنون با توفیق الهی مداومت می نمایم.

از نوسلات مأثوره مجربه، استغاثه بحضرت ولی عصر (عج) در وقت گرفتاری و غم و اندوه و سختیها و فشارهای مادی و معنوی، و ناراحتیهای جسمی و روحی می باشد، که اوست مفرع مؤمنان و معین ارادتمندان و عصمت مخلصان، و حامی منتظران و... پس بعد از توبه و استغفار و اتابه بسوی خداوند غفار، و سلام بر ولی عصر (عج) بخواهید از آن جناب تا شفاعت نماید نزد خداوند منان در رفع گرفتاریها و قضاء حوائج مشروعه و... پس در هر کجا که باشید، پس از تطهیر و طهارت دو رکعت نماز توصل و استغاثه به آن حضرت (عج) بخوان در رکعت اول بعد از حمد سوره «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» و در رکعت دوم بعد از حمد سوره «النصر» را سپس زیر آسمان رو بقبله ایستاده بگو:

«سَلَامُ اللَّهِ الْكَامِلُ النَّامُ الشَّامِلُ الْغَمُّ، وَ صَلَوَاتُهُ الدَّائِمَةُ وَ بَرَكَاتُهُ الْقَائِمَةُ
النَّامَةُ عَلَى حُجَّةِ اللَّهِ وَ وَلِيِّهِ فِي أَرْضِهِ وَ بِلَادِهِ وَ خَلِيفَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عِبَادِهِ، وَ سُلَالَةِ
النُّبُوَّةِ وَ بَقِيَّةِ الْعِرَّةِ وَ الصَّفْوَةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ، وَ مُظْهِرِ الْإِيمَانِ، وَ مُلَقِّنِ أَحْكَامِ
الْقُرْآنِ، وَ مُظْهِرِ الْأَرْضِ، وَ نَاشِرِ الْعَدْلِ فِي الطُّولِ وَ الْعَرْضِ، وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ
الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ الْمُرَضِيِّ (الْمُرْتَضَى الطَّاهِرِ خ) وَ ابْنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ، الْوَصِيِّ بْنِ
الْأَوْصِيَاءِ الْمُرَضِيِّينَ الْهَادِي الْمَعْصُومِ ابْنِ الْأَئِمَّةِ الْهَادِيَةِ الْمَعْصُومِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَضْعِفِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُدِلَّ الْكَافِرِينَ
الْمُتَكَبِّرِينَ الظَّالِمِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنَّ
رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنَّ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ
سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنَّ الْأَئِمَّةِ الْحُجَّجِ الْمَعْصُومِينَ، وَ الْإِمَامِ عَلَى الْخَلْقِ
أَجْمَعِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ سَلَامٌ مُخْلِصٌ لَكَ فِي الْوِلَايَةِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ
قَوْلًا وَ فِعْلًا، وَ أَنْتَ الَّذِي قَمَلَتْ الْأَرْضُ قِسْطًا وَ عَدْلًا بَعْدَ مَا مِلَّتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا،
فَعَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَكَ وَ سَهَّلَ مَخْرَجَكَ، وَ قَرَّبَ زَمَانَكَ، وَ كَثَّرَ أَنْصَارَكَ وَ أَعْوَانَكَ، وَ أَنْجَزَ
لَكَ مَا وَعَدَكَ فَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ، وَ تُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَ
تَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَ تَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ يَا بِنَّ رَسُولِ اللَّهِ حَاجَتِي
كَذَا وَ كَذَا (بجای كذا و كذا حاجات خود را ذكر كند سپس بگوید):

«فَاشْفَعْ لِي فِي تَجَاجِهَا (إِنْجَاحِهَا خ) فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي لِعِلْمِي أَنَّ لَكَ
عِنْدَ اللَّهِ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً وَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فَبِحَقِّ مَنْ اخْتَصَّكَ بِأَمْرِهِ وَ ارْتَضَاكَ لِسِرِّهِ،
وَ بِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ، سَلِّ اللَّهُ تَعَالَى فِي نُجْحِ طَلِبَتِي وَ إِجَابَةِ
دَعْوَتِي وَ كَشْفِ كُرْبَتِي».

سپس حاجات خود را بخواهید که باذن الله تعالی برآورده می گردد.

و در زیارت ائمه سر من رأی ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ میخوانیم:

«وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ يَا رَبِّ بِإِيمَانِنَا وَ مُحَقِّقِ زَمَانِنَا الْيَوْمَ الْمُرْعُودَ، وَ الشَّاهِدِ وَ الْمُشْهُودِ، وَ الثُّورِ الْأَزْهَرِ وَ الضِّيَاءِ الْأَنْوَرِ، الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ، وَ الْمُظْفَرِ بِالسَّعَادَةِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ عِدَّةَ الثَّمَرِ وَ أَوْزَانِ الشَّجَرِ وَ أَجْزَاءِ الْمَدَرِ، وَ عِدَّةَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ، وَ عِدَّةَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَ أَحْصَاهُ كِتَابُكَ، صَلَاةً يَغِيْطُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ. اَللّٰهُمَّ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَ احْفَظْنَا عَلَى طَاعَتِهِ، وَ اخْرِسْنَا بِدَوْلَتِهِ، وَ أَنْحِفْنَا بِوِلَايَتِهِ، وَ انْصُرْنَا عَلَى أَعْدَائِنَا بِعِزَّتِهِ وَ اجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنَ التَّوَابِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

و در زیارت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) میخوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى الْحَقِّ الْجَدِيدِ، وَ الْعَالِمِ الَّذِي عِلْمُهُ لَا يَبِيدُ، السَّلَامُ عَلَى مُخَيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ مُبِيرِ الْكَافِرِينَ، السَّلَامُ عَلَى مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِمِ، السَّلَامُ عَلَى خَلَفِ السَّلَفِ وَ صَاحِبِ الْقُرْبِ، السَّلَامُ عَلَى حُجَّةِ الْمَعْبُودِ وَ كَلِمَةِ الْمُحْمُودِ، السَّلَامُ عَلَى مُعِزِّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلِّ الْأَعْدَاءِ، السَّلَامُ عَلَى وَارِثِ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَاتَمِ الْأَوْصِيَاءِ، السَّلَامُ عَلَى الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ، وَ الْعَدْلِ الْمُسْتَهَرِّ، السَّلَامُ عَلَى السَّيْفِ الشَّاهِرِ وَ الْقَمَرِ الزَّاهِرِ وَ الثُّورِ الْبَاهِرِ، السَّلَامُ عَلَى شَمْسِ الظَّلَامِ وَ بَدْرِ التَّمَامِ، السَّلَامُ عَلَى رَبِيعِ الْأَنْامِ وَ نَضْرَةِ الْأَنْيَامِ، السَّلَامُ عَلَى صَاحِبِ الصَّمْصَامِ وَ فَلَاقِ لِهَامِ، السَّلَامُ عَلَى الدِّينِ الْمَأْثُورِ وَ الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ.

السَّلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ وَ حُجَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، الْمُنْتَهَى إِلَيْهِ مَوَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَدَيْهِ مَوْجُودُ آثَارِ الْأَصْفِيَاءِ، الْمُؤْتَمَنُ عَلَى السِّرِّ وَ الْوَلِيُّ لِلْأَمْرِ، السَّلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأُمَمَ أَنْ يَجْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، وَ يَلْمُ بِهِ الشَّعْثَ، وَ يَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَ عَدْلًا، وَ يُمَكِّنَ لَهُ، وَ يُنْجِزَ لَهُ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ.

أَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ أَنَّكَ وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ آبَائِكَ أَتَمُّ وَ مَوَالِيَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، أَسْتَلْكَ يَا مَوْلَايَ أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي صَلَاحِ شَأْنِي، وَ قَضَاءِ حَوَائِجِي، وَ غُفْرَانِ ذُنُوبِي، وَ الْأَخْذِ بِيَدِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي لِي، وَ لِأَخَوَانِي وَ أَخَوَاتِي الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ كُلَّهِنَّ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

درس سی و ششم:

۱۹۱- اوضاع آخر الزمان قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان (عج):

روایات صحیحہ بسیاری از خاندان عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہم اجمعین در پیرامون وضع انسان و احوال مردم جهان بطور عموم، و وضع اسلام و اوضاع مسلمین بطور خاص، و احوال شیعیان و منتظران راستین حضرت ولی عصر (عج) بطور آخص در آخر الزمان وارد شدہ است کہ ذکر آنها در بحث کوتاہ ما نگنجد از اینرو ما بہ بخشہائی از خطبہہای حضرت مولی الموحّدین امام المتّقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (عج) و چند روایت دیگر کہ ہم منشاء ہمہ فتنہہا و فسادہا و ضلالتہا و گمراہیہا، و جہالتہا و نادانیہا، و انحطاط مسلمین بعد از رحلت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) و انحطاط جومع بشری تاکنون، و ہم اوضاع مسلمین و احوال مردم جهان آخر الزمان قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) را بیان می دارد، اشارہ می کنیم:

۱- امیر مؤمنان علی (عج) - در یکی از خطبہہای ملاحم - فرمود:

«وَأَخَذُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ طُعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ، وَ تَزَكَّاءَ لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ، فَلَا تَسْتَعِجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ، وَلَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَحْيِي بِهِ الْغَدُ، فَكَمْ مِنْ مُسْتَعِجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنْهُ لَمْ يُدْرِكْهُ، وَ مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدٍ، يَا قَوْمِ هَذَا إِثْبَانٌ وَرُودُ كُلِّ مَوْعُودٍ وَ دُنُوءٌ مِنْ طَلْعَةِ مَالٍ تَعْرِفُونَ، أَلَا وَ إِنْ مَنْ أَدْرَكَهَا مِثْلًا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ، وَ يَخْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلَّ فِيهَا رِيقًا، وَ يُعْتِقَ فِيهَا رِقًا، وَ يَصْدَعَ شَعْبًا، وَ يَشْعَبَ صَدْعًا، فِي سُرَّةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَ لَوْ تَابَعَ نَظْرَهُ، ثُمَّ لِيُشْحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَحَذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ، تُجْلَى بِالتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُمْ، وَ يُزْمَى بِالتَّقْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ، وَ يُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصُّبُوحِ»^(۱).

یعنی: و دین بدنیا فروشان و هواپرستان، پس از رحلت رسول الله ﷺ راههای جهل و نادانی و انحطاط و گمراهی را از هر طرف: از راست و چپ گرفتند، و آنها را بسوی مردم گشودند و افراد را بره ضلالت و جامعه را به راه انحطاط سوق دادند، و راههای علم و بینش و کمال و رستگاری را بستند، و افراد را از راههای مستقیم و هدایت و جوامع را از خیر و سعادت بازداشتند، و خود در گرداب فتنه و فساد و ظلم و طغیان و ستمداد و عصیان فرو رفتند، و مردم را نیز در گرداب ضلالت و جهالت و دنائت و... فرو بردند.

خود شاهراه حق و هدایت و خیر و سعادت را رها کردند، و جامعه را نیز از آن باز داشتند (امیر مؤمنان علیؑ) که خطایش بحاضرین و آیندگان بود، و چون شنوندگان از این بیان حضرت ﷺ بشگفت آمده زمان وقوع، و پیدایش این وقایع و پیش آمدهای تلخ را از حضرت ﷺ جویا شدند فرمود:

«شتاب نداشته باشید، آثار این فتنه‌ها و فسادها و کج‌رویها و ظلمها و طغیניהا و ضلالتها و جهالتها و تباہکاریهای امروز در تاریخ بشری، آینده و فردا پیدا خواهد شد، و آنچه که فردا واقع می‌شود (بعد از این آشکار می‌گردد) دیر مشمارید، زیرا چه بسا شتاب کننده به چیزی، چون آنرا دریابد آرزو کند که کاش به آن نرسیده بود (اگر آثار فتنه‌ها و فسادها و ستمها را در زمانهای بعد میدیدید آرزو میکردید که کاش در آن زمان، دنیا نبودید و نمیدیدید، چنانچه آنهایی که آتش فتنه‌ها دامن آنانرا گرفته و زمانش را دیدند آرزو می‌کنند که کاش نبودند و آتش فتنه‌ها دامن آنها را نگرفته و آنان را در کام خود فرو نمی‌برد) و چه بسا نزدیک است امروز آثار و نشانه‌های فردا (رسیدن آن وقایع و نشانه‌های آن فتنه‌ها از کردار مردم این زمان آشکار است).

ای مردم! این وقت، زمان آمدن هر موعودی است، و گاه نزدیک شدن دیدار فتنه‌هایی که شما از آن آگاه نیستید (اکنون پس از رحلت رسول الله ﷺ) فتنه‌گران که آتش فتنه را در سقیفه بر افروختند، و حق مرا غصب کردند، و فرد ناشایسته و نالایقی را به جای رسول خدا ﷺ نشانده‌اند، و هر کسی ادعای مقام خلافت و جانشینی رسول خدا ﷺ می‌کند، و راه فساد و فحشاء و ظلم و حیات و جدیت

و ضلالت و جهالت را از هر سو بسوی مردم گشوده‌اند، و شاهراه حق و هدایت و خیر و سعادت و کمال و انسانیت را بسته و مسدود نمودند، آن آتش فتنه آنچنان زیانه خواهد کشید که نه تنها خانه وحی را که خیمه‌های فرزندان حسین (علیه السلام) و دامن اطفال را در کربلاء که دامن جوامع بشری را تا ظهور فرزندان مهدی (علیه السلام) خواهد سوزانید، و همه را در کام خود فرو خواهد برد، و هر چه از زمان بگذرد، خواهید یافت آنچه را که بشم خبر می‌دهم).

ای مردم بدانید و آگاه باشید! کسی که از ما اهل بیت وحی (ولی عصر امام زمان (علیه السلام)) آن فتنه‌ها و فسادها و ستمها و... را دریابد، در تاریکی آن ضلالت‌ها و جهالت‌ها و... با چراغی روشن و تابنده (با نور امامت و ولایت) بر عقلها و فکرها و قلبها و اندیشه‌ها در پهنه گیتی سیر می‌کند، و بر روش انبیاء و رویه رسولان الهی، و سیره اوصیاء معصومین رفتار می‌نماید، تا بند اسارت را از گردن انسانیت بگشاید، و جوامع بشری را از گرداب ضلالت و دنائت و انحطاط نجات داده، و افراد را که با زنجیر جهل، و غل گمراهی باسارت در آمدند آزاد سازد، و جمعیت (گمراه و باطل را که قابل اصلاح نیستند) پراکنده و نابود سازد، و پراکندگی (اهل حق و هدایت و خیر و سعادت) را گرد هم آورد.

این مصلح کل، و نجات بخش انسانیت را از اسارت انسانهای گرگ انسانیت آن چنان در پنهانی از مردم بسر می‌برد که اثر و نشانه او را جوینده نمی‌بیند، هر چند در پی او نظر افکند، و تعقیبش نماید، (هیچکس او را نخواهد دید، و اگر ببیند نخواهد شناخت، اگر چه سعی فراوان و کوشش بسیار بکار برد، مگر خاص از خواص که شایستگی درک محضرش و لیافت ملاقاتش را داشته باشند و حکمت الهیه بر آن قرر گیرد).

پس گروهی از مردم در آن فتنه‌ها آزموده و امتحان و صیقلی می‌شوند (راه حق و هدایت و سعادت و رستگاری، و راه صلاح و خیر و کمال را یافته برای پیروی از حضرت ولی عصر صاحب الزمان (علیه السلام) آماده هستند) همانند صیقل دادن آهنگر شمشیر را بطوری که دیده‌های دل آنان بنور حقائق و حکم و معارف و اسرار و

احکام و... قرآن کریم جلای داده شده و روشن گردد، و تفسیر و مفاهیم، و معانی قرآن مجید در گوشه‌های دلشان جا گرفته شود، حقائق و معنی قرآن کریم را از اهلش بیاموزند، با دست مبارک حضرت ولی عصر (عج) در شب، جام حکمت نوشانده شوند، بعد از آنکه در بامداد آشامیده باشند (یعنی تمام اسباب سعادت و رستگاری و علم و عمل، و خیر و سعادت و صلاح و کمال برای آنان در آشکار و نهان آماده گردد، و لباس انسانیت در بر کرده به کمال انسانی نائل آیند).

۱۹۲- اوضاع و احوال بد مردم آخر الزمان:

۲- امیر مؤمنان علی (ع) در یکی دیگر از خطبه‌های ملاحم از فتنه‌ها و فسادها و گمراهیها و نادانیها و نباهکاریها و اوضاع و احوال بد مردم آخر الزمان خبر می‌دهد:

«رَأَيْتَ ضَلَالَةً قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَ تَفَرَّقَتْ بِشُعَبِهَا، تَكِيلُكُمْ بِضَاعِهَا، وَ تَحْطِطُكُمْ بِبَاعِهَا، قَدْ بَدَّهَا خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، فَأَتَمَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِلَّا تُفَالَةٌ كُتِفَالَةِ الْقَدْرِ، أَوْ نُفَاضَةٌ كُنُفَاضَةِ الْعِصْمِ، تَعْرِ كُكُمْ عَرَكَ الْأَدِيمِ، وَ تَدُوسُكُمْ دُوسَ الْحَصِيدِ، وَ تَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِكُمْ اسْتِخْلَاصَ الطَّيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِيئَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّ.

آيَن تَذْهَبُ بِكُمْ الْمَذَاهِبُ، وَ تَتَّبِعُ بِكُمْ الْغِيَاہِبُ، وَ تَخْذَعُكُمْ الْكَوَاذِبُ؟ وَ مِنْ آيَن تُؤْتُونَ وَ آتَى تُؤْفَكُونَ؟ فَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، وَ لِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ. فَاسْتَمِعُوا، مِنْ رَبَّانِيَّتِكُمْ وَ أَحْضِرُوا قُلُوبَكُمْ، وَ اسْتَيْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ، وَ لِيَصْدُقْ رَأْيُ أَهْلِهِ، وَ لِيَجْمَعَ شَمْلُهُ، وَ لِيُخْضِرَ ذِهْنُهُ، فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمْ الْأَمْرَ فَلَقَ الْحَزَرَةَ، وَ قَرَفَهُ قَرَفَ الصَّمْعَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَاخِذَهُ، وَ رَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاحِبَهُ، وَ عَظُمَتِ الطَّاعِيَةُ وَ قَلَّتِ الدَّاعِيَةُ، وَ ضَالَ الدَّهْرُ صِبَالِ السَّجْعِ الْعَقُورِ، وَ هَدَرَ فَنَبِقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومِ، وَ تَوَاحَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ، وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ، وَ تَحَابُّوا عَلَى الْكَذِبِ، وَ تَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَ الْمَطَرُ قَيْظًا، وَ تَفِيضُ اللَّثَامِ فَيْضًا، وَ تَغِيضُ الْكَرَامِ غَيْضًا.

وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذُنَابًا، وَ سَلَاطِينُهُ سِبَاعًا، وَ أَوْسَاطُهُ أَكْثَالًا، وَ قُفْرَآؤُهُ
 أَمْوَاتًا، وَ غَارَ الصِّدْقِ، وَ فَاضَ الكَذِبِ، وَ اسْتُعْمِلَتِ المَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ، وَ تَشَاجَرَ النَّاسُ
 بِالْقُلُوبِ، وَ ضَارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا، وَ الْعَفَافُ عَجَبًا، وَ لَيْسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرَزِ
 مَقْلُوبًا»^(۱).

یعنی: این بیرق فتنه و فساد و ضلالت و گمراهی که بر قطب و میان و عمق
 ضلالت برافراشته شده (منتهی می شود به پرچم فتنه و فساد و ضلالت و گمراهی
 در آخر الزمان قبل از ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه) و این فتنه و فساد رفته رفته با
 شعبه ها و شاخه هایش در بسط زمین پراکنده شده همه جا را فرا خواهد گرفت، ای
 مردم این فتنه شما را با پیمانه خود وزن می کند (آتش آن دامن همه شما را خواهد
 گرفت، و شعله اش شما را در کام خود فرو خواهد برد، و در گرداب ضلالت و
 جهالت و انحطاط گرفتار خواهد نمود) و با دست قهار و بی رحم خود (همچون
 چارپای چموش) شما را خواهد کوبید، و خوار و ذلیلتان خواهد نمود.

پرچمدار و قائد و رهبر آن از ملت اسلام خارج، و بر عمق ضلالت و گمراهی
 محکم ایستاده است، پس در آن روز از شما مسلمانان باقی نمی ماند مگر ته
 مانده ای (بسیار کم) مانند آنچه در ته دیگ پس از خالی کردن دیگ باقی میماند، یا
 خرده ای چون خرده دانه ای که در ته جوالی پس از خالی کردن و تکان دادن میماند،
 ای مردم آخر الزمان بدانید و آگاه باشید که: پرچم ضلالت و گمراهی و جهالت و
 نادانی و انحطاط و پستی میمالد شما را همانند مالیدن چرم دباغی، و میکوبد شما
 را همچون کوفتن کشت درو شده.

(شما را بمنتهی ذرجه، خفیف و خوار و ذلیل و منحط میسازد) مؤمن یکتا
 پرست را که زیر پرچم ضلالت و فتنه قرار نگرفته (برای ابداء و اذیت و تحقیر و
 آزدن آن) از میان شما جدا می کند، مانند پرنده ای که دانه فربه و درشت را از میان
 دانه های لاغر و ریز برون میکشد.

ای مردم این راههای باطل و گمراهی و تزویر و نادانی و... شما را بکجا
 می برد؟ (و شما بدون آندیشه و فکر چون حیوان دو پا بدنبال رهبر و قائد و

پرچمدار ضلالت و گمراهی یکجا می‌روید؟) و تاریکیهای جهل و نادانی، شما را چگونه حیران و سرگردان می‌نماید؟ و وعده‌های دروغین رهبر و قائد و پرچمدار فتنه و ضلالت چسان شما را می‌فریبند؟ و از چه راههایی شما را در آتش فتنه گرفتار و در گرداب ضلالت فرو می‌روید، پس برای هر مدتی سرنوشتی، و برای هر غائبی باز گشتی است، این فتنه‌ها و فسادها، این ضلالت‌ها و گمراهی‌ها، و این جهالت‌ها و نادانی‌ها، و این دناقت‌ها و پستی‌ها و بن‌دلته‌ها و انحطاط‌ها و... که آتش آن از سقیفه روشن و شعله‌ور گردید در زمان معین در آخر الزمان واقع خواهد شد.

پس ای مردم! از عالم ربّانی (امام معصوم علیه السلام) خودتان پند و اندرز بشنوید، و دل‌های خود را برای قبول و پذیرش گفته‌هایش آماده سازید، و هرگاه شما را صدا زند از خواب غفلت بیدار شوید، و باید پیشرو و جلودار هر قومی به پیروانش راست گوید (در پند و اندرز و وعده خیانت نکند، و با تزویر، جامعه را رهبری نکند) و پراکندگی خویش را با صداقت خود جمع‌آوری نماید (افکار بیهوده کذب و تزویر و خیانت بخود راه ندهد) و ذهن و زیرکیش را آماده سازد تا واقع را به پیروانش منتقل نماید.

پس آن عالم ربّانی (امام معصوم علیه السلام) آمر دین و دنیا را برای شما شکافت همچون شکافتن دانه مهره و باطن آنرا بیان نمود، و پوست کند آنرا مانند کندن پوست درخت برای بیرون آوردن صمغ (هر آمری از دین و دنیا را برای شما واضح و آشکار نمود) پس هنگامی که پرچم فتنه و ضلالت بر پا گردد، باطل و نادری در مواضع خود جای گیرد، جهل و نادانی بر مرکب‌هایش سوار شود (باطل همه جا را فرا گرفته و جهل حاکم گردد) و طغیان و تزویر و فتنه بسیار شود، و دعوت کننده براه حق کم گردد و روزگار حمله آورد همانند حمله درنده گزنده (خونریزی بسیار واقع شود) و شتر ثر باطل پس از خاموشی بصدا درآید (مست شود یعنی باطل قوت گیرد).

و مردم آخر الزمان در طغیان و فجور و عصیان و فحشاء و... یا هم و همدست و با یکدیگر برادر شوند، و در آمر دین از هم جدا و دور گردند، و در دروغ و تزویر با یکدیگر دوست، و در راستی و امانت دشمن گردند (با معصیت کاران و جنایتکاران

برادر و یار، و با صالحان و نیکان دور و بیزار شوند) پس در چنین زمان، فرزندان باعث خشم و غصه پدر گردند (از اینرو پدران و مادران در صدد تقلیل نسل و کمی اولاد برآیند و حاکمان زر و زور و تزویر مردم را در تقلیل نسل و جلوگیری از اولاد دار شدن تشویق نمایند) و باران موجب حارث و گرم گردد (مردم از آن بهره نبرده که خسران و زیان می بینند) و مردمان منحط و رذل فراوان، و انسان کامل و نیک کمیاب شوند.

و هل و مردمان آخر الزمان همچون گرگها، خون آشام، و فرمانروایان آخر الزمان همانند درندگان، و افراد میانه و ضعیف الحال طعمه های گردنکشان درنده گردند، و فقراء از سختی و ناتوانی در حکم مردگان می باشند، و در آزمون راستی از بین رفته، و دروغ در میان مردم شایع گردد، و دوستی آنها تنها بزبان، و دشمنی آنان با هم از درون دلها و عمق جانها است، و فسق و فجور (زنا در بین آنها فتخار و) باعث نسب شود، و عفت و پاکدامنی موجب شگفت گردد.

و دین مبین اسلام همانند پوستین وارونه پوشیده شود (اسلام را علیه اسلام، و با تیشه اسلام به ریشه اسلام می زنند، و اسلام را وسیله و ابزار توجیه جنایات و ضلالتها و فتنه ها و ظلمها و فسادهای خود قرار می دهند، و به اسم اسلام، اسلام را مشوه، و همانند گرگان به لباس میش به نابودی گله، و متلبس به لباس اسلام بر خلاف موازین و دستورات و احکام اسلام عمل می کنند، و اسلام را با استخدام حکومت های زور و زر و تزویر در می آورند و به نام اسلام از حلقوم فرمانروایان زر و زور و تزویر سخن می گویند).

۱۹۳- فتنه گران به آتش فتنه میسوزند:

۳- مرحوم صدوق در کتاب شریف «ثواب الاعمال» به اسنادش از حضرت

مام صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

«سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، لَا يَتَوَقَّعُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رِسْمُهُ، وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، يُسَمُّونَ بِهِ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ، مَسَاجِدُهُمْ غَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، فَقَهَاءُ ذَلِكَ الزَّمَانِ شَرُّ فَقَهَاءِ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْهُمْ خَرَجَتْ لِقَتْنَةٌ وَإِلَيْهِمْ تَعُودُ»^(۱).

۱- ثواب الاعمال: ص ۳، ۴، حدیث ۴، والبحار: ج ۵۲ ص ۱۹۰ حدیث (۲۱)

یعنی: زمانی خواهد آمد بر امت من که باقی نماند از قرآن کریم مگر گفتگو در پیرامون آن (بدون عمل بدستوراتش) و باقی نماند از دین مبین اسلام مگر اسمش (که برای ابراز توجیه جنایت خود بکار گیرند) آنها خود را مسلمان می‌نامند، در حالی که دورترین و بیگانه‌ترین مردم نسبت به آن هستند، مسجدهای آنها آباد و مزین بزیینتهای فراوان است، اما از هدایت و معنویت خالی است، فقهاء آن زمان بدترین فقهائی هستند که آسمان بر آنها سایه انداخته است، چه اینکه از آنها فتنه‌ها برخیزد، و بسوی آنها برمی‌گردد (و خود در آتش فتنه‌ها خواهند سوخت).

ناگفته نماند: همه علمای دینی چنین نخواهند بود بلکه در آخرالزمان فتنه‌ها از گروهی از فقهاء بر خواهد خاست که خود در کام آن فرو خواهند رفت و آتش آنها دامن آنان را خواهد گرفت، گرچه تأثیر بسیار نامطلوب در افکار جامعه خواهد گذاشت، و اکثر مردم را نسبت به همه علمای دینی و رهبران راستین مذهبی بدبین خواهد نمود، از اینرو از آنان می‌گریزند.

چنانچه در کتاب «جامع الاخبار» روایت شده که رسول خدا ﷺ فرمود: «سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَقْرَأُ النَّاسُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَمَا يَقْرَأُ الْغَنَمُ مِنَ الذُّبِّ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ إِبْتِلَاءٌ لَهُمْ بِتِلَاثَةِ بَلَاءٍ: الْأَوَّلُ يَزْفَعُ الْبَرَكَهَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، وَ الثَّانِي سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَائِرًا، وَ الثَّالِثُ يُخْرِجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا إِيمَانٍ»^(۱).

یعنی: بر امت من زمانی خواهد آمد که فرار کنند مردم از علمای دینی همانند فرار کردن گوسفند از گرگ، در چنین زمانی، خداوند متعال گرفتار کند آنانرا به سه بلاء: اول برکت را از اموال آنها برمی‌دارد، دوم شخص بیدادگری را بر آنان چیره و مسلط سازد، و سوم، بی‌ایمان از دار دنیا بروند.

۱۹۴- آخرالزمان، مردم در امر دین رو بنقصانند:

۴- مرحوم کلینی در کتب شریف (اصول کافی - کتب الحجة - باب فی الغیبة - حدیث ۱) باسنادش از یمان تمار روایت کرده که گفت: ما در خدمت امام صادق (علیه السلام) نشسته بودیم، بما فرمود: برآستی برای صاحب الامر (امام زمان (علیه السلام)) غیبتی است، هرکس در زمان غیبتش بدینش متمسک شود همانند

کسی است که شاخه خار مغیلان را دست کشه کند، این چنین با دست خود ممّثل نمود، کدام یک از شما شاخه خار مغیلان را بدست خود میچسباند، سپس اندک زمانی سرش را بررانداخت، و سپس فرمود: صاحب این امر یک غیبتی دارد، باید هر بنده خدا، در آن زمان راه تقوی و پرهیزکاری را پیشه کند، و سخت بدینش بچسبد و رهایش نکند.

و حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام در اینکه مردم در آخر الزمان در امر دین رو بنقصانند فرمود:

«فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنبِهِ، فَتَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَرَعُ الْخَرِيفِ»^(۱).

یعنی: هرگاه مردم در امر دین رو بنقصان روند، یعسوب الدین حرکت کند، پس مؤمنان راستین از اطراف جهان بدورش اجتماع کنند، چنانکه پاره‌های ابر در فصل پاییز گرد آمده بهم می‌پیوندند.

این روایت را مرحوم سید بن طاووس در «ملاحم و فتن» با سندهای متعدّد و مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق عليه السلام روایت کرده که حضرت امیر مؤمنان علی عليه السلام فرمود: «مردم در آخر الزمان پیوسته در امر دین رو بنقصانند تا آنکه گفته نمیشود: «الله» یعنی نام خداوند متعال برآستی برده نمیشود، گرچه با لغغه زبان شعار دهند تا کارهای زشت و بد خود را با آن توجیه کنند، و گفته نشود که، آنها کافر یا مشرکند، پس هرگاه چنین زمانی فرا برسد، یعسوب الدین باتباعش بر اعتقاد بحق خود، ثابت و پا بر جا می‌گردند، پس خداوند متعال گروهی از مردم را از اطراف زمین بسوی و برانگیزد تا بگردش جمع شوند، همانند آب‌های پاییز گرد آمده بهم می‌پیوندند، امیر مؤمنان علی عليه السلام فرمود: قسم بخداوند متعال می‌شناسم اسمهای آنان، و قبیله‌های آنها را، و میدانم اسم امیرشان را، و خداوند بر میگزیند، آنها را بنحوی که می‌خواهد، بر میگزیند از قبیله یک مرد، و دو مرد، و شمرده تا به (۹) رسید، پس جمع می‌شوند از آفاق سیصد و سیزده نفر بعدد اهل بدر.

۱- بهج السلاعه. از بخش کلمات قصار امام عليه السلام رقم ۱ ص ۱۲۰۲

و این است قول خداوند عزّ و جل: «أَيُّهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة: ۱۴۸).

یعنی: هر کجا باشید، خداوند متعال می آورد همه شما را، زیرا خداوند متعال بر هر چیز توانا است. حتی آنکه مرد دستهایش را گرد زانو حلقه کرده و شک می کند، در یکدیگر، پس آنرا می گشاید تا اینکه خداوند متعال او را به آنجا می رساند.

ما این روایت را از «ملاحم و فتن» با سندهای متعدد در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۴ ص ۱۵۰ - ۱۵۶» تحت عنوان «الفتنة و المضلة» آورده و شرحش نمودیم. مرحوم محمد بن حسن حرّ عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة» با سندش از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: «سَمِعْتُ رَجُلًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَتَى يَظْهَرُ فَايُكُم؟ قَالَ: إِذَا كَثُرَتِ الْغَوَايَةُ وَقَلَّتِ الْهُدَايَةُ وَكَثُرَ الْجَوْرُ وَالْفَسَادُ، وَقَلَّ الصَّلَاحُ وَالسَّادِدُ، وَاکْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ مَالُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الدُّنْيَا وَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَى الْأَشْغَارِ وَالشُّعْرَاءِ...»^(۱)

یعنی: مردی از حضرت امام صادق عليه السلام پرسید: در چه زمان قائم شما آل محمد عليهم السلام ظهور خواهد کرد؟ امام عليه السلام فرمود: زمانی که ضلالت و گمراهی در جامعه بسیار شود، و هدایت و ارشاد کم گردد (رهبران دینی در هدایت و ارشاد جامعه و مسؤولیت خود کوتاهی کنند) و ستم و فساد زیاد شود، و صلاح و سخن حق و عدالت و صواب کم گردد، و مردها با مردها و زنها با زنها آمیزش و اطفاء شهوت کنند، و فقهاء میل به متاع دنیا پیدا کنند و دلبسته بشهوت و شهرت و شکم گردند، و اکثر مردم (بر اثر انحراف فقهاء از آنها رو برگردانند و) رغبت بشعرها و شاعران پیدا کنند (و از کلام خداوند متعال و کلمات اهل بیت و وحی علیهم صلوات الله غفلت کنند و از گویندگان و وعاظ و خطباء دوری جویند)

درس سی و هشتم:

۱۹۵- از علائم ظهور حضرت مهدی (عج):

روایات وارده از دو طریق شیعہ و عامہ در علائم ظهور حضرت مهدی امام زمان (عج) بقدری زیاد است که نیاز بکتابت چندین جلد کتاب در این خصوص دارد که در بیان مختصر مانگنجد، از اینرو بذکر چند روایت در اینجا بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم عیاشی در تفسیر آیه کریمه: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِيرٍ الصَّابِرِينَ» (البقره: ۱۵۵).

یعنی: و هر آینه شما مؤمنان را بنوعی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی، و کمبود میوه‌ها می‌آزمائیم، وای رسول ما بشارت ده به آنانی که در این راه، صبر و شکیبایی را اختیار کرده و استقامت و پایداری خود را نشان داده‌اند.

از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: پرسیدم امام باقر (عج) را از معنی این آیه کریمه، فرمود: این گرسنگی یکی خاص و یکی عام است، اما عامش در شام واقع می‌شود، و خاصش در کوفه که مخصوص دشمنان آل محمد (عج) می‌باشد پس خداوند متعال آنها را با گرسنگی هلاک می‌کند، و اما ترس پس آن در شام واقع می‌شود زمانی که قائم (مهدی (عج)) قیام کند، و گرسنگی قبل از قیام قائم (عج) خواهد بود، و اینست معنی: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ».

۲- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» باسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: شنیدم امام صادق (عج) می‌فرمود: «بتحقیق پیش از قیام قائم (عج) نشانه‌هایی است از جانب خداوند متعال برای مؤمنان عرض کردم:

فدایت شوم چیست آن علائم علیهم السلام؟ فرمود: آن فرموده خداوند عزوجل: «وَلَتَبْلُوَنَكُمْ - یعنی مؤمنان قبل از خروج قائم علیه السلام بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ» است. امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال می آزماید مؤمنان را بچیزی ز ترس از فرمانروایان فرزندان فلان در آخر حکومتشان، و می آزماید آنها را بگرسنگی بواسطه گرانی متاع و اجناس و مایحتاج آنها، و بکسادی تجارتها، و کمی رشد اقتصادی آنها، و زیان از نفسهای آنان (کشتارها در جنگ و اعدامها و مرگهای ناگهانی و أمراض گوناگون ...)

امام علیه السلام فرمود: زیان جانی یعنی مرگهای سریع، و کمبود ثمرات یعنی بهره گیری کم از زراعتها و محصولات و.. بشارت پده صابران را در این زمان بتعجیل خروج قائم، سپس امام صادق علیه السلام خطاب بمحمد بن مسلم کرده و فرمود: این است تاویل قرآن کریم که خداوند متعال می فرماید: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آل عمران: (۷).

یعنی: و نمیدانند تاویل قرآن کریم را مگر خداوند متعال و راسخان در علم (که آنها تنها اهل بیت وحی علیهم صلوات الله می باشند).

۳- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» باسنادش از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «إِنَّ قُدَامَ الْقَائِمِ علیه السلام لَسَنَةُ غَيْدَاقَةٍ يَفْسُدُ فِيهَا الثَّمَارُ وَالثَّمَرُ وَالتَّخْلُ فَلَا تَشْكُوا فِي ذَلِكَ»^(۱).

یعنی: بدرستی که پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام هر آینه سال بارانی زیادی است که انواع محصولات و خرما و درختان خرما فاسد می گردند، پس در این شک نکنید.

۱۹۶- کسوف و خسوف در آخر الزمان:

در بعضی از روایات صحیحیه از اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام آمده است که: یکی از علائم ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام کسوف و گرفتگی

آفتاب در هنگام طلوعش، و خسوف و گرفتگی ماه در شب بیست و سوم ماه، و بروز فتنه‌ها و بلاها و فسادها و... در جوامع بشری و بر اهل مصر و... می‌باشد.

اما کسوف خورشید، هنگام طلوعش؛ روز دوم آبانماه سال (۱۳۷۴ هـ ش = ۲۸ جمادی الاولی سال ۱۴۱۶ هـ ق) واقع شد که عده‌ای از خبرنگاران و فیلم برداران ایرانی، و از کشورهای مختلف جهان، در بلندی واقع در بیرجند جهت بهتر رؤیت کردن و فیلم برداری نمودن اجتماع کردند، و صحنه و جریان را با تلویزیون و رسانه های گروهی نشان داده و پخش کرده‌اند، و من در آنزمان در بند ویژه روحانیت در زندان ساحلی قم حبس بودم، و من نه تنها صحنه را در همان ساعت که مستقیماً بوسیله تلویزیون پخش می‌شده دیدم، بلکه با بعضی از زندانیها بوسیله شیشه دودی از پنجره اطاق بند زندان، قرص خورشید را هنگام طلوع که همانند دو شاخک هلال بود مشاهده کردم.

مرحوم سید بن طاوس در کتاب «مضمار» از محمد بن علی طبرازی باسند معتبر از حماد بن عثمان روایت کرده که گفت: وارد شدم بر حضرت امام صادق (علیه السلام) در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، پس امر فرمود، حصیری آوردند، آنگاه ایستاده و مشغول نماز شد، و پیوسته نماز بجای می‌آورد، و من نیز در نزدیکی آن حضرت مشغول نماز شدم، تا اینکه از نماز فارغ شدیم، امام (علیه السلام) پس از نماز شروع کرد بدعا نمودن، و من هم آمین میگفتم، تا اینکه فجر طالع شد، پس امام (علیه السلام) اذان گفت، و بعضی از غلامان خود را برای نماز صبح فرا خواند، پس ما پشت سر آن حضرت (علیه السلام) ایستادیم.

و امام (علیه السلام) اقامه نماز فرمود، و شروع کرد به خواندن نماز صبح، و ما به آن حضرت (علیه السلام) اقتداء نمودیم در رکعت اول پس از سوره «حمد» سوره «اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ...» را قرائت کرد، و در رکعت دوم، پس از «حمد» سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...» را خواند، پس از نماز تسبیحات حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها گفت و صلوات بر محمد و آلش فرستاد سپس برای جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات اولین و آخرین دعاء نمود و آنگاه سر به سجده نهاد، و من نمی شنیدم از امام (علیه السلام) مگر نفسی.

پس اریک ساعت طولانی شنیدم که می فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ...» تا آخر دعا و در اواخر آن فرمود: «أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَأْذَنَ لِفَرَجٍ مَنْ يَفْرَجُهُ فَرَجٌ أَوْلِيَاكَ وَ أَصْفِيَاكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ بِهِ تُبِيدُ الظَّالِمِينَ وَ تُهْلِكُهُمْ عَجَلٌ ذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ...».

وقتی امام (علیه السلام) از دعا فارغ شد، سر را بلند کرد، عرض کردم: فدایت شوم آیا دعا می‌کنی به فرج کسی که به فرج او فرج اصفیاء خدا و اولیاء او ست؟ آیا نیستی تو همان شخص؟ فرمود: نه آنکس: قائم آل محمد (علیه السلام) است.

عرض کردم: آیا برای خروج او علامتی هست؟ فرمود: آری، از علائم ظهور قائم آل محمد (علیه السلام) کسوف آفتاب در وقت طلوعش در ثلث ساعت از روز می‌باشد، و یکی دیگر از علائم ظهور: خسوف ماه در شب بیست و سوم ماه می‌باشد، و از دیگر علائم ظهور فتنه و فساد بر اهل مصر و بروز بلاء و قحطی است. امام (علیه السلام) فرمود: ای حماد به آنچه که برای تو بیان نمودم اکتفا کن، و شب و روز در انتظار صاحب خود باش، زیرا خداوند متعال هر روز در کاری است «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرحمن: ۲۹) و او را کاری از کاری مشغول نسازد، اینست پروردگار عالمیان، و تقویت اولیاء او باوست، و آنان از عظمت حالش ترسانند.

مرحوم صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» باسنادش از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسوف خورشید روز پنجم ماه رمضان قبل از قیام قائم (علیه السلام) خواهد بود.

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: علامت خروج مهدی (علیه السلام) کسوف آفتاب در سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان است.

جمع بین دو روایت آنستکه: کسوف مکرر در ماه رمضان: پنجم و سیزدهم و چهاردهم در چند سال متوالی یا بفاصله واقع می‌گردد.

مرحوم شیخ محمد بن حسن حر عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة» از ام سعیداحمسیه روایت کرده که گفت: بامام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت کردم از علائم خروج قائم (علیه السلام) برایم بیان فرما؟ امم (علیه السلام) فرمود: از علامت‌های خروج قائم (علیه السلام) گرفتگی ماه در شب بدر از ماه رجب است.

۱۹۷- طلوع آفتاب از مغرب در آخرالزمان:

مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه کریمه: «وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (انعام: ۳۷). یعنی: و کافران گفتند: چرا بر محمد معجزه و حجتی از طرف پروردگارش فرود نیامد؟ ای پیامبر ما به آنها بگو: بدوستی که خداوند متعال قادر است بر اینکه آیتی بر من فرستد (و میفرستد چنانچه فرستاد) و لکن بیشتر مردم نمیدانند (که همه آیات قرآن کریم آیت و معجزه است بعلاوة دیگر معجزات ... و اینکه کار خداوند متعال بر اساس مصلحت است نه بدلخواه مردم نادان).
روایت کرده که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: و می‌نمایاند به شما آیات خود را در آخرالزمان که از آن آیات: جنبنده در زمین «دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ» و دجال، و نزول عیسی بن مریم (علیه السلام) از آسمان، و طنوع خورشید از مغرب می‌باشد.

۱۹۸- نداء آسمانی در ماه رمضان در آخرالزمان:

یکی دیگر از علائم ظهور حضرت ولی عصر (علیه السلام) نداء آسمانی در ماه مبارک رمضان در آخرالزمان است، مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» باسنادش از داود دجاجی روایت کرده که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود: پرسیده شد امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) از معنی آیه کریمه: «فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ» (مریم: ۳۷).

پس امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: با ظهور سه چیز در انتظار ظهور حضرت مهدی باشید، پس گفته شد: یا امیرالمؤمنین علیه السلام آن سه امر چیست؟ فرمود: ۱- اختلافی که بین مردم اهل شام واقع شود. ۲- پرچمهای سیاهی که از طرف خراسان برافراشته گردد. ۳- نداء آسمانی که در ماه رمضان بگوش همگان رسد. پس گفته شد: نداء آسمانی در ماه رمضان چیست؟ پس فرمود: آیا شنیده‌اید فرموده خداوند عز و جل را در قرآن کریم: «إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ» الشعراء: (۴).

یعنی: ای رسول ما غم مدار که ما اگر بخواهیم فرو میفرستیم بر آنان از آسمان آیتی را، پس همه به جبر گردن تقبل بزیار ایمن فرود آورند. آبتی که دختران را از پشت پرده‌ها بیرون آورد، و خوابیده‌ها را بیدار کند، و بیداران را بفرع در آورد.

و نیز به اسنادش از داود بن سرحان روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سالی که صبحه آسمانی بگوش همگان می‌رسد، پیش از آبتی در ماه رجب واقع می‌شود، داود گوید: عرض کردم: آن آیت چیست؟ فرمود: صورتی که در ماه پیدا می‌شود، و دستی آشکارا.

و نیز با اسنادش از عبدالله بن سنان روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: ندای آسمانی (قبل از ظهور مهدی علیه السلام) حتمی، و خروج سفیانی حتمی، و خروج یمانی حتمی، و قتل نفس پاک (پیام آور حضرت علیه السلام برای مردم مکه) حتمی، و طلوع و آشکار شدن کفی از آسمان حتمی است و فرمود: و ندای آسمانی در ماه رمضان خوابیده را بیدار می‌کند، و بیدارها را بفرع در می‌آورد، و دختران را از پشت پرده خارج می‌کند. و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» با اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: با امام صادق علیه السلام عرض کردم: حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرمود: خروج سفیانی حتمی است، امام صادق علیه السلام فرمود: بلی، و اختلاف فرزندان عباس حتمی است و قتل نفس زکیه حتمی است، و خروج قائم حتمی است، پس گفتم: این ندای آسمانی چگونه می‌باشد؟

فرمود: منادی از آسمان در اول روز نداء می‌کند: ای مردم جهان آگاه باشید و بدانید! اینکه حق با مولی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) و شیعه او است، سپس ابلیس در آخر روز نداء می‌کند: ای مردم دنیا! آگاه باشید! حق با سغیان و پیروان او است، پس در این هنگام کسانی که شناخت اصولی بحق و اهلش ندارند، در حق و اهلش تردید خواهند نمود

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» باسنادش از شرحبیل روایت کرده که سؤال کردند از حضرت امام باقر (علیه السلام) از قائم (علیه السلام) پس فرمود: بتحقیق قائم (علیه السلام) پیش از آنکه منادی از آسمان نداء کند قیام نخواهد نمود، ندائی که اهل شرق و غرب عالم حتی دختران پشت پرده آنرا خواهند شنید.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین» باسنادش از حارث بن مغیره روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: صبحه‌ای که در ماه رمضان واقع خواهد شد، مصادف با شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان است.

۱۹۹- زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام):

اما اینکه حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) در چه سالی ظهور می‌کند در روایات صحیحیه نیامده است، و اما ماه و روز ظهور آن حضرت (علیه السلام) در روایات متعدد و ادعیه وارد شده که آن روز عید نوروز، مصادف با روز عاشوراء همزمان با روز جمعه خواهد بود، و آن روز ظهور و غلبه ولی عصر (علیه السلام) بر دجال می‌باشد.

مرحوم ابن هب در حلی در کتاب «مهدب البارع» روایت نمود از معلی بن خنس از حضرت امام صادق (علیه السلام) که فرمود: «روز نوروز روزی است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) عهد و میثاق گرفت از مردم، برای امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در غدیر خم، پس آنان اقرار نمودند بولایت مولا امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) پس خوشا بحال آنکه ثابت بماند بر آن، و وای بر آنکه بشکند آن عهد را، و آن روزی است که فرستاد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در آن روز مولا امیر مؤمنان علی (علیه السلام) را برادی

جس، پس عهد و میثاق گرفت از آنان، و آن روزی است که ظفر یافت در آن روز بر اهل نهروان و کشت ذولثدیه را.

و آن روزی است که ظهور می‌کند قائم آل محمد علیه السلام در آنروز، و ظفر می‌دهد او را خداوند متعال بر دجال، پس بردار میکشد او را بر کناسه کوفه، و هیچ روز نوروزی نیست مگر آنکه ما در انتظار فرج قائم آل محمد علیه السلام هستیم، زیرا آن روز از آیام ما می‌باشد که قُرس آنرا محافظت نمودند، و شما یعنی عرب آنرا ضایع نمودید».

مرحوم علامه مجلسی در کتاب «بحار الأنوار: ج ۵ ص ۲۳۷» از معلى روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «روز نوروز روزیست که خداوند در عالم ذر از انسان پیمان گرفت که او را بپرستند، و شریک برای او قرار ندهند و بآولیائش ایمان آورند».

۲۰۰- عید نوروز و عاشورا، و جمعه روز ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام:

ناگفته نماند که: روز ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام روز عید نوروز، مصادف با روز عاشورا همزمان با روز جمعه در بسیاری از سالها اتفاق نمی‌افتد، و این بدان معنی نیست که در غیر آن نبید در انتظار فرج آن حضرت علیه السلام بود، زیرا غیر از ظهور آن جناب علیه السلام که هم اکنون (۱۱۶۲) سال هجری قمری از ولادتش می‌گذرد آیات و علائم پیش از ظهور و مقارن آن برای حضرت علیه السلام می‌باشد که در همه آنها بداء وجود دارد، و قابل تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر و تأریل به چیز دیگر هست که از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعین رسیده باشد، و حتی اموری که در شمار محتوم آمده قابل تغییر می‌باشد، و بداء در آن راه دارد که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (الرعد: ۳۹).

یعنی: خداوند متعال هرچه از احکام یا حوادث عالم را بخواهد محو، و هر چه را که بخواهد اثبات می‌کند، و اصل کتاب (آفرینش) مشیت اوست.

چنانچه مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از ابی هاشم داود بن قاسم بن جعفری روایت کرده که گفت: «بودیم در خدمت حضرت ابی جعفر محمد بن علی الرضا (علیه السلام) پس سخن از سفیانی و آنچه در روایت آمده که امر او از محتوم است به میان آمد، پس عرض کردم به ابو جعفر (علیه السلام): آیا خداوند متعال در امر محتوم، بداء دارد؟ حضرت (علیه السلام) فرمود: آری، پس عرض کردم به آن جناب که پس می‌ترسم خداوند متعال بداء فرماید در امر قائم (علیه السلام) حضرت (علیه السلام) فرمود: بدرستی که امر قائم از میعاد است که به آن وفا خواهد شد و تبدیل و تخلفی در آن راه ندارد، و خداوند متعال خُلف نمی‌فرماید میعاد را».

احتمال دارد که هر کدام از آن روزها، مربوط به یکی از حالات آن حضرت (علیه السلام) باشد، چون خروج از قریه کرعه، یا ظهور در مکه معظمه، یا زمان قهر و غلبه بر دشمنان و مخالفان، و قتل سرکشان، یا استقرار در کوفه که مقر حکومت او است.

مرحوم شیخ مفید در کتاب «ارشاد» از ابی بصیر روایت کرده که گفت: حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «منادی از طرف خداوند متعال ندا می‌کند به اسم حضرت قائم (علیه السلام) در شب بیست و سوم ماه رمضان، و خروج می‌کند در روز عاشوراء و آن روزی است که کشته شد در آن روز حسین بن علی (علیه السلام)».

۲۰۱- قیام حضرت قائم (علیه السلام) و انتقام از بنی امیه و پیروان آنها:

مستفاد از بسیاری از روایات آنستکه: از مقاصد عظیمه و فوائد جلیله ظهور حضرت ولی عصر (علیه السلام) در روز عاشوراء: خونخواهی و انتقام از قاتلین جد بزرگوارش حسین بن علی و اصحاب و یاران با وفایش و اسارت اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین و انتقام از پیروان قاتلان بلکه از نسل بنی امیه و پیروان آنها است

که راضی بجنایات پدرانیشان بوده‌اند، و شفا دادن قلوب مؤمنان است، بلکه حزن و اندوه ملائکه از صحنه خونین کربلا به پایان نمی‌رسد مگر در آن روز.

مرحوم عیاشی در تفسیرش روایت کرده از حضرت امام باقر (علیه السلام) که فرمود: این آیه کریمه: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَاناً» (الاسراء: ۳۳).

یعنی: «و کسی که مظلوم کشته شود (خونش بناحق ریخته شود) پس ما بتحقیق برای ولی مظلوم، حکومت و تسلط بر قاتل قرار داده‌ایم» در شأن حسین بن علی (علیه السلام) نازل شد، تا انتقام گیرد ولی دم حسن (علیه السلام) از ظالم «فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً» یعنی آن منتقم اسراف نمی‌کند در قتل و انتقام از ظالم، زیرا آن ولی (علیه السلام) منصور از جانب خداوند متعال است.

امام باقر (علیه السلام) فرمود: «حسین بن علی (علیه السلام) مظلوم کشته شد، و مائیم اویاء او، وقتی قائم از ما خروج کند، طلب می‌کند خون حسین (علیه السلام) را پس می‌کشد تا اینکه (مردم نادان) می‌گویند: امام زمان (علیه السلام) اسراف کرده در کشتن ظالمان، و امام باقر فرمود: مقتول مظلوم حسین (علیه السلام) است، و ولی او قائم (علیه السلام) است، و اسراف در قتل آن است که بکشد غیر قاتل او را «إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً» پس بدرستی که دنیا به پایان نمی‌رسد مگر آنکه یاری شود به مردی از آل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که بر کند زمین را از عدل و داد، پس از آنکه پر شده از ظلم و جور.

در زیارت محکم عاشورا می‌خوانیم:

«فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَ أَكْرَمَنِي أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) - وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي الْمَقَامَ الْحَمْدُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ»

و در دعاء متفن ندبه می‌خوانیم:

«أَيُّنَ الطَّالِبِ يَدْخُولُ الْأَنْبِيَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ؟ أَيْنَ الطَّالِبِ يَدَمُ الْمَقْتُولِ يَكْرَبُلَاءِ؟ أَيْنَ الْمَنْصُورُ عَلَى مَنْ عَتَدَى عَلَيْهِ وَ افْتَرَى؟».

و در تفسیر علی بن ابراهیم قمی رحمه الله علیه روایت شده که: «أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لِقَدِيرِ اللَّهِ الْحَجَّ: ۳۹» در شأن حضرت قائم علیه السلام نازل شده است، بدرستی که وقتی خروج کند خون حسین بن علی علیه السلام را مطالبه کند.

و در غیبت فضل بن شاذان رضوان الله تعالی علیه روایت شده که: «شعار أصحاب آن حضرت علیه السلام: «يَا نَازِلَاتِ الْحُسَيْنِ» است».

و ائمه معصومین صلوات الله علیهم أجمعین و أصحابشان مکرر در نشر و نظم، خود را تسلی می دادند از آن مصیبت عظیمه و رزیه جلیله به ظهور قائم آل محمد علیه السلام پس روز عاشوراء هم روز ظهور حضرت قائم علیه السلام و هم مقصد اعظم برداشتن کرب و اندوه، و گرفتن انتقام از أصحاب سقیفه شومه و پیروان سرسپردگان آن، و ز قاتلان حضرت امام حسین و اهل بیت و یارانش صلوات الله علیهم أجمعین، و انتقام از روندگان راه سقیفه و یزید بن معاویه بن ابی سفیان علیهم الهاویه و النیران در آزمان ... می باشد.

پس روز عاشوراء اختصاص به حضرت ولی عصر علیه السلام دارد که باید اهتمام نمود در آن بعد از اداء مراسم تعزیت و تأسی به آن حضرت علیه السلام در گریه و زاری بر آن مصیبت عظمی، و در لعن و نفرین و طلب هلاکت دشمنان محمد و آتش علیهم صلوات الله و طلب نصرت و ظفر و ظهور و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان علیه السلام که در اعمال و آداب روز عاشوراء اشاره شده است.

بنابراین از نظر سال، روز عید نوروز، و از نظر ماه در ماه محرم، و روز عاشوراء، و از نظر هفته، روز جمعه روز ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام می باشد، اما در چه سالی؟ و در محرم چه سالی؟ و کدام جمعه؟ خداوند متعال می داند، و ما باید در هر حال در انتظار فرج آن حضرت علیه السلام بوده و برای فرج آن حضرت علیه السلام و ثبات قدم خود بر این اعتقاد دعا کنیم.

در اعمال روز جمعه می خوانیم:

«هَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ، وَالْفَرَجُ فِيهِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى

يَدِكَ».

و در دعاء ندبه می خوانیم:

«لَيْتَ شِعْرِي إِنِّي اسْتَقَرْتُ بِكَ النَّوَى؟ بَلْ أَيْ أَرْضٍ تُقَلِّكَ أَوْ تَرَى أَبْرَضَوِي
أَوْ غَيْرَهَا؟ أَمْ ذِي طُوًى...».

و در دعاء در غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می خوانیم:

«اللَّهُمَّ قَبِّضْنِي عَلَى دِينِكَ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ، وَ لِيِّنْ قَلْبِي لِوَلِيِّ أَمْرِكَ، وَ
غَافِنِي بِمَا امْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ، وَ ثَبِّتْنِي عَلَى طَاعَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ الَّذِي سَتَرْتَهُ عَن خَلْقِكَ، وَ
بِإِذْنِكَ غَابَ عَن بَرِّيَّتِكَ، وَ أَمْرِكَ يَنْتَظِرُ، وَ أَنْتَ الْعَالِمُ غَيْرُ الْمَعْلَمِ بِالْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ
صَلَاحُ وَلِيِّكَ فِي الْإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ، وَ كَشْفِ سِتْرِهِ فَصَبِّرْنِي عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ
تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ، وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وَ لَا كَشْفَ مَا سَتَرْتَ وَ لَا الْبَحْثَ عَمَّا
كَتَمْتَ، وَ لَا أَنْزِعُكَ فِي تَذْيِيرِكَ، وَ لَا أَقُولُ: لِمَ؟ وَ كَيْفَ؟ وَ مَا بَالُ وَلِيِّ أَمْرِكَ لَا يَظْهَرُ،
وَ قَدْ امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوْرِ وَ أَفْوَضُ أُمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ».

حفظ سلیحان قندوزی حنفی از مشاهیر علمای عامه در کتاب «ینابیع

المودة» اشعاری از شیخ صدرالدین قنوی آورده است:

يقوم بأمر الله في الأرض ظاهراً

على رغم شيطانين يمحق الكفر

يؤيد شرع المصطفى و هو ختمه

و يمتد من ميم باحكامها يدرى

و مدته ميقات موسى و جنده

خياري الورى فى الوقت يخلوعن الحصر

على يده محق اللثام جميعهم

بسيف قوى المتن علك ان تدرى

حقيقة ذلك السيف والقائم الذى

تعين للدين القويم على الامر

لعمري هو الفرد لذي بان سره
 بكل زمان في مظاه يسرى
 تسمى بأسماء المراتب كلها
 خفاءً وعلاناً كذلك الى الحشر
 أليس هو النور الأتم حقيقة
 ونقطة ميم منه إمدادها يجرى
 يفيض على الاكوان ماقد افاضه
 عليه آله العرش في ازل الدهر
 فما ثم إلا الميم لاشيء غيره
 وذوالعين من نوابه مفرد العصر
 هو الروح فاعلمه وخذ هذه ذا
 بلغت الى مدد مديد من العمر
 كأنك بالمذكور تصعد راقياً
 الى ذروة المجد الأئيل على القدر
 وما قدره الا الوفاء بحكمة
 على حد مرسوم الشريعة بالامر
 بهذا قال امن الحل والعقد فاكتملى
 بنصهم المثبوت في صحف الزبر
 فان تبغ الميقات الظهور فإنه
 يكون بدور جامع مطلع الفجر
 بشمس تمدد الكل من ضوء نورها
 وجمع درارى الاوج فيها مع البدر
 وصل على المختار من آل هاشم
 محمد المبعوث بالنهى والامر

درس سی و هشتم:

۲۰۲- قیام و ظهور ناگهانی حضرت مهدی (عج) و کیفیت آن:

روایات وارده از دو طریق شیعه و عامه در این باب بسیار است که در بین جمالی ما نگنجد، پس ما به ذکر چند روایت در اینجا اکتفا می‌کنیم:

الف: مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» به اسنادش از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: سؤال کردم از حضرت امام باقر (عج) «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الانعام: ۴۴-۴۵).

یعنی: پس چون آنچه (از نعم الهی) که به آن ظالمان و ستمگران تذکر داده شده همه را فراموش کردند، ما هم درهای هر نعمت را (جهت اتمام حجت) بروی آنها گشودیم، تا به نعمتهائی که به آنها داده شده شادمان و مغرور شدند، پس ناگهان آنها را به کیفر اعمالشان گرفتار نمودیم که آن هنگام خوار و ناامید گردند، پس ریشه گروه ظالمان و فرمانروایان زور و زور و تزویرکننده شد، و ستایش تنها برای خداوندی ست که پروردگار جهانیان است.

حضرت امام باقر (عج) فرمود: «وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ) يَعْنِي قِيَامَ الْقَائِمِ (عج)».

ب: مرحوم علی بن محمد خزاز رازی معروف به قمی در کتاب شریف «کفایة الاثر فی النص علی الائمة لاثنی عشر» از کمیت شاعر معروف اهل بیت وحی علیهم السلام روایت کرده که گفت: وارد شدم بر آقایم حضرت امام باقر (عج) پس

عرض کردم: یا بن رسول الله ﷺ ابیاتی در شأن شما اهل بیت عصمت و طهارت ﷺ سروده‌ام آیا اجازه می‌فرمائی تا بخوانم، پس امام ﷺ فرمود: آنها ایام بیض است، گفتم: آنها تنها در شأن شما است، فرمود: بخوان، پس خواندم، پس چون رسیدم تا اینجا «مَتَى يَقُومُ الْحَقُّ فِيكُمْ؟ مَتَى يَقُومُ مَهْدِيكُمُ الثَّانِي؟ ... لَقَدْ سِئَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ».

پس امام ﷺ فرمود: «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا مَثَلُهُ كَمَثَلِ السَّاعَةِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً».

یعنی: این است و جز آن نیست مثل قیام و ظهور مهدی ﷺ همان مثل قیام قیامت است که نمی‌آید شما را مگر ناگهانی.

ج: مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «عیون الاخبار» ج ۲ باب ۶۶ حدیث ۳۵ به اسنادش از عبدالسلام بن صالح هروی روایت کرده که گفت: شنیدم از دعبل بن علی خزاعی که می‌گفت: چون قصیده خود را نزد مولایم حضرت علی بن موسی الرضا ﷺ خواندم که اولش:

مدارس آیات خلعت من تلاوة و منزل وحی مقفیر العرصات

بود پس چون به اینجا رسیدم:

خروج امام لا من حالة خارج يقوم على اسم الله والبركات
يُمَيِّزُ فينا كلَّ حقٍّ وباطل ويجزي على النعماء والنقمات

حضرت امام رضا ﷺ گریه سختی کرد، سپس سرش را بلند و به من فرمود: روح القدس این در بیت را بر زبان تو جاری نمود، پس آیا می‌دانی این امام کیست؟ و چه زمان قیام خواهد نمود؟ و اما در چه زمان، پس اخبار از وقت است (که معلوم نیست) پس پدرم به من خبر داد از پدرانیش علیهم السلام که از رسول الله ﷺ پرسیدند:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ الْفَائِزُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ؟ فَقَالَ ﷺ: مَثَلُهُ كَمَثَلِ السَّاعَةِ الَّتِي لَا يُجَلِّيهَا لَوْ قَتَلَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَ لَا أَرْضٍ لَا يَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً»^(۱).

یعنی: از رسول خدا ﷺ پرسیده شده: چه زمان، ذریه تو قائم ﷺ قیام می‌کند؟ پس رسول خدا ﷺ فرمود: مَثَل قائم، مَثَل قیام قیامت است که کسی جز خداوند متعال نتواند آن را ظاهر و روشن کرد، آن ساعت (شأنش) در آسمنها و زمین بس سنگین و عظیم است و نیاید شما را مگر ناگهانی

۲۰۳- کیفیت ظهور حضرت ولی عصر ﷺ:

مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار الانوار» از مفضل بن عمر روایت کرده که سؤالاتی از حضرت امام صادق ﷺ نمود که از جمله آنها: عرض کردم: ای آقای من، حضرت قائم ﷺ از کج قیام و چگونه ظهور می‌فرماید؟ فرمود: ای مفضل او تنها ظاهر می‌شود، و تنها به خانه خداوند متعال می‌آید، و تنها وارد کعبه می‌گردد، و آن روز را به تنهایی به شب می‌رساند، پس زمانی که شب فرا برسد و تاریکی آن همه جا را فراگیرد، و مردم به خواب روند، جبرئیل و میکائیل و صفوف ملائکه از آسمان نزد او فرود می‌آیند، و جبرئیل ﷺ به او عرض می‌کند: ای آقای من سخت مقبول، و فرمانت جاری و مطاع است.

آن حضرت ﷺ دست مبارک خود را به صورتش کشد و گوید:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَ أَوْزَنَّا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» الزمر: (۷۲).

یعنی: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که وعده خویش را استوار فرمود، و زمین را در قبضه ما گذاشت، در هر کجای بهشت که بخواهیم منزل می‌گیریم، چه نیکو است اجر و جزای عمل کنندگان.

حضرت قائم ﷺ بین رکن و مقام می‌ایستد، و به آواز بلند صدا می‌زند: ای گروه نقبای من و ای خاصان (پیش گامان در امر من) و ای آنان که خداوند متعال شما را پیش از ظهور من برای باری و نصرت من ذخیره کرده از صمیم قلب و صفای دل، و اطاعت کامل نزد من آئید.

پس صدای مبارک آن حضرت ﷺ در شرق و غرب عالم به آنها می‌رسد که بعضی از آنان در محراب عبادت مشغول و بعضی دیگر در رختخواب خود می‌باشند، به همین یک صدا همه آواز مبارکش را می‌شنوند، دعوتش را اجابت کرده و به مکه معظمه روی می‌آورند، در زمانی بس اندک بقدر بهم زدن چشم، همه آنان پیش او بین رکن و مقام حاضر شوند، خداوند متعال امر فرماید نوری از زمین تا آسمان ستون وار کشیده شود، و به آن نور، همه مؤمنین که در روی زمین زندگی می‌کنند روشنائی گیرند، و نوری از آن به درون خانه‌های مؤمنان خواهد تابید، و دلهای آنها به تابش آن نور خرم و خرسند می‌گردد، اما آنها نمی‌دانند که قائم ما اهل بیت علیهم السلام ظهور فرموده ولی صبح می‌کنند در حالی که پیش روی آن حضرت ﷺ ایستاده‌اند که شماره آنان سیصد و سیزده نفر بعد از اصحاب حضرت رسول الله ﷺ روز بدر می‌باشد.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» به اسنادش از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «مهدی از فرزندان من، اسم او اسم من، و کنیه او کنیه من است او شبیه ترین مردم به من از نظر خلق و خلقت است، برای او غیبت و حیرتی است که ملتها در زمان غیبتش گمراه می‌شوند، سپس ظهور می‌کند، همانند شهاب فروزان آسمانی، پرمی‌کند زمین را از عدل و داد همانطوریکه از جور و ستم پر شده باشد.

۲۰۴- اول کسی که با حضرت ولی عصر ﷺ بیعت می‌کند کیست؟

مرحوم عیاشی در تفسیر خود از امام بن تغلب روایت کرده که حضرت امام صادق ﷺ فرمود: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَايِعُ الْقَدِيمَ جَبْرِئِيلُ ﷺ» يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ طَيْرٍ أَبْضَ قَبَائِعُهُ، ثُمَّ يَضَعُ رِجْلًا عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَ رِجْلًا عَلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ، ثُمَّ يُنَادِي بِصَوْتٍ رَفِيعٍ يَسْمَعُ الْخَلَائِقُ: «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ» النحل: (۱). ۱

یعنی: به تحقیق اول کسی که با حضرت قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه) بیعت می کند جبرئیل است که به صورت پرنده ای سفید از آسمان بر او (علیه السلام) نازل می شود، پس با او بیعت می کند، سپس یک پای خود را بر بام کعبه، و پای دیگرش را بر بام بیت المقدس می گذارد، سپس یا صدای بلند فریاد می زند بطوری که همه خلایق (از جن و انس و حیوان و...) صدای جبرئیل را می شنوند که می گوید: امر خدائی فرارسید پس عجله نکنید (و به زودی ردش نکنید).

۲۰۵- خطبه حضرت ولّی عصر (علیه السلام) نزد کعبه معظمه:

مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار الانوار: ج ۵۲ - باب ۲۶ حدیث ۸۱ ص ۳۰۷» از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام باقر (علیه السلام) - در حدیث طولانی - فرمود: «حضرت قائم آل محمد (عجل الله تعالی فرجه)» به اصحابش می فرماید: ای قوم به درستی که اهل مکه مرا اراده نمی کنند (از من پیروی نمی کنند و بیعت نمی نمایند) ولیکن من از طرف خداوند متعال به سوی آنان فرستاده شدم تا حجت را بر آنان تمام کنم به چیزی که برای همانند من سزوار است پس حجت را بر آنان تمام نماید، آنگاه حضرت (علیه السلام) مردی از اصحابش را فرا می خواند و به او می فرماید: برو به سوی اهل مکه، و به آنان بگو: ای اهل مکه من فرستاده فلانی به سوی شما هستم و او به شما می گوید: همانا ما اهل بیت رحمت الهی، و معدن رسالت و خلافت هستیم.

و ما ذریه محمد و سلاله انبیاء الهی می باشیم، و به تحقیق بر ما ظلم شده، و هتک حرمت گردیده و جفا شده و حق ما ربوده شده از زمان رحلت پیغمبر ما (صلی الله علیه و آله) تا امروز، پس ما امروز در احقاق حقمان از شما یاری می جوئیم، یاریمان کنید.

پس وقتی این جوان چنین سخن بگوید و پیام حضرت ولّی عصر (علیه السلام) را به مردم مکه برساند، اهل مکه او را بین رکن و مقام سر می برند، و این است نفس زکیه (که قتلش حتمی است) پس هرگاه خبر قتل و ذبح نفس زکیه به حضرت (علیه السلام)

برسد، به اصحابش می‌فرماید: آیا به شما خبر ندادم که اهل مکه با من بیعت نخواهند کرد، پس اهل مکه حضرت ﷺ را رهایش نمی‌کنند بلکه تعقیبش می‌کنند، تا اینکه حضرت از مکه خارج می‌شود، پس فرود می‌آید از عقبه طوی با سیصد و سیزده نفر مرد بعدد اصحاب بدر، تا اینکه به مسجد الحرام می‌آید، پس در مقام ابراهیم ﷺ چهار رکعت نماز بجا می‌آورد، و پشتش را به طرف حجر الاسود می‌کند.

سپس حمد و ستایش خداوند متعال می‌گوید، و رسول خدا ﷺ را به یاد می‌آورد و درود بر او می‌فرستد و سخن می‌گوید آنچنان که تاکنون کسی چنین سخنی نگفته باشد.

پس اول کسی که دست خود را بر دست او می‌نهد و با او بیعت می‌کند جبرئیل و میکائیل است، و می‌ایستند با آن دو رسول خدا ﷺ و امیرالمؤمنین ﷺ پس کتاب جدیدی را به او می‌دهند که آن کتاب بر عرب سخت است، کتابی که تازه مهر خورده است، پس به او می‌گویند: طبق این کتاب عمل کن، و بیعت می‌کنند با او سیصد نفر، و کمی از اهل مکه.

سپس از مکه خارج می‌شود، تا اینکه می‌باشند در مثل حلقه، ابوبصیر می‌گوید: به امام باقر ﷺ عرض کردم: حلقه چیست؟ فرمود: ده هزار مرد که جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ آن حضرت ﷺ می‌باشد، سپس پرچم آشکارا تکی می‌دهد و آن را باز می‌کند، و آن پرچم رسول خدا ﷺ سحابه (همانند ابر سایه افکن است) و زره رسول الله ﷺ که حلقه‌های آن یک اندازه بوده را گرفته و شمشیر حضرت علی ﷺ ذوالفقار را بکمر می‌بندد.

و ابن حماد از جابر روایت کرده که حضرت امام باقر ﷺ فرمود: «حضرت مهدی ﷺ هنگام عشاء در مکه ظهور می‌کند، و با او پرچم رسول خدا ﷺ و پیراهن و شمشیرش، و نشانه‌ها و نور و بیان است، پس هرگاه نماز عشاء را خواند با صدای بلند ندا می‌کند: ای مردم شما را به یاد خداوند متعال می‌آورم، و جایگاه شما نزد پروردگارتان را یادآور می‌شوم، پس خداوند متعال گرفت حجت خود را و بر شما تمام کرد، و انبیائش را به سوی شما فرستاد، و کتابش را بر شما نازل کرد، و

شما را امر کرد که کسی را شریک او قرار ندهید. و طاعت خداوند متعال و رسولش ﷺ را محافظت کنید، و زنده کنید آنچه را که قرآن زنده کرد و بمیرانید چیزی را که قرآن میرانده است، و در راه حق و هدایت باور و تنها در دژ تقوی و پرهیزکاری پناه برید، زیرا دنیا به فناء و زوالش نزدیک شد، و اعلان و داع نمود، پس به تحقیق من شما را به سوی خداوند متعال و رسولش ﷺ و عمل به کتابش و نابودی باطل، و احیاء سنتش دعوت می‌کنم.

پس ظهور می‌کند میان سیصد و سیزده نفر مرد بعدد اهل بدر بدون وعده‌ای از پیش، آنان نزد آن بزرگوار گرد آیند همانند پاره‌های ابر که در فصل پائیز گرد هم آمده به هم می‌پیوندند، آنان زاهدان در شب، و شیران در روز هستند، پس خداوند متعال سرزمین حجاز را برای حضرت مهدی ﷺ فتح می‌کند و زندانیان بنی هاشم را آزاد می‌کند، و پرچم‌های سیاه کوفه را فرود می‌آورد، پس برای بیعت به سوی مهدی ﷺ می‌فرستد، و مهدی ﷺ لشکر خود را به اطراف جهان می‌فرستد، و ستم و ستمگران را نابود می‌کند، و حکومتش در تمام بلاد استوار می‌شود، و خداوند متعال بدست او ﷺ قسطنطنیه را فتح می‌کند.

مرحوم محمد بن حسن حرّ عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة» از ابی خالد روایت کرده که حضرت امام باقر ﷺ در تفسیر آیه کریمه «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تُكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً» البقرة: (۱۴۸).

یعنی: در خیرات سبقت گیرید هر کجا که باشید خداوند متعال شما را حاضر می‌کند.

فرمود: مراد از خیرات ولایت اهل بیت عصمت و طهارت ﷺ است، و مراد از آنها که هر کجا باشند حاضر شوند آن سیصد و سیزده نفر اصحاب قائم‌اند، و آنها امت معدود هستند، سوگند به خداوند متعال آنها همانند پاره‌های ابر فصل پائیز در یک ساعت گرد هم آیند.

و از طریق عامه در کتاب «بیان الشافعی ص ۵۱۱ باب ۱۵» به اسنادش از عبدالله بن عمر روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَ عَلَى رَأْسِهِ غَمَامَةٌ، فِيهَا مَنَادٌ يُنَادِي: هَذَا الْمَهْدِيُّ خَلِيفَةُ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ».

یعنی: خروج و ظهور می کند مهدی علیه السلام و حال آنکه بر بالای سرش ابری است که در میان آن منادی ندا می کند: این مهدی خلیفه خداوند متعال است، از او پیروی کنید».

و نیز از طریق عامه در کتاب «تلخیص المتشابه: ج ۱ ص ۴۱۷» به اسنادش از عبدالله بن عمر روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «يُخْرِجُ الْمَهْدِيَّ وَ عَلَى رَأْسِهِ مَلِكٌ يُنَادِي: إِنَّ هَذَا الْمَهْدِيَّ فَاتَّبِعُوهُ».

یعنی: ظهور می کند مهدی علیه السلام و حال آنکه بر بالای سرش ملکی است که ندا می کند: به درستی این مهدی است، پس پیروی کنید او را.

و از طریق شیعه در کتاب «ثبات الهداة» روایت شده است: «يُظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، عَلَى رَأْسِهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ، تَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا ذَارَ، يُنَادِي (تُنَادِي خ) بِصَوْتٍ قَصِيحٍ: هَذَا الْمَهْدِيُّ».

یعنی: ظهور می کند در آخر الزمان، در حالی که بر بالای سرش ابری است، سایه بانی است او را از آفتاب، همراه اوست هر جا که برود، ندا می کند به صوت فصیح (که هر قوم و ملت و زبانی آن را می فهمد): این است مهدی علیه السلام.

و از طریق عامه در کتاب «بن حماد: ص ۹۹» از ابی سعید خدری روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «تَأْوِي إِلَيْهِ أُمَّتُهُ كَمَا تَأْوِي النَّحْلَةُ (إِلَى) يَغْسُو بِهَا، يَمَلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مِلْتُ جَوْرًا، حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِ أَمْرِهِمُ الْأَوَّلِ، لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَلَا يُهْرِقُ دَمًا».

یعنی: امت مهدی علیه السلام به سوی او پناه برند و گرد او جمع شوند و در کنارش قرار گیرند، همانصوری که زنبور عسل با ملکه خود در کندو منزل می گیرند، او علیه السلام زمین را پر از عدل کند همان طوری که پر از جور شده است، تا اینکه مردم به صفای باطنی و فطرت و سیرت خود که حق و عدالت و انسانیت است باز گردند، که پس از این، خوابیده ای بناحق بیدار، و خونی بناحق ریخته نشود.

درس سی و نهم:

هشتمین معنی «العصر»

۲۰۶- عصر حضرت ولی عصر (عج) چه عصریست؟

هشتمین معنی «العصر» عصر حضرت ولی عصر (عج) و زمان قیام صاحب الزمان حجة بن الحسن العسکری دوازدهمین جانشین بحق خاتم الانبیاء و آخرین حجت خدا در سلسله حجت های الهی صلوات الله علیهم اجمعین می باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» به اسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: پرسیدم از حضرت امام صادق (ع) تفسیر قول خداوند عزوجل: «والعصر» را فرمود: «العصر» عصر خروج قائم (عج) است. خداوند متعال به عصر ولی عصر (عج) سوگند یاد کرد که او عصارة جمیع نبوتها و رسالتها و امامتها و ولایتها، و عصارة تمام کتابهای آسمانی و سنتهای پیامبران الهی می باشد.

در زیارت آن حضرت (عج) می خوانیم:

«السَّلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي بِلَادِهِ وَ حُجَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، الْمُنْتَهَى إِلَيْهِ مَوَارِيثُ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَدَيْهِ مَوْجُودُ آثَارِ الْأَصْفِيَاءِ، الْمُؤْمِنُ عَلَى السَّرِّ، وَالْوَلِيُّ لِلْأَمْرِ».

و در اعمال شب نیمه شعبان: «مَدَارُ الدَّهْرِ وَ تَوَامِيسُ الْعَصْرِ».

وقتی خداوند سبحان به واسطه منزلت والا و عظمت عصر به آن سوگند یاد کند، پس چه خواهد بود منزلت والا و مجد و عظمت، و مقام و جلالت و عزت ولی عصر و صاحب الزمان (عج)؟

و اما آن عصر و زمان چه عصر و زمانی است که دوازدهمین جانشین بحق رسول الله ﷺ ولی عصر و صاحب زمان و نوامیس عصر و امام آن می باشد؟ آن عصر خارج شدن انسان از خود بیگانگی بخود آشنائی، و از صورت به سیرت و از ظاهر به باطن خود، و عصر بازگشت انسان به صفای درونی و فطرت و طبیعت و سرشت و انسانیت خود است.

عصر شکوفائی استعدادها، و زمان رشد عقلها و فکرها و خردها و اندیشه ها، عصر ظهور عصاره همه نبوتها و رسالتها و ولایتها و امامتها، و زمان بروز تمام مفاهیم کتابهای آسمانی، و مبانی همه سنتهای رسولان الهی، عصر بروز شعورها، و غلبه آنها بر شعارها، و زمان بیان حقائق دین و مفاهیم قرآن کریم، و معارف اسلام، و عصر آموزش حکمتها و آموختن احکام و اجرای حدود الهی، و زمان کشف اسرار نظام هستی در دو بُعد تکوین و تدوین و طبیعت و شریعت.

عصر نزول ملائکه آسمانی و ظهور جن، و زمان نزول ادریس و عیسی علیهم السلام از آسمان و عصر ظهور الیاس و خضر علیهما السلام از زمین، و ظهور اصحاب کهف و عده ای از مؤمنان راستین، و زمان رجعت جمعی از مردگان برای یاری صاحب الزمان علیه السلام، عصر تسخیر آسمان و زمین، و خورشید و ماه و ستارگان، و زمان تسخیر بادهای و ابرها و دشتهای و کوهها، و دریاها و حیوانات و... عصر نزول برکات آسمانی، و زمان بروز دفینه های زمین برای انسانها، عصر حکومت انسان بر زمان، و عقل بر شهوت، و علم بر جهل، و زمان بروز انسانیت و سیرت و صفای باطن انسانها، و عصر حکومت انسانیت و فضیلت و عدالت و شرافت و کرامت و عظمت و شخصیت و مجد بر انسانها، و زمان حکومت انسان بر دنیا.

عصر رهایی انسان از چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن، و زمان آموختن چگونه بودن و چگونه ماندن، عصر رهایی انسان از خودبیگانگی، و رهایی انسان از گرگ انسان نما بودن، و زمان خودی شدن انسان به خرد، انسان شدن انسان با انسان، عصر غلبه همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی بر تمام رذائل اخلاقی و

امیال و هواهای نفسانی، و زمان غلبه تمدن بر توحش، عصر بروز سیرتها بر صورتها، و زمان ظهور غیرتها و ستر مکشوفات و... عصر تحقق همه ناباورها و آمالها و خواسته‌ها و آرزوهای به حق، و زمان بروز همه ارزشها، و افول و محو همه بی ارزشیها و...

۲۰۷- حضرت مهدی (عج) در خطبه غدیر خم:

بر هیچ صاحب اندیشه و نظری پوشیده نیست که هیچ خبر و حدیث و روایتی در دین مبین اسلام غیر از خبر اصل بعثت حضرت رسول الله (ص) از نظر سند و تواتر در حد خطبه غدیر خم نیست، خبری که بیش از یکصد و بیست هزار نفر شنونده آن بوده‌اند، و مهاجرین و انصار و تابعین و صدها رواة و هزاران مورخ از شیعه و عامه در کتب معتبره خود نقل کرده‌اند، در همین خطبه، حضرت رسول اکرم (ص) در موارد عدیده‌ای با صراحت در باره حضرت مهدی، ولی عصر، صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمود:

«مَعَاذَ النَّاسِ! النُّورُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْلُوكِ، ثُمَّ فِي عَلِيٍّ، ثُمَّ فِي النَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ، وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَنَا، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنَا حُجَّةً عَلَى الْمُقْصِرِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَالْمُخَالَفِينَ وَالْحَاذِينَ وَالْأَتَمِينَ وَالظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ - مَعَاذَ النَّاسِ! إِنِّي نَبِيٌّ، وَعَلَى وَصِيِّي، أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَّا: الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ، أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّينِ أَلَا إِنَّهُ الْمُتَّقِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ، أَلَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَهَادِمُهَا، أَلَا إِنَّهُ قَاتِلُ كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.

أَلَا إِنَّهُ مُدْرِكُ بِكُلِّ نَارٍ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، أَلَا إِنَّهُ النَّاصِرُ لِدِينِ اللَّهِ، أَلَا إِنَّهُ الْغَرَّافُ مِنْ بَحْرِ عَمِيقٍ، أَلَا إِنَّهُ يَسْمُ كُلَّ ذِي فَضْلٍ بِفَضْلِهِ، وَكُلَّ ذِي جَهْلٍ بِجَهْلِهِ، أَلَا إِنَّهُ خَيْرُهُ اللَّهُ وَخَيْرُهُ، أَلَا إِنَّهُ وَارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَالْمَحِيطُ بِهِ، أَلَا إِنَّهُ الْخَيْرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُنْتَبِئُ بِأَمْرِ إِيْمَانِهِ، أَلَا إِنَّهُ الرَّشِيدُ السَّدِيدُ، أَلَا إِنَّهُ الْمُفَوِّضُ إِلَيْهِ، أَلَا قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَلَا إِنَّهُ الْبَاقِي حُجَّةً، وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَهُ، وَلَا حَقَّ إِلَّا مَعَهُ، وَلَا نُورَ إِلَّا

عِنْدَهُ، أَلَا إِنَّهُ لَا غَالِبَ لَهُ، وَلَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ، أَلَا إِنَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَحَكَمُهُ فِي خَلْقِهِ، وَأَمِينُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ ...

مَعَاشِرَ النَّاسِ! أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَئِنْ طَالَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدَ فَقَصِّرْتُمْ أَوْ نَسِيتُمْ، فَعَلِيَّ وَلِيِّكُمْ وَ مُبَيَّنُّ لَكُمْ الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدِي، وَمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، يُخْبِرُكُمْ بِمَا تَسْتَلُونَ عَنْهُ، وَيُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، أَلَا إِنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِيَهَا وَأَعْرِفُهَا، فَأَمُرُ بِالْحَلَالِ، وَأَنْهَى عَنِ الْحَرَامِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، فَأَمِرتُ أَنْ أَخَذَ بِالْبَيْعَةِ مِنْكُمْ وَالصَّفَقَةَ لَكُمْ يَقْبُولُ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذِي مِنِّي وَمِنْهُ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ مِنْهُمْ الْمُهْدِيُّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَقْضِي بِالْحَقِّ ...» إلى آخر خطبه

۲۰۸- عصر ظهور حق بر باطل و ایمان بر کفر:

عصر حضرت ولی عصر (عجله) عصر ظهور حق بر باطل، و توحید بر شرک، و ایمان بر کفر، و اخلاص بر نفاق، و زمان بروز عدل بر ظلم، و قسط بر ستم، و انصاف بر ناپراییها، عصر غلبه صفا و محبت بر عداوت، و رفاقت و صمیمیت بر حسادت، و صداقت بر کذب، و زمان غلبه فضیلت بر ردالت، و شرافت بر دنائت، و امانت بر خیانت و صلاح بر فساد، و عصر غلبه دولت به حق بر دولت باطل است. مرحوم کلینی در کتاب شریف «روضة کافی - حدیث ۴۳۲» در معنی قول خداوند عزوجل:

«وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا» (الاسراء: ۸۱).

از حضرت امام باقر (عجله) روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم آل محمد (عجله) قیام کند، دولت باطل نابود می گردد».

خداوند متعال می فرماید:

«بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ» (الانبیاء: ۱۸).

یعنی: بلکه، همیشه حق را بر باطل غالب و پیروز می گردانیم، پس باطل در نهایت محو و نابود می گردد.

و مرحوم عیاشی در تفسیر آیه کریمه «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» النوبة: ۳۳. از ابی مقدم روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: «إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَائِمِ عليه السلام».

و مرحوم طبرسی مازندرانی در تفسیر شریف «مجمع البیان» از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرد، که فرمود: «إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّدٍ عليه السلام».

و مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتب شریف «اثبات الهدای» از محمد بن حمزّه روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرَّعْبِ، مُؤَيَّدٌ بِالنُّصْرِ، تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ كُلُّهَا، وَ يُظْهِرُ اللَّهُ بِهِ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْ عَلَامَاتِهِ ثُمَّ قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ قَائِمِنَا».

یعنی، بتحقیق قائم ما آل محمد علیهم السلام یاری شده بر اثر رعب در دل های مشرکان و کافران و... و تأیید شده بیاری خدائی است، که زمین در اختیار او قرار گرفته، و گنجها برایش ظاهر می گردد، و خداوند متعال دینش را بدست او بر تمام ادیان غالب میسازد گرچه مشرکان از آن کراهت دارند، سپس پاره ای از علامات ظهور و قیام حضرت قائم علیه السلام را بیان فرمود، سپس فرمود: در این زمان قائم ما خروج خواهد کرد.

و در روایت دیگر آمده است که حضرت امام صادق علیه السلام این بیت شعر را می خواند، و تکرار می کرد:

لِكُلِّ أُنَاسٍ دَوْلَةٌ يَرْقُبُونَهَا وَ دَوْلَتُنَا فِي آخِرِ الدَّهْرِ يَظْهَرُ

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» با سندش از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام در قول خداوند عزوجل: «هُوَ الَّذِي رَاسَلَهُ بِالْهُدَى وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (الصف: ۹) فرمود: بخداوند متعال سوگند! هنوز تاویل این آیه کریمه ظاهر و تحقق نیافته است، و تحقق نخواهد یافت تا اینکه قائم اهل بیت وحی علیهم السلام ظهور کند،

پس زمانی که قائم علیه السلام خروج کند، هیچ کافر بخداوند بزرگ و نه مشرک به مامی باقی نمی ماند مگر اینکه کراحت دارد خروج قائم علیه السلام را حتی اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی پنهان شود آن سنگ به سخن در خواهد آمد و می گوید: ای مؤمن در درون من کفری پنهان شد، پس مرا بشکن و کافر را بکش.

و حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين امير المؤمنين عليّ بن ابيطالب علیه السلام در ظهور حضرت وليّ عصر علیه السلام و تشکیل دولت حقّه به دست مبارک آن حضرت علیه السلام فرمود:

«لَتُعْطِقَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شَبَابِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا، وَ تَلَاعَقِبَ ذَلِكَ: «وَرُيْدُ أَنْ تُنَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَ تَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» القصص: (۵)»^(۱).

یعنی: هر آینه دنیا بازگردد بر ما آل محمد علیهم السلام و در اختیار ما قرار گیرد و مهربانی نماید، همانند بازگشت شتر بدخو و چموش و گازگیر به بچه خویش. و در پی آن امیر مؤمنان علی علیه السلام این آیه کریمه را تلاوت نمود که خداوند متعال فرمود: «و ما اراده کردیم که بر آن طائفه مستضعف در روی زمین منت گذارده و آنها را در روی زمین پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعرنیان زمانها بگردانیم».

۲۰۹- عصر خارج شدن قرآن کریم از مہجوریت، و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم از متروکیت:

عصر حضرت ولیّ عصر علیه السلام عصر خارج شدن قرآن کریم از مہجوریت، و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم از متروکیت، و زمان تجسّم روح قرآن مجید و درک حقیقت آن و بیان معانی سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و عمل به آن، عصر ظهور علوم و فنون مکنونه، و زمان کمال عقلها و شعورها و خردها و فکرها و اندیشه ها، و تقویت قوای ظاهری و باطنی انسانها، عصر بیان واقعیتهای و اسرار درونی ها، و زمان غلبه علم بر جهل، و نور بر ظلمت، و حکومت اسلامی، بر اسلام حکومتی، و سیاست دینی بر

۱- نهج البلاغه از حکم امام علیه السلام رقم ۲۰۰ ص ۱۱۸۰.

دین سیاسی، و غلبه حکومت قرآنی بر قرآن حکومتی، و انقلاب اسلامی بر اسلام انقلابی، و جمهوری اسلامی، بر اسلام جمهوری، و شورای اسلامی بر اسلام شورائی، و صدارت اسلامی بر اسلام صدارتی و... و زمان طلوع کمال و رستگاری و افول انحطاط و نادرستی است.

عصر غلبه نیکان بر ددن و ابرار بر اشرار، و آزادی بر استبداد و... و زمان غلبه عقل بر شهوت، و هدایت بر ضلالت، و سعادت بر شقاوت، و طاعت بر طغیان و. عصر تحقق حقیقت عدل و گسترش عدالت در پهنه گیتی، و زمان راست شدن همه کجیها و نادرستیها، و محو بیدادها و بیدادگریها، عصر توالد و تناسل مظاهر ایمان و تقوی و علم و عمل صالح، و زمان ریشه کن کردن کفر و فجور و فتنه و فساد، عصر ظهور عزت اولیاء خدا، و زمان ذلت و نابودی دشمنان خدا، و زمان ستر عیوب خویان و کشف عیوب بدان و نفاق منافقان، عصر تازه کردن سنتهای الهی و آداء واجبات، و بازگرداندن ملت و شریعت واحده، و زنده کردن کتاب و حدود الهی، و زنده نمودن آثار دینی و اهلش و...

و عصر شکستن شوکت سرکشان و متمردان، شکستن هیبت مستبدان و مستکبران، و شکستن سطوت استثمارگران و سیاستبازان، و ظالمان و ستمگران، و زمان درهم کوبیدن بناهای شرک و نفاق، و کفر و فساد، و فتنه و طغیان و... و عصر بیرون آوردن اصحاب سقیفه سخیفه و بنیانگزاران جهل و ضلالت و تفرقه و گمراهی و... را در اسلام از قبرها جهت محاکمه و مجازات و... و زمان نابود کردن اهل فسق و گناه، و بریدن ریشه های گمراهی ها و تفرقه افکنیها، و قطع رشته های دروغ و افتراء، و از بیخ و بن برکندن اهل عناد و لجاج و انحراف و نادانی و... است. در زیارت حضرت امام حسن عسکری علیه افضل صلوات الله و اکمل تحياته میخوانیم:

«الَسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا أَبَا الْإِمَامِ الْمُتَنَزِّلِ، الظَّاهِرَةُ لِلْعَاقِلِ حُجَّتُهُ، وَ الثَّابِتَةُ فِي الْيَقِينِ مَعْرِفَتُهُ، الْمُتَحَنِّبُ عَنْ أَغْوِیِ الظَّالِمِينَ، وَ الْمُغِیْبُ عَنْ دَوْلَةِ الْفَاسِقِينَ، وَ الْمُعِیدُ رَبَّنَا بِهِ الْإِسْلَامَ جَدِیداً بَعْدَ الْإِنْطِحَاسِ، وَ الْقُرْآنَ غَضّاً بَعْدَ الْإِنْدِرَاسِ».

یعنی: سلام و درود بر تو ای یازدهمین حجت خدا و جانشین بحق رسول الله ﷺ ای پدر دوازدهمین حجت خدا و آخرین جانشین بحق رسول الله ﷺ امام منتظر که حجتش بر هر خردمندی ظاهر و عیان است، و معرفتش برای اهل معرفت، بیقین ثابت است، او در پرده از دیده ستمکاران و جباران است، و او از دید دولت فاسقان و فرمانروایان ناکار پنهان و نهان است، اوست آنکه باز میگرداند پروردگار ما بوسیله او اسلام را تازه و جدید غیر از اسلامی که مشوه قبل از ظهورش در بین مردم بوده ست، و باز میگرداند پروردگار ما بوسیله او قرآن کریم را نو، و باطراوت بعد از مهجوریت و کهنگی اش در بین مردم ...».

۲۱۰- عصر در هم کوبیدن کاخهای ظلم و بیدادگری:

عصر حضرت ولی عصر ﷺ عصر در هم کوبیدن کاخهای ظلم و ستم و بیدادگری، و عصر نابودی پایگاههای قدرتهای پوشالی و دروغین، و عصر بهم ریختن ستونهای استبداد و استکبار، و زمان شکافتن فرق سرها و بخاک مالیدن پیشانی و دماغهای ظالمان و ستم پیشگان و خیره سران است، عصر نقش بر آب شدن نقشه‌های توطئه گران، و زمان کشف مکر و حيله مکاران و حيله گران، عصر هلاکت فرعونها و نابودی فرعونیان زمان، و زمان ویرانی قصرهای بیدادگران و فرمانروایان زر و زور و تزویر، و عصر اختفاء جباران و گردنکشان، و زمان پنهان شدن فتنه گران و در بدر شدن مفسدن و آوارگی مزدوران و ... است.

عصر حضرت ولی عصر ﷺ عصر دستگیری و تعقیب همه ناکسان، و حد زدن منافقان و فاسقان، و گردن زدن گرگان بلباس میشان، و جاهلان و مزدوران و عالم نمایان، و زمان سوزاندن منبرهای یاهو سرایان از حلقوم حاکمان زر و زور و تزویر، عصر بخاک ذلت کشاندن دین بدنیا فروشان، مداحان و توجیه گران جنایات فرمانروایان نابکار، و زمان ریختن خون ناپاکان و خون خواران، عصر ظهور عزت و خلوص، و بروز شکیبائی و شوکت مؤمنان و عالمان راستین، و زمان افشاء

خبائت‌های درونی و بستن درهای تزویر و نیرنگ و خدعه و تحمیق مردمان نادان ... و عصر دریدن پرده‌های کفر و نفاق، و فتنه و فساد، و زمان سرنگونی پرچم‌های فحشاء و دین سازان و بدعت‌گزاران، و بازیگران با کتاب الله و سنت رسول الله ﷺ و عصر بدار آویختن مفسران قرآن کریم با هواها و امیال و خواهش‌های نفسانی، و تأویل‌کنندگان آیات قرآنی را با افکار انحرافی و آراء شیطانی، و زمان فروپاشی دژ دژخیمان و ازکار افتادن سلاح‌های مخرب مستکبران و ... است.

در دعای شریف ندبه میخوانیم:

«أَيْنَ الْمُتَنَظِّرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَالْيُوجِ؟ أَيْنَ الْمُزْتَجِي لِإِزَالَةِ الْجُورِ وَالْعُدْوَانِ؟ أَيْنَ الْمُدَّخِرُ لِتَجْدِيدِ الْقَرَائِصِ وَالسُّنَنِ؟ أَيْنَ الْمُتَخَيِّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَالشَّرِيعَةِ؟ أَيْنَ الْمُؤَمِّلُ لِإِخْيَاءِ الْكِتَابِ وَحُدُودِهِ؟ أَيْنَ نُحْيِي مَعَالِمَ الدِّينِ وَأَهْلِيهِ؟ أَيْنَ فَاصِمٌ شَوْكَةَ الْمُعْتَدِينَ؟ أَيْنَ هَادِمٌ أُنْبِيَةَ الشِّرْكِ وَالتَّفَاقِ؟ أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ؟ أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّفَاقِ؟ أَيْنَ طَامِسٌ آثَارِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ؟ أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِبْذِ وَالْإِفْتِرَاءِ؟ أَيْنَ مُبِيدُ الْعُنَاةِ وَالْمَرَدَّةِ؟ أَيْنَ مُسْأَصِلُ أَهْلِ الْعِدَدِ وَ التَّضْلِيلِ وَالْإِلْحَادِ؟ ...».

یعنی: «کجاست بقیه الله که بیرون از خاندان هدایت‌گر رسالت نیست؟ کجاست آماده برای ریشه کن ساختن ستمکاران؟ کجاست منتظر برای راست کردن کجی و ناراستی؟ کجاست مرکز امید برای برانداختن بیداد ستم؟ کجاست ذخیره برای تازه نمودن فرائض و سنن دین؟ کجاست انتخاب گشته برای بازگرداندن کیش و آئین آسمانی؟ کجاست آرزو شده برای زنده کردن قرآن کریم و حدودش؟ کجاست زنده کننده دین و اهلش؟ کجاست شکننده شوکت تعدی کنان؟ کجاست ویران کننده بنیادهای شرک و نفاق؟ کجاست نابودکننده اهل فسق و گناه و سرکشی؟ کجاست دروکننده شاخه‌های گمراهی و اختلاف؟ کجاست محور کننده

آثار کج فکری و هواپرستی؟ کجاست برنده رشته‌های دروغ و افتراء؟ کجاست نابودکننده سرکشان و متمرّدان؟ کجاست از بن برکن اهل عناد و گمراهی و بی‌دینی؟».

۲۱۱- عصر عزّت مؤمنان و ذلّت کافران:

عصر حضرت ولیّ عصر علیه السلام عصر عزّت مؤمنان و ذلّت کافران و زمان عزّت دوستان و ذلّت دشمنان خداوند سبحان می‌باشد، عصر تقوی و پرهیزکاری و کمال انسانی، و زمان گشوده شدن درهای علم و معرفت بروی بندگان الهی، و عصر جلوه حلقه اتصال بین حالق و مخلوق و زمان پیروزی توحید بر شرک و ایمان بر کفر و هدایت بر ضلالت و صلاح بر فساد و... است

در دعای متقن ندبه می‌خوانیم:

«أَيْنَ مُعْرِضِ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلِّ الْأَعْدَاءِ؟ أَيْنَ جَامِعِ الْكَلِمَةِ عَلَى التَّقْوَى؟ أَيْنَ بَابِ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى؟ أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَاءُ؟ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ؟ أَيْنَ صَاحِبِ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرِ رَايَةِ الْهُدَى؟ أَيْنَ مُؤَلَّفِ شَمْلِ الصَّلَاحِ وَ الرِّضَا؟ أَيْنَ الطَّالِبِ بِذُحُولِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنْبَاءِ الْأَنْبِيَاءِ؟ أَيْنَ الطَّالِبِ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَاءِ؟ أَيْنَ الْمُتَّصِرِ عَلَى مَنْ اعْتَدَى عَلَيْهِ وَ افْتَرَى؟ أَيْنَ الْمُضْطَرِّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دُعِيَ؟ أَيْنَ صَدْرُ الْخَلَائِقِ ذُو الْبِرِّ وَ التَّقْوَى؟».

یعنی: (کجاست عزّت بخش دوستان خداوند متعال و خوارکننده دشمنان خداوند سبحان؟ کجاست جمع کننده جامعه بشری را بر کسمة تقوی و پرهیزکاری؟ کجاست دَرِ علم و معرفت خدائی که تنها باید از آن در وارد شده و به علم و معرفت دست یافت؟ کجاست وجه خدائی که بسوی او روکنند دوستان خدا؟ کجاست وسیله پیوست میان زمین و آسمان؟ کجاست صاحب روز پیروزی حق بر باطل، و توحید بر شرک و... و بر افرارنده پرچم هدیت؟ کجاست جمع آوری کن جامعه صلاح و رضایت؟ کجاست انتقام گیرنده خون پیامبران و پیامبر زندگان از خون خواران؟ کجاست جوینده خون شهیدان کربلاء از یزید و یزیدیان؟ کجاست پیروزمند بر هر کسی که بر او تعدی نموده و افتراء بسته؟ کجاست مضطری که چون

دعا کند اجابت شود؟ کجاست صدر مخلوقات که صاحب برّ و تقوی است؟؟؟
در دعای حضرت امام زمان (عج) - که قبل از زیارت جامعه در مفتوح آمده
می خوانیم:

«اللَّهُمَّ اشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ، وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ، وَ أَمِثْ بِهِ الْجَوْرَ، وَ أَظْهِرْ بِهِ
الْعَدْلَ، وَ زَيِّنْ بِطَوْلِ بَقَائِهِ الْأَرْضَ، وَ أَيْدُهُ بِالنَّصْرِ، وَ أَنْصُرْهُ بِالرُّعْبِ، وَ قَوِّ نَاصِرِيهِ،
وَ اخْذُلْ خَاذِلِيهِ، وَ دَمِّمْ مَنْ نَصَبَ لَهُ، وَ دَمِّرْ مَنْ عَشَّاهُ، وَ قَتْلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَ
عَمَدَهُ وَ دَعَائِمَهُ، وَ اقْصِمْ بِهِ رُؤُسَ الضَّلَالَةِ، وَ شَارِعَةَ الْبِدْعِ، وَ ثَمِيَّةَ السُّنَّةِ، وَ مَقْوِيَّةَ
الْإِبَاطِلِ، وَ ذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ، وَ أَبْزِ بِهِ الْكَافِرِينَ وَ جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ
وَ مَغَارِبِهَا، وَ بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا، وَ سَهْلِهَا وَ جَبَلِهَا، حَتَّى لَا تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّاراً وَ لَا تُبْقِيَ لَهُمْ
آثَاراً».

یعنی: خداوندا بر هم آر بوسیله وجود ولی عصر (عج) شکستگی بندگان
را، و رفوکن بوسیله او پاره گی جامعه انسانی را، و بمیران بوسیله او بیدادگری را، و
پدیدار کن میان جامعه بوسیله او عدالت را، و زینت بخش بطول بقایش زمین را، و
تأییدش کن بیاری کردنت، و یارش فرما بترس و ایجاد وحشت در دل دشمنان، و
نیروبخش یاری کنندگانش را، و واگذار کسانی را که یارش نکردند، و نابود کن هر که
با او دشمنی ورزید، و از بن برکن نیرنگ بازان با او را، و بکش بدست او سرکشان کفر
و پیش گامان ضلالت و رکنهایش را.

و بشکن بوسیله ولی عصر (عج) سران ضلالت و گمراهی و بدعت گزاران در
دین را، و در هم کوب، محو کنندگان سنت را، و نابود کن، تقویت کنندگان باطل را، و
رام کن به وسیله ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) گردنکشان را، و برانداز
به وسیله او کافرانرا و همه ملحدان و کج اندیشان و منحرفان را در تمامی شرق و
غرب عالم، و حتی آنهایی که در خشکی و دریا و بیابان و دشت و کوه زندگی
می کنند، تا نگذاری از آنها دیاری را، و باقی نگذاری برای آنها آثاری از کفر و الحاد و
گمراهی و نادانی را.

و در همین دعای خوانیم:

«اللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنْهُمْ بِلَادَكَ وَ اشْفِ مِنْهُمْ عِبَادَكَ، وَ اعِزِّ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَخِي بِهِ سُنَّ الْمُرْسَلِينَ، وَ دَارِسَ حُكْمِ النَّبِيِّينَ، وَ جَدِّدْ بِهِ مَا امْتَحَى مِنْ دِينِكَ، وَ بُدِّلْ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّى تُعِيدَ دِينَكَ بِهِ، وَ عَلَى يَدَيْهِ جَدِيداً غَضّاً مُحَضَّاً صَاحِبِهَا لَأَعِوَجَ فِيهِ، وَ لَا يَدْعُهُ مَعَهُ، وَ حَتَّى تُنِيرَ بِعَدْلِهِ ظُلَمَ الْجَوْرِ، وَ تُطْفِئَ بِهِ نيرانَ الْكُفْرِ، وَ تُوَضِّحَ بِهِ مَعَاقِدَ الْحَقِّ وَ مَجْهُولَ الْعَدْلِ، فَإِنَّهُ عِنْدَكَ الَّذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَ اصْطَقَقْتَهُ عَلَى غَيْبِكَ، وَ عَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ بَرَأْتَهُ مِنَ الْعُيُوبِ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرَّجْسِ، وَ سَلَّمْتَهُ مِنَ الدَّنَسِ - وَ تَجْمَعُ لَهُ مُلْكُ الْمَمْلَكَاتِ كُلِّهَا: قَرِيبَهَا وَ بَعِيدَهَا وَ عَزِيزَهَا وَ ذَلِيلَهَا، حَتَّى تُجَبِّرِيَ حُكْمَهُ عَلَى كُلِّ حُكْمٍ، وَ يَغْلِبَ بِحَقِّهِ عَلَى كُلِّ بَاطِلٍ...».

یعنی: خداوند ایاک کن از ملحدان و ناپاکان بلادت را، و شفا ده بانابودی آنها دل بندگان صالحت را، و عزت بخش به وسیله ولی عصر (علیه السلام) مؤمنان را، و زنده کن به وسیله او سنتهای رسولانت را، و بازرسی فرما حکم پیامبرانت را، و تازه کن به وسیله او آنچه را که از دینت محو شده، و عوض شده از حکمت، تا بازگردانی دینت را به وسیله او، و بدستش دینی تازه، خرم، خالص و درست شود تا کجی در آن نباشد، و نه بدعتی در آن، و تا روشن سازی به نور عدلش تاریکیهای بیداد را، و خاموش گردانی بواسطه او آتش کفر را.

و روشن نمائی به وسیله ولی عصر (علیه السلام) مشکلات حق، و مجهولات عدل را زیرا او همان بنده توست که برای خود اختصاص داده‌ای، و برای غیبت برگزیده‌ای، و او را از گناهان حفظ نمودی، و از عیبها پاک و منزّه و دور ساختی، و از پلیدی درون (شرک و کفر و نفاق) پاکش نمودی، و از چرکهای بیرونی (گناه و معصیت) سالم نگهش داشتی... و اینکه فراهم سازی برای او تسلط بر همه کشورهای جهان را: کشورهای نزدیک و دور، و ب عزت و ذلیل آنها را، تا جاری سازی حکمش را بر تمامی حکمها، و تا چیره و غالب شود حق او بر همه باطلها.

درس پنجم:

۲۱۲- معانی حکومت:

لازم میدانم در آغاز بحث امروز اشاره‌ای کوتاه و بسیار فشرده به چند معنای حکومت از نظر لغت، و در لسان دیانت، و اصطلاح سیاست منهای دیانت داشته باشیم:

ألف: حکومت از نظر لغت. ب: حکومت در لسان دیانت. ج: حکومت در اصطلاح سیاست منهای دیانت.

أما اول: حکومت دارای معانی متعددی است که ما همه آنها را در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ایم که از جمله آنها به معنی داوری کردن، فیصله دادن، استقرار، ثبوت، اتقان و قاطعیت در رأی آمده است.

و أما دوم: حکومت در لسان دیانت به معنی ایجاد نظم و حفظ آن با دو منطق عقل و دین، یعنی فن کشور داری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور بر اساس دو منطق عقل و دین که کسی جز حکیمان الهی با دو حکمت نظری و عملی بر آریکه آن تکیه نتوان زد، حکومتی که در تمام ابعادش خالی از حکمت نبوده، و جز به مصحلت انسانیت نیندیشد، حکومتی که تنها از راه حکمت الهی به نظام احسن علمی عدالت در نظام آفرینش راه می‌یابد، و الگوی آن عدالت الهی را در جوامع بشری بر بسیط زمین تا حدود امکانات طبیعی و توان بشری رهنمون می‌سازد.

حکومتی که ز راه حکمت الهی میان حوادث متغیر و رویدادهای ناپایدار جهان طبیعت، و حقائق عالم شریعت و اسرار ثابت دیانت، همگونی برقرار سازد،

و ارتباطات طبیعی، و اختلافات استعدادها و توانها و طبقات را حفظ کند، و هر کسی را در حدّ توان و شایستگی خود نگه می‌دارد، بطوری که هیچ کسی در آن با بینش و آگاهی لازم پا از گنیم خرد بیرون ننهد، و برد دیگری سرکشی و کج مداری بیشه نکند.

چنین حاکم، حکومت را در خدمت دیانت، و اجرای فرامین آن بکارگیرد، چنین حکومتی (سیاستی) هرگز از دیانت جدا نیست، و دیانت نیز از درون ذاتش، خواستار چنین حکومت است، چنانچه انسانیت انسان هرگز از عقل جدا نیست، و عقل نیز از عمق طبعش خواستار انسانیت انسان است و مادر بحث‌های پیشین اشاره کردیم که: جامعه همانند یک انسان است که سلامت و کمال او به سه چیز بستگی دارد: أَلْف: عقل سلیم، مدبّر، فرمانده و مطاع. ب: قلب سالم و محرّک و فرمانبردار عقل. ج: أعضاء سالم و متحرّک و مطیع.

دیانت برای جامعه به منزله عقل سلیم، و حکومت همانند قلب سالم است، و افراد، نقش أعضاء را بازی می‌کنند. بر این نوع از حکومت ناکسان دست نیاویزند. و أما سوم: حکومت در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی منهای دیانت یعنی ایجاد نظم و حفظ آن با نیروی قهاره و چماق در آستین، و با زور و زور و تزویر و عبارت دیگر: یعنی فرمانروائی زبرستان بر زبردستان، و خودکامگی مهنر بر کهتر «الْحُكْمُ لِمَنْ غَلَبَ» و بر این نوع حکومت جز ناکسان با زبردستی به آن دست نیاویزند، و سابقه آن به سابقه تاریخ جوامع بشری باز می‌گردد که عقل سلیم و دین صحیح نقشی در آن ندارند.

در چنین حکومت، جز صورت انسان (حیوان دوبا) مشاهده نشود و سیرت و انسانیت در آن بیگانه‌اند، و خودکامگی بر جامعه، حاکم، و در نهایت جامعه به انحطاط کشیده شده و حاکم سقوط می‌کند، و این نوع از حکومت بر اساس هوای نفس و شهوت استوار است که از آغاز زندگی بشر بر کره خاکی آغاز شده است، از آغاز زندگی بشر، از هر یک از دو نوع از حکومت: حکومت بر اساس دو منطق عقل و دیانت، و حکومت بر پایه هوای نفس و شهوت - چه اینکه انسان بین دو نیروی

متضاد: عقل و شهوت قرار گرفته - سخن رفته و تاکنون ادامه یافته است نه از زمان سقراط و بقراط و افلاطون و امثال آنها که سقراط زده‌ها توهم نموده‌اند.

پر واضح و روشن است نیاز جامعه به حکومت همانند نیاز جسم به قلب فعال است که به آغاز حیاتش بزمی گردد و حضرت مولی‌الموحدین امام‌المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به این نیاز طبیعی بشر از آغاز زندگی اش اشاره فرموده است:

«وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»^(۱)

یعنی داشتن سیستم حکومتی برای جامعه انسانی یک ضرورت است خواه رهبر این حکومت فردی از هر جهت خوب و مؤمن باشد که بر اساس دو منطق عقل و دین بر مردم حکومت کند، و یا شخصی فاجر و نابکار باشد که با زور و زور و تزویر بر مردم فرمانروائی نماید.

نوع دوم از این حکومت هیچگاه ثبات و چهره ثابتی ندارد و همواره در حال تلون و چند چهره‌گی است، چه اینکه از دیانت جدا است و هرگز سازشی با دیانت نخواهد داشت.

و خلاصه کلام آنکه: دیانت هیچگاه از (سیاست) جدا نیست، همانطوری که عقل از انسانیت جدا نیست، ولی ممکن است سیاست باشد و دیانت نباشد چنانچه ممکن است انسان باشد و عقل و انسانیت نباشد مثل اکثر مردم در اکثر زمانها.

یکی از اشتباهات بسیار بزرگ و فاحش دو گروه موافق و مخالف این است که: دسته‌ای بکلی دیانت را از سیاست (حکومت) جدا می‌دانند و می‌گویند: دیانت هیچگونه نظری بحکومت و کشور داری ندارد، و دسته دیگر در مقابل آن گروه می‌گویند: سیاست عین دیانت، و دیانت عین سیاست است در حالی که نه این تساوی درست است و نه آن تباین، بلکه بین آن دو عموم و خصوص مطلق است،

یعنی هر کجا دیانت باشد، سیاست خواهد بود، ولی سیاست ملازم با دیانت نیست چنانچه اکثر یا همه سیاستهای دنیا که از دیانت جدا هستند.

و به عبارت دیگر باید گفت: همانطوری که نظام آفرینش و تکوین از سیاست آفریدگار جهان جدا نیست، نظام شریعت و تدوین نیز از سیاست رحمان جدا نیست، پس دیانت با این زاویه، عین سیاست و مساوی با آن است، و اما دیانت با سیاست شیطانی که حکومتهای قریب به اتفاق فرمانروایان دنیا بر آن استوار است: تباین کلی دارد.

۲۱۳- حکومت واحده عدل جهانی حضرت ولی عصر (عج):

با بررسی دقیق و تحقیق عمیق در تاریخ نبوتها و رسالتها و امامتها و سیره علمای دینی و رهبران راستین مذهبی واضح و روشن است که بر اساس حکمتها و علل و مصالح عام جوامع بشری هیچ یک از انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء و جانشینان به حق آنها و علمای راستین دینی مأمور به تشکیل حکومت در جامعه نبوده‌اند و تعدادی از آنان همچون حضرت یوسف و داود و سلیمان و رسول الله (ص) ده سال در مدینه و امیرالمؤمنین (ع) پنج سال در کوفه که با فراهم شدن زمینه، حکومت تشکیل داده‌اند از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکرده‌اند در حالی که بدون تردید همه آنان - بدون تشکیل حکومت - به وظایف و مأموریتهای خود به تمام معنی عمل کرده‌اند.

خداوند متعال می‌فرماید:

«قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْهُمْ» (الجن: ۲۸).

یعنی: به تحقیق رسولان الهی پیامهای پروردگارشان را به مردم کاملاً رسانیده‌اند. چه اینکه تمام رسولان الهی برای اتمام حجت بر مردم مبعوث شده‌اند، و تماماً ابلاغ رسالت نمودند.

خداوند متعال می‌فرماید: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» (النساء ۱۶۵).

یعنی: رسولان را فرستادیم تا نیکان را به رحمت ابدی خداوند متعال بشارت دهند و بدن را از قهر و عذاب الهی بترسانند تا آن که پس از فرستادن رسولان برای مردم حجتی بر خداوند متعال نباشد. (تا نگویند چرا برای هدایت و ارشاد و انذار ما پیامبری نفرستاده است).

و می فرماید:

«فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» النحل: (۳۵).

یعنی: برای رسولان الهی جز تبلیغ رسالت و اتمام حجت تکلیفی نیست. تنها معصوم از میان تمام معصومین از انبیاء و مرسلین و اوصیاء صلوات الله علیهم اجمعین که مأمور به تشکیل حکومت - جهت اتمام حجت بر تمام حکمرانان و فرمانروایان جهان در تمام اعصار - و آنهم جهانی و گسترش عدل و داد در بسیط زمین و مأمور به واقعیات و به ریشه کن ساختن کفر و گمراهی و جهل و نادانی و ظلم و استبداد و... از پهنه گیتی است، حضرت ولی عصر، صاحب الامر، امام زمان (علیه السلام) آخرین حجت الهی و خاتم اوصیاء (علیه السلام) می باشد.

یکی از مهمترین حکمتها و علل و مصلح غیبت حضرت ولی عصر (علیه السلام) سیر زمان برای تشکیل حکومت از طبقات مختلف جوامع بشری می باشد که باید حتی مدعیان دین و ایمان و علم و عمل حکومت تشکیل دهند و حجت بر آنان تمام شود تا - پس از ظهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) و تشکیل حکومت - نگویند: اگر ما هم حکومت تشکیل می دادیم، چنین بود، و یا در آغاز ظهور با بهانه هایی با آن حضرت (علیه السلام) مخالفت ننمایند.

مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از ابی صادق روایت کرده که

حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«دَوْلُنَا آخِرُ الدُّوَلِ، وَلَمْ يَبْقَ أَهْلُ بَيْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إِلَّا مَلَكُوا قَبْلَنَا لِثَلَا يَقُولُوا إِذَا رَأَوْا سِيرَتَنَا إِذَا مَلَكْنَا يَزِنَا مِثْلَ سِيرَةِ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ «وَالْمُتَّقِينَ» (الاعراف: ۱۲۸).

یعنی: دولت و حکومت ما خاندان رسالت آخرین دولت و حکومتی خواهد بود که دنیا آن را به خود خواهد دید و هیچ قوم و قبیله‌ای که باید بر مردم حکومت کنند و دولت تشکیل دهند، باقی نمی‌ماند مگر آنکه پیش از حکومت ما باید حکومت کنند، تا اینکه وقتی حکومت و دولت به حق و عدل ما را دیده‌اند بگویند: اگر ما هم دولت و حکومت تشکیل می‌دادیم مانند اینها بر مردم حکومت می‌کردیم و این است معنی فرموده خداوند عز و جل.

«وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» عاقبت امر برای متقین است.

۲۱۴- جامعه تکامل یافته با حکومت واحد حضرت ولی عصر (علیه السلام):

بدون تردید! هیچ جامعه‌ای پیش از حکومت به عدل و دولت به حق حضرت ولی عصر (علیه السلام) تکامل یافته نخواهد بود و دنیا از آغاز خلقت و حکومت تاکنون چنین جامعه تکامل یافته واحد جهانی را به خود ندیده است.

می‌توان یک جامعه متمدن کامل انسانی و تکامل یافته واحد جهانی را به یک راننده پشت فرمان یک ماشین که به حکم عقل سلیم حرکت می‌کند و یا به یک انسان کامل که دارای عقل کامل مدبر و حاکم و مطاع، و دارای قلب سالم قوی محرک، و مطیع تحت فرمان عقل، و دارای جسم صحیح مرکب از قوای باطنی و دورنی، و اعضای ظاهری و بیرونی، منحرک تحت فرمان عقل و تحریک قلب می‌باشد تشبیه نمود، که هر یک بدون تجاوز بر دیگری در محدوده معین، و مدار خاص خود (چون اجزاء نظام هستی «كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» یس: ۴۰). بأداء تکالیف و وظائف خاص خود مشغولند:

دو نیروی (۱۵۰) گانه متضاد باطنی: حلم و غضب، خوف و رجا، و رحمت و نقم و... و ظاهری: چشم و گوش و زبان و بینی و دست و پا و... در چنین صورتی می‌توان آن انسان را انسانی کامل و تکامل یافته نامید که مفهوم انسانیت در او متحقق گشته و دارای هویت انسانی است.

انسانی که هر یک از نیروهای درونی و بیرونی، باطنی و ظاهری را در جای خود بکار می‌گیرد: حلم... را در جای خود، و غضب را... در جای خود، و چشم... را در جای خود، و گوش... را در جای خود و برای آنچه که آفریده شده است، و چنین چشمی جز خدا نبیند، و چنین گوشي جز سخن خدا نشنود، و چنین زبانی که

جز سخن راست و حق نگوید، چنین انسانی چگونه بودن و چگونه ماندن خود را که حکمت وجودی او، و معنی و مفهوم انسانیت اوست را آموخته، و ز حیوان دویا بودن خارج، و در صورت و سیرت یک انسان تکامل یافته به شمار می رود که البته در هر زمانی چنین انسانی، کمیاب و تعداد آن بسیار ندرک است: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ» سبأ: ۱۳).

هرگاه سیصد و سیزده نفر چنین انسانهای تکامل یافته در میان جوامع بشری یافت گردند بدون تردید حضرت ولی عصر (عج) ظهور خواهد نمود که اینان پیش گامان جامعه تکامل یافته می باشند.

دیانت در جامعه بشری به منزله عقل کامل مدبّر حاکم و فرمانده مطاع، و حکومت در آن چون قلب سالم قوی محرّک، و مطیع و مجری فرامین عقل، و افراد آن همانند قوای (۱۵۰) گانه متضاد درونی و باطنی، و اعضای ظاهری و بیرونی متحرک به تحریک قلب فعّال می باشند، که تنها در این صورت جامعه متمدن انسانی، کامل و تکامل یافته خواهد بود.

همانطوری که اشاره کردیم: طبق نصّ قرآن کریم و روایات متواتره از اهل بیت و حی صلوات الله علیهم أجمعین تمام انبیاء و رسولان و اوصیاء معصومین علیهم السلام و علمای راستین دینی تنها مأمور به تبلیغ دیانت و ارشاد و هدایت و مأمور به ظواهر امور در بین جوامع بشری بوده اند، و همه آنها به وظایف و تکالیف بسیار سنگین خود عمل نموده اند، و هیچ یک از آنان ناموفق در أداء وظائف نبوده اند، و هیچ یک از آنان مأمور به تشکیل حکومت و به بیان واقع امور غیر از آنچه را که بیان کرده اند نبوده اند گرچه معصومین آنان به واقع امور نیز واقف بوده اند.

با اینکه آنها در تمام ازمان، حکومتها و فرمانروایان دنیا را به تسلیم در مقابل فرامین الهی فرا می خواندند و «أَسْلِمُوا تَسْلِمُوا» می گفتند، و مردم را به اطاعت از دیانت دعوت می کردند، اما تعدادی از آنان که به اقتضای زمان و شرایط لازم حکومت محدوده تشکیل داده اند از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکرده است، و دارای ولایت تکرینی و عالم بواقعیات و اسرار عالم بوده اند اما مأمور به اِعمال و اِبراز آنها نبوده اند، بلکه تنها در موارد خاص از ولایت تکرینی استفاده، و در مواقع لازم، واقع را بیان می فرموده اند.

و همه آنها از طرف خداوند مژگان مؤده و بشارت یک جامعه متمدن کامل انسانی جهانی را که آرزوی همه انسانهاست، و بر اساس فطرت در انتظار آن بوده و هستند را که دیانت در آن چون عقل کامل... و حکومت همانند قلب محرک، و افراد آن چون قوای درونی و بیرونی و ظاهری و باطنی و اعضاء یک انسان، متحرک و فعال، باشند داده‌اند.

۲۱۵- وعده الهی به تحقق جامعه تکامل یافته:

بدون تردید از آغاز زندگی بشر در کره خاکی و تشکل اجتماع و تشکیل حکومت تا کنون نه کسی جامعه تکامل یافته انسانی را دیده و نه شنیده و نه نوشته و نه تحقق یافته است، و هنوز انسان در آرزو و انتظار وقوع و پیدایش آن به سر می‌برد که قطعاً متحقق خواهد شد چه اینکه وعده الهی تخلف ناپذیر است که خود فرمود: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...» (النور: ۵۵).

یعنی: خداوند متعال به کسانی از شما بندگان که (به خداوند سبحان و ولی عصر علیه السلام) ایمان آورده و کارهای نیکو کرده‌اند وعده فرموده (که در ظهور ولی عصر علیه السلام) در پهنه زمین خلافت دهد.

و فرمود:

«وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم: ۶).

یعنی: این وعده الهی است، و خداوند متعال هرگز خلف وعده نکند، و لکن اکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان از آن آگاه نیستند.

وعده تخلف ناپذیر الهی تحقق می‌یابد اما بدست مبارک مدار دهر و نوا میس عصر، و صاحب لزمان و مبلی السرائر... زیرا تنها اوست مأمور به تشکیل حکومت واحد عدل و داد در بسیط زمین، و مأمور به رساندن انسان را به آرزویش، و به آنچه که بر اساس فطرت در انتظارش بوده است، و مأمور به بهره‌گیری از ولایت تکوینی در آسمان و زمین، و مأمور به اظهار واقعیات، و ابراز اسرار دو نظام تکوین و تدوین، دو نظام طبیعت و شریعت و آسمان و زمین، و کشف اسرار دلها و دفائن زمین و ... است.

حکومتی که انسان در آن به حکمت وجودی خود در این دنیا پی می برد که آن چگونه شدن و چگونه بودن انسان در دنیائی که ظرف کمال انسانی است نه عین کمال، و چگونه ماندنش در آخرتی که ظرف بروز کمال و بهره گیری از آن است نه ظرف کمال.

خداوند متعال می فرماید:

«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ - وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» لقوبه: (۱۱۱).

یعنی: به تحقیق خداوند متعال خریداری کرده از مؤمنان، جان‌ها و مال‌هاشان را به بهاء بهشت - و این است کمال و پیروزی بزرگ اسانی. و انسان در چنین حکومتی، حکمت وجودی حیوان را که چگونه زندگی کردن و چگونه زیستن برای انسان، و حکمت وجودی دنیا را می فهمد

۲۱۶- زمینه حکومت واحد عدل جهانی و بعضی از خصائص حضرت ولی عصر علیه السلام:

طبق آیاتی از قرآن کریم، و بسیاری از روایات وارده از دو طریق شیعه و عامه: حضرت ولی عصر علیه السلام دارای خصائص و زیاده‌هایی نسبت به تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین آنان صلوات الله علیهم اجمعین از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم علیه السلام می باشد که از آن جمله: بشارت همه آنها از طرف خداوند متعال است که: شخص معظمی در خزانه قدرت و عظمت و جلال خود ذخیره کرده تا در آخر الزمان که همه آنان از تبلیغ دیانت و رشاد و هدایت فارغ گردند، و کفر و ضلالت و نفاق و شرارت و فتنه و جهالت و دنائت و فساد و رذالت، و فحشاء و شقاوت و... بر جوامع بشری غالب و دامنگیر افراد آنها گردد.

در چنین زمانی خداوند متعال اسباب سلطنت و حکومت واحد جهانی را برای صاحب الزمان علیه السلام فراهم ساخته، و زمان و زمانیان را برای او مسخر گرداند، تا همه جهانیان را هدایت، و لباس انسانیت بر انسانها بپوشاند، و همه را به

آرزوهاشان که در انتظارش بوده‌اند برساند، و هیچ قریه و آبادی و مجمع و فردی در بهنه گیتی نماند مگر آنکه صدای «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بحقیقت معنایش از او بگوش رسد.

مرحوم عیاشی در تفسیرش از حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود:

«لَا يَبْقَى فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَحَدٌ إِلَّا وَحَدَّ اللَّهُ».

یعنی: در شرق و غرب عالم، کسی باقی نمی ماند مگر آنکه یکتا پرست شود (که توحید و یکتاپرستی حکمت خلقت عالم و ارسال رسولان الهی است): که فرمود: «خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكُنِيَ أُعْرِفَ» و فرمود:

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ» (الانباء: ۲۵).

یعنی: وای رسول ما هیچ رسولی را پیش از توبه رسالت نفرستادیم، جز آنکه به او وحی کردیم که همانا بجز من خدائی نیست تنها مرا به یکتائی پرستش کنید و بس.

آفریدگار جهان آثار و نتایج خدمات جمیع حجت‌های خود را به دست آخرین حجتش ظاهر خواهد ساخت که البته چنین ریاست کبری و خلافت عظمی را تهیة أسباب باید، و استعداد و قابلیت خاصی می خواهد که عظمت و بزرگی شأن آن به اندازه این شغل عظیم و خدمت بزرگ باشد که موکول به آن شخص معظم شده، و مختص به آن جناب گردیده است، پس تمام مقدمات و ذی المقدمات از خصائص کسی است که زمان به او اختصاص دارد، و اَم مقدار کم و کیف، و قدر و منزلت آنرا جز خداوند جلّت عظمته کسی نداند که در دعای ندبه می خوانیم:

«بِنَفْسِي أَنْتَ أُمِّيَّةٌ شَائِقِي يَتَمَنَّى مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَكَرًا فَحَتًّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ عَقِيدٍ عَزِ لَا يُسَامِي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ أَثِيلٍ مَجْدٍ لَا يُجَارِي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ تِلَادٍ نَعَمٍ لَا تُضَاهِي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَصِيفٍ شَرَفٍ لَا يُسَاوِي...».

یعنی: جانم به فدایت ای کسی که رزو و آرمان هر مرد و زن مؤمن هستی که برای نیل به آن فریاد زنند و پیوسته بنالند؟ جانم به فدایت ای آنکه عقد عزّت و عظمت و جلالتی که خداوند متعال برای تو بسته، کسی را اندیشه رسیدن به پایین بزرگی آن نیست؟ جانم به فدایت ای کسی که بنید مجد و عظمت و بزرگی ات آنچنان است که هم قطاری ندارد، جانم به فدایت ای آنکه در قلّه ای از نعمت دیرینه الهی قرارگرفتی که هیچکس را در آن راهی نیست، جانم به فدایت ای کسی که قرین شرافتی هستی که هیچ صاحب شرافتی با آن برابری نمی کند.

مرحوم عیاشی در تفسیر آیه کریمه: «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» آل عمران: ۸۳.

یعنی: هر که در آسمان و زمین است خواه و ناخواه مطیع فرمان آفریدگار جهان است.

روایت کرده از حضرت امام صدوق (علیه السلام) که فرمود: «هرگاه قائم ما آل محمد (علیهم السلام) خروج کند نمی ماند جایی از زمین مگر آنکه ندا کنند در آن به شهادت: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

۲۱۷- ایمان و یکتاپرستی در حکومت واحد جهانی حضرت ولی عصر (علیه السلام):

مرحوم عیاشی در تفسیر همین آیه کریمه روایتی را از ابن بکیر آورده که حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) در تفسیر آن فرمود: «این آیه در شأن قائم ما آل محمد (علیهم السلام) نازل شده است، و اوست که یهود و نصاری و صابئین و زنادقه و کفار را در شرق و غرب زمین بیرون می آورد، پس اسلام را بر آنان عرضه می دارد، پس هر کس به رغبت خویش اسلام را بپذیرد، امر می کند او را به نماز و زکات، و آنچه که باید یک مسلمان انجام دهد، و هر کس از آنها از روی عناد و لجاج اسلام نیاورد گردنش را خواهد زد تا در هیچ جا از شرق و غرب زمین کسی نماند مگر یکتاپرست موحد.

راوی (ابن بکیر) عرضه کرد: فدایت شوم خلق در آن زمان بیشتر از همین کفارند، پس باید گردن همه آنها زده شود؟ امام (علیه السلام) فرمود: چون خداوند متعال اراده امری را فرماید، زیاد را کم، و کم را زیاد فرماید.

یعنی: با آگاهی و بینشی که در آن زمان به مردم جهن داده می شود اکثر آنان با کمال میل و رغبت دین مبین اسلام را با دست مبارک حضرت ولی عصر (علیه السلام) می پذیرند، از این رو تعداد کم مؤمنین، زیاد، و تعداد زیاد کافرین، کم می شود، و این تعداد کم اگر با عناد و لجاج و خبیثات باطنی، اسلام را نپذیرند، و سد راه و مانع پیشرفت اسلام گردند، گردن زده می شوند تا زمین از لوث وجود کفر و نفاق، و شرک و فساد پاک گردد، و توحید و اخلاص و عدل و داد در سراسر گیتی گسترش یابد، و جامعه انسانی به علت غائی خلقت عالم که آن انسانیت انسان است نائل آید.

زیرا حضرت ولی عصر (علیه السلام) برای حکومت یک دین واحد الهی بر کل افکار، و تشکیل یک حکومت واحد عدل خدائی بر پهنه گیتی و رساندن انسان را به علت غائی خلقتش ظهور می کند، و این جز با کفر زدائی و زدودن فتنه و فساد از وجه زمین میسر نباشد، پس باید کفر و نفاق و شرک و عناد، و فتنه و فساد از بسطت زمین زدوده شود، تا دین قیّم و خالص الهی بر همه حاکم گردد، و آن دین فطرت است که خداوند سبحان انسان را بر اساس آن آفرید.

و این یا با بینش و آگاهی دادن به مردمی میسر خواهد بود که استعداد پذیرش حق و نیل به کمال انسانی، و بازگشت به فطرت خویش را از دست نداده و مظهر کفر و فتنه و فساد نشده اند، و یا با ریشه کن کردن کسانی که در صدد بینش و آگاهی نیستند، و آنان در گرداب کفر و فتنه و فساد فرو رفته و منحط شده اند که هیچ راهی جز نابودی ندارند، چه اینکه فتنه سخت تر و فسادش بیشتر از قتل است. خداوند متعال می فرماید:

«وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ»

البقرة: (۱۹۱-۱۹۳).

یعنی: و فتنه فتنه جویان سخت تر و فسادش بیشتر از قتل آنها است (همچون عضو فاسدی که باعث فساد و نابودی دیگر اعضای یک جسم می گردد) و فتنه جویان را بکشید تا اینکه فتنه ای نباشد و دین تنها برای خداوند متعال باشد. این است دین قیّم و خالص بر اساس فطرت که خداوند متعال غیر آنرا نخواهد پذیرفت و فرمود:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم: ۳۰).
«أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» (الزمر: ۳).

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» آل عمران: ۱۹ و ۸۵).

حضرت ولی عصر علیه السلام با ظهورش یک حکومت واحد جهانى بر اساس یک دین واحد تشکیل می دهد و یک پرچم عدل را بگسترده گی پهنه گیتی بر بسط زمین باهتزاز در خواهد آورد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «عیون الاحبار» از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: چون حضرت مهدی علیه السلام خروج کند زمین به نور پروردگارش روشن شود، و میزان عدل، میان مردم گذاشته شود، پس به احدی ظلم نمی کند.

هم سلیمانست اندر دور ما که دهد صلح و نماند جور ما

و مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «هرگاه قائم علیه السلام خروج نماید، به عدل حکم می کند و مرتفع می شود در ایام او جور، و ایمن می گردد به او راهها، و زمین برکات خود را بیرون می آورد، و هر حقى به سوى اهلش برمی گردد، و باقى نماند اهل دینی جز آنکه اسلام آورده و مؤمن گردد.

در زیارت حضرت صاحب الامر (عج) می خوانیم.

«وَاقْصِمِ قَاصِمِيهِ، وَاقْصِمِ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ، وَاقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ
جَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا، بَرِّهَا وَ بَحْرِهَا وَامْلَأْ بِهِ
الْأَرْضَ عَدْلًا وَ أَطْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ (ص) - اللَّهُمَّ وَاعِزِّ بِهِ الدِّينَ بَعْدَ الْخَمُولِ، وَ
أَطْلِعْ بِهِ الْحَقَّ بَعْدَ الْأَقْوَالِ، وَ أَجْلِ بِهِ الظُّلْمَةَ، وَ اكْشِفْ بِهِ الْعُقَّةَ، اللَّهُمَّ وَ آمِنْ بِهِ
الْبِلَادَ، وَ اهْدِ بِهِ الْعِبَادَ، اللَّهُمَّ اَمْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قَسِّطًا كَمَا مِلْتُمْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا
إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ».

یعنی: و ای خدا بشکن پشت کسانی (دشمن دوست نما) را که پشت ولایت
امام زمان (عج) را می شکنند، و پا دست ولایت پشت جباران کافر را بشکن و به
وسیله او کفار و منافقان و همه ملحدان را هر جا که باشند بکش، در شرق یا در غرب
زمین در بیابان یا در دریا، و به وسیله او زمین را از عدل پر کن و به وسیله ولایت امام
زمان (عج) دین پیغمبر خانمت را بر تمام ادیان غلبه ده - خداوندا به وسیله او دین
اسلام را پس از گمناهی (بر اثر ترک عمل به موازینش) عزیز کن و ظاهر نما و جلوه
بده حق را پس از غروبش و پرتو بخش به وسیله او تاریکی را و به وسیله او غمها را
از دل بندگان صالحت برطرف ساز.

خداوندا به وسیله ولایت، بلاد (کشورهای جهان) را آرام ساز و به وسیله او
بندگان را هدایت فرما، خداوندا به وسیله او زمین را از عدل و داد پر کن چنان که پر
شده است از ظلم و بیداد زیرا توئی شنوا و اجابت کننده دعاها.

درس چهل و یکم:

۲۱۸- دیانت اصل، و حکومت فرع، و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء، مامور به واقعیات است:

همانطوری که قبلاً اشاره کردیم: دیانت به منزله عقل مطاع است و حکومت همانند قلب فعال محرک، و افراد جامعه چون اعضای متحرک کالبد یک انسان به شمار می‌روند، زمانی یک انسان، کامل خواهد بود که دارای عقل مدبر کامل و قلب محرک سالم و جسم متحرک صحیح باشد که نقص در هر یک، باعث نقص در کمال انسان خواهد بود، و جامعه تکامل یافته و متمدن، جامعه‌ای است که دیانت در آن، اصل و اساس، و حکومت، فرع و مجری فرامین، و جامعه، مطیع و فرمانبر باشد و چنین جامعه‌ای را جز در زمان حضرت صاحب‌الزمان (عج) نمی‌توان انتظار داشت.

مرحوم فضل بن شاذان از حضرت مولی‌الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (عج) روایت کرده که فرمود:

«الْإِسْلَامُ وَالسُّلْطَانُ الْعَادِلُ أَخَوَانٌ لَا يَصْلَحُ وَاحِدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ الْإِسْلَامُ أَسُّ وَالسُّلْطَانُ الْعَادِلُ خَارِسٌ وَمَا لَا أَسَّ لَهُ قَتْلٌ وَمَا لَا خَارِسَ لَهُ قَضَائِعٌ فَلِذَلِكَ إِذَا رَحَلَ قَائِمُنَا لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ مِنَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ مِنَ الدُّنْيَا».

یعنی: دین مبین اسلام و سلطان (حاکم، رهبر، و فرمانروای) عادل همانند دو برادر (از هم جدا نشدنی) هستند که کمال هریک به دیگری بستگی دارد، اسلام اصل و اساس کمال، و سلطان عادل، نگهبان (اسلام دژ، و سلطان عادل، دژیان) آن است و هر چیزی که دارای اصل و ریشه و اساس نباشد منهدم و نابود می‌گردد و هر چیزی که نگهدارنده و نگهبان (و دژی که دژیان) نداشته باشد تلف و ضایع می‌شود

پس از این جهت هرگاه قائم ما از دنیا برود اثری از اسلام باقی نخواهد ماند چنانچه دژی که دژیان نداشته باشد دژ نیست، و هرگاه اثری از اسلام باقی نماند اثری از دنیا باقی نخواهد ماند.

طبق آیات قرآن کریم و روایات صحیحیه وارده از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) آنکه در تمام ادیان الهی دیانت، اصل و حکومت، فرع بر آن بوده است و تمام پیامبران الهی مأمور به تبلیغ دین و عمل به ظواهر امور بوده‌اند و مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند مگر آنکه زمینه آن فراهم گردد چون حکومت یوسف و داود و سلیمان (علیهم السلام) و ده سال حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و پنج سال حکومت امیر المومنین (علیه السلام) و حتی موسی بن عمران با این که (۳) فرمانروای طغیانگر یعنی فرعون و قارون و هامان را به هلاکت رسانید فرعون را در دریا غرق نمود و قارون را در زمین فرو برد و هامان را نابود کرد، ولی چون مأمور به تشکیل حکومت نبود، حکومتی تشکیل نداده است.

و اما حضرت ولی عصر (علیه السلام) در عین اینکه مأمور به تبلیغ دین است، و دیانت در نزدش اصل، و حکومت، فرع بر آن می‌باشد، مأمور به تشکیل حکومت نیز هست، زیرا تنها او در بین تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان علیهم السلام مأمور به بیان واقع امور در تمام ابعاد می‌باشد که حکومت بازوی اجرائی، و با در خدمت دیانت قرار گرفتن بتواند به وقع عمل کند، و جامعه بشری را زلوت کفر و انواع شرک و نفاق پاک، و همه افراد را به کمال انسانی برساند، و تا حکومت در خدمت دیانت و بازوی اجرائی آن قرار نگیرد، مفهوم انسانیت در سراسر گیتی متحقق نخواهد شد که خداوند متعال آنرا به بندگانش وعده فرموده است:

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» (النور: ۵۵).

یعنی: خداوند متعال به مؤمنان راستین از شما و صالحان و شایستگان وعده فرموده که آنانرا بتحقیق خلیفه گرداند، چنانکه خلیفه گردانید کسانی را که پیش از اینان بوده‌اند، و علاوه بر خلافت، البته مژمکن خواهد ساخت آنانرا در دینی که آنرا

برای آنان پسندید، تا با قدرت حکومت که در خدمت و بازوی دیانت باشد، طبق واقع حکم نمایند، و بدون تردید! خداوند متعال خوف و ترس آنان از دشمنان را به امن تبدیل خواهد نمود، و امر فرماید تا تنها مرا پرستش و عبادت کنند، و هیچ نوعی از انواع شرک برای من قرار ندهند.

۲۱۹- سه نعمت الهی بر امت اسلامی در حکومت حضرت مهدی (عج):

مرحوم طبرسی مازندرانی در تفسیر شریف (مجمع البیان) فرمود: روایت از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) این است که: آیه کریمه «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ...» در حق حضرت مهدی (عج) می باشد.

و مرحوم عیاشی روایت کرده از حضرت امام سجاد (ع) که این آیه کریمه را تلاوت کرده و آنگاه فرمود: «آنان واللّه شیعیان ما اهل بیت هستند، و این کار یعنی این سه احسان بزرگ (خلافت و دیانت و امنیت به علاوه عبادت تنها برای خداوند سبحان) به آنان داده می شود با دست مردی از ماء و او مهدی این امت است».

در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) تقیه و خوف مومنان از فرمانروایان نابکار، و بیم موحدان از مشرکان و کافران، و ترس مخلصان از منافقان و گردنکشان و... با نابودی آنان برداشته می شود، و عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال، و سلوک در امور دنیا و دین حسب نوامیس الهیه و فرامین آسمانیّه میسر می گردد.

بدون تردید! این خلافت الهی و حکومت صالحان در سراسر جهان تاکنون تحقق نیافته است، حکومتی که در آن عزّت و رفعت مؤمنان، و عبادت و بندگی تنها برای آفریدگار جهان، و حکومتی که در آن ذلّت و هلاکت کافران و ملحدان، و خواری و نابودی منافقان و مستکبران جهان باشد، و آن تنها حکومت حضرت ولی عصر امام زمان (عج) است که آنرا در خدمت دیانت قرار داده و بر حسب واقع حکم می کند، و حکومتش فراگیر بسط زمین از شرق و غرب، و از بر و بحر، و از معموره و خراب و... گردد، و جایی نماند که حکمش جاری و امرش نافذ نباشد.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده که امام صادق (ع) بعد از ذکر نوح (ع) و انتظار مؤمنان فرج را - فرمود: «تا اینکه خداوند متعال به آنان استخلاف و تمکین را عطا فرماید که همچنین است قائم (ع) زیرا ایام غیبت او (ع) ممتد می شود تا اینکه حق خالص، و کدورت از ایمان مرتفع گردد، به مرتد شدن هر کس از شیعه که طینت او خبیث باشد، و بیم نفاق و شرک خفی از او برود زمانی که ببیند استخلاف و تمکین را، و امری ر که در عهد حضرت مهدی (ع) منتشر می شود ببیند.

راوی عرض کرد: کسانی هستند که گمان می کنند: این آیه کریمه در حق ابی بکر و عمر و عثمان و مولا امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) نازل شده است؟ امام صادق (ع) فرمود: اینان کوردلانی هستند که هدایت نخواهند شد، در چه زمان و کجا متمکن شد دینی که پسندید آنرا خداوند متعال و رسولش (ص) به انتشار امر آن در امت، و رفتن خوف از دلهای آنان، و مرتفع شدن شک از سینه هاشان در عهد یکی از آن ثلاثه، و در عهد امیرالمؤمنین علی (ع) به ارتداد مسلمانان و فتنه ها که برانگیخته شد در عهد ایشان، و جنگها که واقع گردید در میان ایشان و کفار».

و مرحوم عیاشی روایت کرده که حضرت امام باقر (ع) فرمود: «حضرت مهدی (ع) و أصحابش (با مشرکان سرکش، و فرمانروایان ستمگر، و دشمنان معاند و مخالفان لجوج) مقاتله می کنند و الله تا خلق خدا به یکانگی خالق اقرار کنند، و چیزی را برای او شریک قرار ندهند، حتی آنکه پیرزن ضعیفی از مشرق اراده مغرب می کند و احدی او را نمی ترساند».

۲۲۰- سلطان عادل کیست؟

مرحوم فضل بن شاذان در کتاب شریف «غیبت» از فضالة بن ایوب از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: پدرم پرسید از حضرت امام صادق (ع) از سلطان عادل؟ امام (ع) فرمود: او آن کسی است که خداوند متعال اطاعت و فرمانبرداری از او را بعد از انبیاء و مرسلین بر جمیع آدمیان و جنیان واجب گردانید، و او سلطانی

است بعد از سلطانی تا آنکه منتهی شود به سلطان دوازدهم، پس مردی از اصحاب آن حضرت علیه السلام عرض کرد: وصف نما برای ما ایشانرا که کیستند ای فرزند رسول خدا علیه السلام؟ امام علیه السلام فرمود: ایشان از آن کسانی که خداوند متعال درباره آنان فرمود: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» النساء: ۵۹).

امام علیه السلام فرمود: و آنان کسانی هستند که خاتم آنها آن کسی است که عیسی بن مریم علیه السلام در زمان دولت او از آسمان فرود می آید، و در پشت سر او نماز گذارد، و اوست آن کسی که دجال را خواهد کشت، و خداوند متعال بدست او مشارق و مغارب زمین را مفتوح گرداند، و سلطنت او تا روز قیامت ادامه دارد.

و مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «هرگاه برخواست قائم آل محمد علیه السلام حکم می کند میان مردم به حکم داود علیه السلام و محتاج به بینه نمی شود، چون خداوند متعال الهام می کند او را، پس حکم می کند به علم خود (بر واقع امر) و هر قومی را به آنچه در دل خود مخفی کرده اند خبر می دهد».

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند متعال بر میانگیزاند باد را که نداء می کند به هر وادی که: این مهدی حکم می کند به حکم داود و سلیمان و نمی خواهد بینه بر حکم خود».

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «منادی آن حضرت علیه السلام ندا می کند که این مهدی حکم می فرماید به حکم داود و سلیمان، سؤال نمی کند از مردم بینه ای را».

و مرحوم محدث علامه نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب» باب چهارم - مدرک بیستم از عامه نقل فرمود:

«قاضی جواد ساباطی که نصرانی بود، و مسلمان شد در کتاب «براهین ساباطیه» که رد بر نصاری است از کتاب «أشعیا» نقل کرده قول او را که گفت:

«اندذر شل کم قورث ارا دوات آف ذی ستم آف حبیبی اند برنج شل کرداوت آف هزروفس اند ذی سیرت آف کوسل اند سبت ذی سپرت آف نالج اند

اف ذی لارداند شل سیک هم اکوک اندر ستیزان ذی فیزاب لارداند شل مات حج
افتردی سیت اف هزاپس نیر زر بروف افتردی بیر یک اف هزیر،
یعنی: پس زود است که بیرون بیاید از قنس الاسی شاخه‌ای، و بروید از
عروق آن شاخه و زود است که مستقر شود بر او روح رب یعنی روح حکمت و
معرفت، و روح شوری و عدل، و روح علم و خشیت خداوند، و میگرداند او را
صاحب فکر و قاد مستقیم در خشیت پروردگار، پس حکم نمی‌کنند از روی ظاهر و
مجرد شنیدن، و بعد از ابطال قول یهود و نصاری در تأویل این کلام گفته که: «این
نص صریح است درباره مهدی (علیه السلام)» زیرا که مسلمین اجماع کردند که: «اورضی الله
عنه حکم نمی‌کند به مجرد سمع و ظاهر و مجرد شنیدن بلکه ملاحظه نمی‌کند مگر
باطن را، و اتفاق نیافتاده این از برای احدی از انبیاء و اوصیاء».

۲۲۱- در زمان حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) آراء و هواهای نفسانی بهدی و

قرآن باز می‌گردد:

در بسیاری از روایات صحیحیه وارده از اهل بیت وحی علیهم صلوات الله
آمده است که در آخر الزمان هواپرستان و دین به دنیا فروشان آراء و هواهای نفسانی
خود را معیار در امور دینی قرار میدهند، و هدی و قرآن کریم را بر آن تطبیق
می‌دهند، و هرگاه حضرت ولی عصر (علیه السلام) ظهور کند، خط بطلان بر آراء و هواهای
نفسانی آنها کشیده و هدی و قرآن مجید را محور قرار می‌دهد.

حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام)
در خطبه‌ای که در آن به پیش آمده‌های سخت و به ظهور حضرت ولی عصر (علیه السلام)
اشاره دارد می‌فرماید:

«يَغْطِفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى، وَ يَغْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى
الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ»^(۱)

۱- نهج البلاغة، خطبة ۱۳۸ ص ۴۲۴

یعنی: «زمانی که امام منتظر (علیه السلام) از پس پرده غیبت بیرون آید: هوای نفس را به هدایت و رستگاری برمی گرداند، زمانی که (رهبران دورغین دینی، و توجیه گران جنایات فرمانروایان ستمگر، و سخنگویان از حلقوم حاکمان زر و زور و تزویر) هدایت و رستگاری را بر هواها و آمیال نفسانی تبدیل کرده و تطبیق دهند، و امام زمان (علیه السلام) رأی و اندیشه های نادرست را به قرآن کریم برمی گرداند، در حالی که (رهبران دین بدنیا فروشن و...) قرآن کریم را به رأی و اندیشه نادرست خود تفسیر و تاویل نمایند».

خداوند متعال درباره آنان می فرماید:

«فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ» آل عمران:

(۱۸۷).

یعنی: پس آن دین به دنیا فروشان، قرآن کریم را پشت سر انداخته و آیات الهی را ببهای اندک دنیائی فروختند، پس چه بد معامله ای کرده اند. و حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در همین خطبه بفته های نزدیک به ظهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) اشاره کرده فرمود:

«حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِيًا تَوَاجِدُهَا، تَمْلُوءُ أَخْلَافُهَا، حُلُوءًا رِضَاعُهَا، عِلْقَمًا غَاقِبَتُهَا، أَلَا وَفِي غَدٍ وَ سَيَاقِي غَدٍ لَا تَعْرِفُونَ، يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عَمَلَهَا عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِهَا، وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيدَ كِبِدِهَا، وَ تُثْقِلُ إِلَيْهِ سِلْمًا مَقَالِيدَهَا، فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدَلُ السَّيِّرَةِ وَ يُخَيِّ مَيْتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ».

یعنی: «تا اینکه جنگ و خونریزی سختی (قبل از ظهور ولی عصر (علیه السلام)) به آیندگان از شما روی آورد بطوری که چون شیر درنده خشمگین، دندانهایش را آشکار گرداند (جنگهایی واقع می گردد که آماده هلاکت و نابودی و اکثر مردم را در کام خود فرو خواهد برد) و با مانند شتری که دارای پستانهای پر از شیر که (آن جنگها مانند پستانهای شتر، پستانهایش پر از شربت مرگ است) نوشیدن شیر آن (در آغاز امر) بکام کسانی که وارد کارزار می شوند، و امید فتح و پیروزی دارند (شیرین است، و در آخر کار که زود خورد و کشتن و کشته شدن، و مصائب آن، همه را فرا گیرد نلخ و بدمزه و رنج آور و زهر آگین است».

ای مردم بدانید و آگاه باشید، آنچه را که امروز به شما خبر می‌دهم، در آینده فردا واقع خواهد شد، و بزودی فردا چیزی که امروز از آن خبر نداشته و آنرا نمیشناسید خواهد آمد، حاکمی (امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف) از غیر طایفه پادشاهان، کارگردانان و فرمانروایان آنها را بیدی اعمال و زشتی کردارشان باز خواست و مؤاخذه می‌نماید، و زمین پاره‌های جگرش را برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام بیرون خواهد آورد.

(تمام کانه‌ای خود از طلا و نقره و عتیقه‌ها و دیگر جواهر و... را آشکار، و در دسترس آن حضرت علیه السلام قرار می‌دهد، و کلیدهایش را تسلیم آن بزرگوار می‌نماید، و سراسر گیتی در اختیار صاحب الزمان علیه السلام قرار می‌گیرد). پس او علیه السلام عدالت و دادگستری در روش مملکت داری را به شما مینمایاند، و قرآن مهجور و سنت متروک را زنده می‌کند.

و در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام می‌خوانیم:

«سَلَامٌ عَلَى آلِ يَس، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبَّانِي آيَاتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَدِيَانَ دِينِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَنَاصِرَ حَقِّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِي كِتَابِ اللَّهِ وَتَرْجَائِيهِ...».

یعنی: درود و سلام بر آل یس، و درود بر تو ای دعوت کننده بندگان به سوی خداوند سبحان، و ربانی آیاتش، درود بر تو ای دَرِ علم و حکمت خدا و دِیَان دینش، درود بر تو ای خلیفه خدا در بهنه گیتی، و یاور حقش، درود بر تو ای آخرین حجت خداوند متعال بر خلفش و دلیل اراده او بر دو نظام تکوین و تدوین، درود بر تو ای تلاوت کننده کتاب الهی دو نظام طبیعت و شریعت و بیانگر آن...».

اعظم فوائد ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام تکمیل قوه علمیه و عملیه خلق است که همان بفعلیت رساندن دو قوه عقل نظری و عملی می‌باشد که با بیان اسرار دو نظام آفرینش و شریعت و قرار گرفتن زمان در اختیار صاحب الزمان علیه السلام میسر گردد.

درس چهل و دوم:

۲۲۲- زمان در اختیار حضرت صاحب الزمان (عج):

آفریدگار جهان، نظام هستی را با میزان زمان که خود میداند آفریده است و

فرمود

«خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ - وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ - فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» فصلت: ۹-۱۲).

یعنی: «خداوندی که زمین را در دو روز آفرید - و کوهها را روی زمین برافراشت، و انواع برکات و منابع بسیاری در آن قرار داد، و قوت و أرزاق اهل زمین را با آفرینش زمین در چهار روز مقدر و معین فرمود - آنگاه نظم هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود» که مجموع آنها در شش روز انجام شده است که فرمود:

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» ق: ۳۸).

یعنی: و بحقیقت ما تمام آسمانهای هفتگانه و زمین و آنچه بین آنها است همه را در مدت شش روز آفریده ایم.

و زمانی برای آغاز و پایان هر موجودی از آسمان و زمین، از خورشید و ماه و ستارگان و کیهانها، از ملائکه و جن و شیاطین، از انسان و حیوان، و از نباتات و جمادات و... خواه زمان طولانی یا کوتاه باشد معین کرده است که فرمود:

«أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى» الروم: ۸).

یعنی: آیا با تمام وجود نیندیشیده اند که آفریدگار جهان آسمانها و زمین و هر آنچه در بین آنهاست همه را جز بحق (و بر اساس حکمت و مصلحت) و بوقت و حدّ و زمان معین نیافریده است؟

از آن جمله: حضرت صاحب الزمان، ولی عصر، مدار دهر، بقیه الله الأعظم حجة بن الحسن العسکری دوازدهمین جانشین بحق رسول الله ﷺ و آخرین حجت الهی در بسط زمین می باشد.

اما در سیر زمان، موجودات عالم بدو دسته تقسیم می گردند: دسته اول: محکوم زمانند، و زمان، حاکم بر آنها، که با سیر طبیعی پایان عمر خود میرسند، و تحت شرایط زمان حرکت می کنند، و این قاعده شامل اکثر ممکنات، بلکه قریب باتفاق همه موجودات در نظام هستی می گردد. دسته دوم: حاکم بر زمانند، و زمان محکوم آنها، یا آنها با سیر طبیعی و تحت شرایط زمان - بر اساس مصالح و عللی - حرکت نمی کنند، و به پایان عمر خود بصورت طبیعی نمی رسند، اگر چه هر دو دسته نزد آفریدگار جهان از دائرة زمان، خارج نیستند

۲۲۳- فرق بین حرکت نور با برق چیست؟

از دیر زمان تاکنون عده ای گمان بر این دارند که: نور همان برق، و برق همان نور، و حرکت آندو یکی است، در حالی که ایندو دو لفظ، و از دو ماده، و دارای دو معنی و دو اثر و حرکت می باشند. چه اینکه نور در حرکت و سرعت خود تحت شرایط زمان قرار گرفته که هر ثانیه، سیصد هزار کیلومتر راه طی می کند، اما حرکت و سرعت برق تحت شرایط عددی زمان نیست، زیرا آغاز و پایان حرکت و سرعتش همراه با یک جهش و فجاه می باشد.

از اینرو رسول خدا ﷺ در سیر صعودی و نزولی و سفر فضائی به آسمانها و عرش و کرسی، و سدره المنتهی و سرادقات و تاحجب با براق بوده است که از برق شتقاق یافت، یعنی با یک خطور قلبی اما با جسم به آخرین نقطه امکان حرکت، و حضور اشرف موجودات و علت غائی نظام هستی گام نهاد، و با یک اراده و خطور قلبی نیز به زمین بازگشت، که اگر با سرعت نور بود میلیونها سال نوری طول می کشید.

و همچنین عروج ادریس نبی علیه السلام به آسمانها و حیاتش در آنها تا زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام و فرود آمدنش جهت باری آن حضرت علیه السلام از قبیل حرکت برق، و از سیر طبیعی و تحت شرایط زمان خارج است که آفریدگار جهان فرمود:

«رَأَدُّكَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا»
مریم: ۵۶-۵۷.

یعنی: و ای رسول ما یاد کن در کتاب خود، احوال ادریس را که او شخصی بسیار راستگو، پیغمبری عظیم الشان بود، و ما او را به آسمانها بالا برده و در مکانی بس بلند و رفیع قرار داده ایم.

و نیز عروج عیسی بن مریم علیه السلام به آسمانها و حیاتش در آنها تا زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام و فرود آمدنش برای نصرت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چنین است که خداوند سبحان می فرماید:

«بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» النساء: ۱۵۸.

یعنی: بلکه خداوند متعال عیسی بن مریم علیه السلام را بسوی خود بالا برد (و در آسمانها نگاهش داشت) و پیوسته خداوند متعال مقتدر، و کارش همه پر اساس حکمت است.

و همچنین نازل و صعود، و ایاب و ذهاب ملائکه آسمانی و حضور آئمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در دائرة امکان در یک آن واحد، و احضار آصف بن برخیا، بلقیس و تخت و تاجش را برای سلیمان بن داود علیهما السلام کمتر از یک چشم برهم زدن:

«قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ»
النمل: ۲۰.

یعنی: سلیمان علیه السلام گفت آنکس (آصف بن برخیا) که در نزدش علمی از کتاب الهی (اسم اعظم) بود: «من تخت و تاج بلقیس را با خودش، پیش از آنکه تو چشم بازت را بهم آوری، و یا چشم بسته ات را باز نمائی نزدت حاضر میکنم».

و حرکت ارواح در عالم خواب، و سرعت خطورات قلبی من و شما در عالم بیداری از قبیل سرعت برق است نه سرعت نور، مثلاً اگر شما روزی با دستگاههای پیشرفته آینده، با سرعت نور «هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر» بمدت چندین سال حرکت و طی مسافت، تحت شرایط زمان، خود را بیکی از کهکشانها برسانید، این مسیر طولانی را با یک حرکت خطور قلبی (همانند سرعت برق - با یک جهش) که خارج از سیر طبیعی و شرایط زمان است طی خواهید کرد.

منتهی ما توان بردن جسم با خطور قلبی ر در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان (عج) نداریم، اما در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) حرکات جسم بدورترین یا نزدیکترین نقطه مورد نظر انسان تکامل یافته، با یک اراده و خطور قلبی خواهد بود، چنانچه حرکات و سیر اهل بهشت در آن چنین می باشد.

۲۲۴- حضرت صاحب الزمان (عج) حاکم بر زمان و از سیر طبیعی زمان خارج

است:

حضرت ولی عصر (عج) بر اساس مصالح و حکمتها و علل از زمن ولادت ت زمان رحلت از دنیا، صاحب الزمان، و قائم الزمان، و امام زمان، و مدار دهر و نوامیس عصر می باشد که از سیر طبیعی زمان، خارج، و حاکم بر زمان، و زمان محکوم او تا آخر الزمان خواهد بود، زیرا کسی که ولی عصر، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم الزمان، امام زمان، مدار دهر، و نوامیس عصر باشد محکوم عصر و زمان نخواهد بود، که هیچ مالک و صاحب و ولی و... محکوم مملوک، و متاع و عبد و بنده موکلی علیه خود نمی شود.

در اعمال شب نیمه شعبان المعظم می خوانیم:

«سَيُفِّ اللَّهُ لَّذِي لَا يَتَّبِعُو، وَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَخْبُو، وَ ذُو الْحِلْمِ الَّذِي لَا يَضْبُو، مَدَارُ الدَّهْرِ، وَ نَوَامِيسُ الْعَصْرِ».

یعنی: ولی عصر (عج) شمشیر خدائی است، شمشیری که کند نمی گردد، و نور الهی است که خاموش نمی شود، و دارای حلم و بردباری است که از جا در نمی رود، او مدار نظام آفرینش و قطب عالم امکان، و نوامیس زمان است.

بقای زمان بوجود صاحب الزمان علیه السلام بستگی دارد، همچون چرخش سنگ آسیاب بقطب و مدارش، بدون صاحب، زمانی نخواهد بود، بدون ولی، عصری نیست، و بدون صاحب، امری، و بدون ناموس، عصر معنی نخواهد داشت.

و در دعاء ندبه شریف میخوانیم:

«أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ؟»

یعنی: کجا است وسیله پیوست میان زمین و آسمان؟

چگونه بدون وسیله پیوست میان دو شیء مرتبط با هم، شیء باقی میماند؟ و در کتاب شریف «معجم احادیث الامام المهدي علیه السلام» حدیث ۱۵۱۲ از حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن ابي طالب علیه السلام روایت شده است که فرمود:

«وَيَصْفُو لَهُ الزَّمَانُ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ».

یعنی: «زمان در اختیار صاحب الزمان علیه السلام و زمان گوش فرمان او ست.» و مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود:

«يَسِيرُ سِيرَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، يَدْعُو الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فَيُجِيبَانِهِ، وَتُطَوَّى لَهُ الْأَرْضُ، فَيُوحَى إِلَيْهِ فَيَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ».

یعنی: حضرت صاحب الزمان علیه السلام سیره اش همانند سیره سلیمان بن داود علیه السلام است، آفتاب و ماه را فرا می خواند، پس آن دو در فرمان او می باشند، و زمین در اختیار او قرار میگیرد، پس خداوند متعال بسویش وحی می کند، پس او علیه السلام به امر خداوند سبحان عمل می کند.

و در همین روایت حضرت باقر علیه السلام فرمود:

«يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى الْفَلَكَ بِاللُّبُوثِ وَقَلَّةِ الْحَرَكَةِ فَتَطُولُ الْأَيَّامُ لِذَلِكَ وَالسَّنُونَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْفَلَكَ إِنْ تَغَيَّرَ فَسَدَ؟ قَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ الرَّنَادِقَةِ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَقَدْ شَقَّ اللَّهُ تَعَالَى الْقَمَرَ لِنَبِيِّهِ علیه السلام وَرَدَّ الشَّمْسُ مِنْ قَبْلِهِ لِيُوشَعَ بْنِ نُونٍ علیه السلام وَ أَخْبَرَ بِطُولِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَنَّهُ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ».

یعنی: خداوند متعال امر می‌کند چرخش زمان را به آرامی و کمی حرکت، پس از اینرو روزها و سالها طولانی می‌شود، راوی گفت: بامام (علیه السلام) عرض کردم: مردم می‌گویند: اگر چرخ زمان تغییر یابد نظم زمین و زمان بهم میریزد؟ امام (علیه السلام) فرمود: این سخن بیدینان است اما مسلمانان راستین چنین نخواهند گفت، چه اینکه خداوند متعال ماه را برای رسول خاتمش دو نیم کرد، و آفتاب را برای یوشع بن نون پیش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برگردانید، و خداوند سبحان خبر داد بطولانی بودن روز قیامت که هر روز آن همسای هزار سال طبیعی و بحساب شما است که زندگی میکنید یا بحساب آخرت (و حال آنکه زمین و زمانی برهم نخورده است).

۲۲۵- وجه الله تعالی امام زمان (علیه السلام) خلقه اتصال میان زمین و آسمان:

همانطوری که نیروی جاذبه وسیله اتصال و پیوست میان کره زمین و دیگر کرات آسمانی می‌باشد، که بوسیله نیروی جاذبه هر یک از کرات در مدار خود با نظم خاصی در گردشند:

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَا - وَالْقَمَرَ قَدَرُ نَاهُ مَنَازِلَ - لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» (یس: ۳۸-۴۰).

یعنی: و خورشید تابان در مدار معینی دائم بی هیچ اختلافی در گردش است - و نیز گردش ماه را در منازل معین مقدر کرده ایم - نه (در گردش منظم عالم) خورشید بر ماه پیشی گیرد، و نه شب بر روز سبقت، و هر یک در مدار معینی در این فضای بی پایان شناور و در چرخشند.

که اگر این نیروی جاذبه و باز دارنده و نگهدارنده هر کره در مدارش نباشد، تمامی آنها از مدار خود خارج، و نظام متلاشی می‌گردد، و اگر بند تسبیح نباشد، دانه‌های تسبیح نظم خود را از دست داده هر کدام بجائی پراکنده می‌گردند که در این صورت تسبیحی نخواهد بود، زیرا تسبیح زمانی است که بوسیله بند و نخ دانه‌های آن وصل و منظم گردند، و اگر دو مولکول اکسیژن و هیدروژن چه پس از ترکیب که بشکل آب جلوه می‌کند و آغاز حیات و بقا هر موجود زنده به آن مرتبط است که آفریدگار جهان فرمود:

«وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» (الانبیاء: ۳۰).

یعنی: حیات هر موجود زنده را از آب قرار دادیم (پس حدوث و بقاء هر موجود زنده به آب بستگی دارد) پس چرا بخداوند متعال ایمان نمیاورند. و چه دو مولکول مجزای از هم که هوا را بوجود می آورند و استمرار و بقاء حیات هر موجود زنده به آن بستگی دارد نباشد، موجود زنده ای روی زمین نخواهد بود.

از اینرو در قرآن کریم از وجود مقدس ولی عصر صاحب الزمان (عج) به آب گوارا و زلال تعبیر و تشبیه شده است که می فرماید:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَنُيَأْتِيَكُم مِّمَّا مَعَيْنِ» (الملک: ۳۰).

یعنی: ای رسول ما به مردم بگو: بدیده تأمل بنگرید که اگر آب که مایه زندگی شما از آغاز تا پایان است، صبحگاهی بزمین فرو رود، جز خدوند متعال کیست که باز برای شما آب گوارا پدید آورد؟

پس آغاز کرات و طول حیات و چرخش و نظم آنها با وجود قوه جاذبه، و اطلاق تسبیح و نظم آن بابت و نخ آن، و آغاز حیات هر موجود زنده و بقای آن با آب و هوا که از دو ملکول اکسیژن و هیدروژن فراهم می گردد؛ ارتباط تنگاتنگ دارد، و آغاز عصر و بقاء زمان نیز بوجود ولی عصر، و مدار دهر و صاحب زمان بستگی دارد، چه اینکه او وجه الله تعالی و حلقه اتصال بین خداوند سبحان و بندگان، و پیوست اتصال میان زمین و آسمان است، اگرچه این حلقه را (همانند قوه جاذبه) جهت مصالح و عللی تا زمانی نبینیم اما باید پیوسته در جستجوی آن باشیم، و در دعاء شریف ندبه، ندبه کنیم:

«أَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْوَلِيَاءُ؟ أَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ؟».

۲۲۶- حضرت ولی عصر (عج) متأثر از عصر نیست، و عصر بدون ولی، عصر نیست:

طول زمان و گردش شب و روز، و سیر افلاک در مدار... درنبه و مزاج، و اعضاء و قوای ظاهری و باطنی، و هیأت و صورت و سیرت حضرت صاحب الزمان (عج) تأثیر ندارد، و صاحب الزمان (عج) متأثر از زمان نیست، اینک

که سال: (۱۴۱۷ هـ) است و (۱۱۶۲) سال هجری قمری از عمر شریف آنجناب علیه السلام می‌گذرد هم اکنون در سن سی الی چهل سالگی زندگی می‌کند، و در زمان ظهورش - که خداوند متعال میدانند کی خواهد بود - نیز بر همین سن خواهد بود، و آن حضرت علیه السلام چون معمرین پیشین جهان از انبیاء و رسولان الهی و دیگر معمرین نخواهد بود که یکی هدف تیر پیری قرار گیرد:

«وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا» هود: (۷۲).

این شوهرم که دوران پیری را می‌گذراند.

و دیگری به گلایه از ضعف پیری و سفیدی موی سر پردازد:

«رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا» مریم: (۴).

یعنی: زکریای پیغمبر عرض کرد: پروردگارا استخوان (و ارکان حیات) من سست گشت و فروغ پیری بر سرم بتافت.

حضرت صاحب الزمان علیه السلام در طول عمر به معمرین جهان شبیهت دارد تا مردم در زمان غیبتش تردید نکنند، نه در تأثر از زمان چه اینکه غیر از او کسی از پیامبران و جانشینان آنها صاحب الزمان نبوده‌اند تا متأثر از زمان نباشند.

مرحوم شیخ صدوق از ابوالصلت هروی روایت کرد که گفت: «پرسیدم از حضرت رضا علیه السلام: علامت قائم شما چیست؟ و چگونه خروج می‌کند؟ فرمود: علامتش آنستکه: عمرش طولانی است اما بصورت و سیمای جوان تابه مرتبه‌ای که هر بیننده آن حضرت علیه السلام گمان می‌کند که در سن چهل سالگی یا کمتر از آن می‌باشد، و دیگر از علائم و نشانه‌های آن حضرت علیه السلام اینستکه: به گذشتن شبها و روزها بر آن جناب علیه السلام پیری و ضعف و ناتوانی بر آن حضرت علیه السلام راه نمی‌یابد، تا زمانی که اجل صاحب الزمان علیه السلام برسد».

مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «صاحب الزمان علیه السلام بصورت جوان موفق ۳۰ ساله ظاهر می‌شود».

و در روایت دیگر از آن حضرت علیه السلام آمده است که فرمود: «هرگاه خروج کند قائم علیه السلام هرآینه مردم او را انکار کنند، در حالی که آن حضرت علیه السلام بصورت جوانی موفق ظاهر می‌شود».

و در روایت دیگر از آن حضرت علیه السلام آمده است که فرمود: «از اعظم بلیه آنکه صاحب الزمان علیه السلام بصورت جوانی خروج می‌کند، و حال اینکه مردم او را پیری کبیرالسن گمان می‌کنند».

شاید مراد از جوان موفق آن باشد که: اعضاء حضرت ولی عصر علیه السلام متوافق و خلقتش معتدل و زیباست یا کنایه از توسط در جوانی یا آخر آن باشد که زمان توفیق تحصیل و بروز کمال است.

در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام می‌خوانیم:

«أَوَّلِيُّ الَّذِي لَا تُدَافَعُ، ذَخَرَكِ اللَّهُ لِنُصْرَةِ الدِّينِ وَ إِعْزَازِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ الْإِنْتِقَامِ مِنَ الْجَاحِدِينَ الْمَارِقِينَ - وَ السَّلَامُ عَلَى الْمُدَّخِرِ لِكِرَامَةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ بَوَارِ أَعْدَائِهِ - وَ أَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ حَتَّى تُبْطِلَ الْجَبْتَ وَ الطَّاغُوتَ».

یعنی: ای مهدی فاطمه علیه السلام تو ولی عصر زمانی، ولیی که تا آخرالزمان از مقام ولایت برکنار نمی‌شوی، و با هیچ نیرو و قدرتی دفع نمی‌گرددی، زیرا هیچ نیرویی توان رویارویی با تو را ندارد، چه اینکه خداوند متعال تو را ذخیره‌ای برای یاری دین، و عزت بخشیدن بمؤمنان، و انتقام از منکران و خارجین از دین الهی بر گزیده است. و سلام و درود بر تو ای ذخیره الهی برای گرامی شدن دوستان خداوند سبحان، و ریشه کن کردن و نابودی دشمنانش و... و بدرستی که تو ای مدار دهر و صاحب الزمان زنده‌ای و نمیمیری تا اینکه جبت و طاغوت (حاکمان زر و زور و تزویر و فرمانروایان نابکار) را از میان برداری.

ما در اینجا نمی‌خواهیم کسانی را که استثناء متأثر از زمان نشده، و یا زمان تأثیر کمتری در آنها داشته است برای تأیید و یا دلیل بر عدم تأثیر زمان در صاحب الزمان علیه السلام بیاوریم: بلکه به عنوان تقریب بذهن بذکر چند مورد می‌پردازیم چه اینکه غیر از حضرت ولی عصر علیه السلام همه زمان است و زمانی و او تنها ولی عصر و صاحب الزمان علیه السلام است:

۱- شیعه و عامه ذکر کرده‌اند: از جمله معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله آن بود: هر حیوانی که حضرت صلی الله علیه و آله بر آن سواری شد، آن حیوان در همان سن که در آن حال داشت می‌ماند.

۲- ابن اثیر در کتاب «اسد الغابة» نقل کرد: وقتی عمرو بن حمق خزاعی رسول خدا ﷺ را سیراب نمود، حضرت ﷺ در حق او دعاء کرد و فرمود: «اللَّهُمَّ مَتَّعْهُ يَسْبَابِهِ» پس هشتاد سال براو گذشت که در ریش او موی سفید دیده نشده بود. بلکه بسا باشد که از حالت پیری به جوانی برگردانند، بلکه خدا همه پیران اهل بهشت را جوان نماید و سپس وارد بهشت نماید.

۳- میبیدی در شرح دیوان گفت: «خداوند متعال دندان و ارکان خضر را پیش از بعثت خاتم الانبیاء ﷺ هر پانصد سال تجدید می‌کرد، و بعد از بعثت رسول خدا ﷺ در هر صد و بیست سال تجدید می‌کند. همانطوری حضرت صاحب الزمان ﷺ در زمان غیبت متأثر از زمان نیست، زمان پس از ظهورش غیر از دیگر زمانها، و اهل زمانش نیز غیر از اهل دیگر زمانها خواهند بود.

۲۲۷- مؤمنان در زمان حضرت صاحب الزمان ﷺ:

با براهین عقلیه قاطعه و نقلیه واضحه مبرهن است که زمان حکومت حضرت صاحب الزمان ﷺ از آن جهت، زمان خاص، و بر دیگر زمانها امتیازات فراوانی دارد، و اهل آن زمان نیز بر اهل دیگر زمانها امتیازات فراوان در ابعاد گوناگون اعتقادی و اقتصادی، مادی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی و جسمی و روحی و... دارند که زمان صاحبش را یافته و در اختیارش قرار گرفته است. ما در اینجا تنها بذکر چند روایت بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف (بحار الانوار: ج ۵۲ ص ۳۹۱ باب ۲۷ حدیث ۲۱۳) از عبد الله بن مسکان روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق ﷺ که می‌فرمود:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي زَمَانِ الْقَائِمِ، وَهُوَ بِالشَّرْقِ لَيَرَى أَخَاهُ الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ، وَكَذَا الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ لَيَرَى أَخَاهُ الَّذِي فِي الْمَشْرِقِ».

یعنی: در زمان قائم آل محمد ﷺ مؤمنی که در مشرق زمین زندگی می‌کند، هرینه برادر مؤمن خود را که در مغرب زمین زندگی می‌کند می‌بیند، و آنکه

در مغرب زندگی می‌کند، برادرش را که در مشرق زمین زندگی می‌نماید می‌بیند. این دیدن اهل ایمان و تقوی از مشرق زمین، اهل ایمان و تقوای مغرب زمین را با دستگاه تلویزیون و امثال آن نیست که بعضیها گمان کرده‌اند که در روایات اخبار بغیب و آینده و پیشرفت های علمی داده شده است بلکه در روایات حقائق دیگری را بیان می‌دارد که به مراتب بالاتر از اخبار به پیشرفتهای علمی، در آینده زمان است و آن این است که: در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) زمان در اختیار اهل آن زمان است که پرده بکار می‌رود و زمین همانند کف دست انسان می‌گردد، نگاه دورترین نقطه زمین برای اهل ایمان با نگاه کف دست یکسان است، و آن تنها با اراده و خطور قلب و سرعت برق انجام می‌شود که اهل بهشت نیز چنین هستند که نیاز به تلفن و تلویزیون و رادیو و طیاره و ماهواره و گیرنده و فرستنده امروزی نیست.

۲- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» به اسنادش از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق (ع) فرمود:

«إِنَّهُ إِذْ تَنَاهَتْ الْأُمُورُ إِلَى صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ رَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى (لَهُ) كُلُّ مُنْخَفَضٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَ خَفَضَ لَهُ كُلُّ مُرْتَفِعٍ مِنْهَا، حَتَّى تَكُونَ الدُّنْيَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ رَاحَتِهِ، فَأَيُّكُمْ لَوْ كَانَتْ فِي رَاحَتِهِ شَعْرَةٌ لَمْ يُبْصِرْهَا؟».

یعنی: و به درستی که هرگاه امور عالم به صاحب امر (ع) بازگردد، خداوند تبارک و تعالی پستیها و بلندیهای زمین را برای صاحب الامر (ع) برمی‌دارد، تا اینکه تمام دنیا در نگاهش همانند کف دستش خواهد بود، پس کدام یک از شما اگر در کف دستش موئی باشد آن را نمی‌بیند و از آن ناآگاه نمی‌باشد؟

۳- مرحوم کلینی در کتاب شریف (الروضة: ص ۲۴۰-۲۴۱ حدیث ۳۲۹) به اسنادش از ابی ربیع شامی روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صادق (ع) که گفت:

«إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ مَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِشِيعَتِنَا فِي أَسْمَاعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى (لَا) يَكُونُ بَيْنَهُمْ، وَ بَيْنَ الْقَائِمِ بَرِيدٌ، يُكَلِّمُهُمْ فَيَسْمَعُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَكَانِهِ».

یعنی: به تحقیق قائم ما اهل بیت وحی علیهم السلام هرگاه قیام کند، خداوند عز و جل نیروی شنوائی و قوه دید شیعیان ما را آنچنان زیاد می‌کند که نیازی به رابط بین خود و امام زمانشان در شنیدن سخنان و دیدن آن حضرت علیه السلام ندارند، بلکه حضرت صاحب الامر علیه السلام در هر کجای عالم که باشد با آنها سخن می‌گوید، و آنها (بدون دستگاه فرستنده و گیرنده امروز) می‌شنوند، و او را در هر کجا که باشند و باشد (بدون دستگاه تصویری) یکدیگر را می‌بینند.

۴ مرحوم محمد بن حسن حرّ عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة» از مفضل بن عمر روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود:

«إِذَا قَامَ الْقَائِمُ اسْتَنْزَلَ الْمُؤْمِنُ الطَّيْرَ مِنَ الْهَوَاءِ فَيَذْبُجُهُ فَيَشْوِيهِ، وَيَكُلُّ لَحْمَهُ وَلَا يُكْسِرُ عَظْمَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: اِخْتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَيَخْتِي وَيَطِيرُ، وَكَذَلِكَ الظُّبَاءُ مِنَ الصَّخَارِيِّ، وَيَكُونُ ضَوْءُ الْبِلَادِ وَنُورُهَا وَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ، وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤَذٍ وَلَا شَرٌّ وَلَا سَمٌّ وَلَا فَسَادٌ أَصْلًا لِأَنَّ الدَّعْوَةَ سَمَوِيَّةً لَيْسَتْ بِأَرْضِيَّةٍ، وَلَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ فِيهَا وَسْوَسةٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا حَسَدٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْفَسَادِ...»

یعنی: وقتی قائم آل محمد علیهم السلام قیام کند، مؤمن در آن زمان پرنده را از هوا به زمین می‌کشد، پس آن را ذبح کرده و بریانش می‌کند، و گوشتش را می‌خورد، و استخوانش را نمی‌شکند، سپس خطاب به استخوان کرده می‌گوید: به اذن خداوند متعال زنده شو، پس زنده می‌شود و به هوا پرواز می‌کند (نظیر کاری که ابراهیم علیه السلام در دنیا انجام داد:

«خُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا» (البقرة: ۲۶۰) و عملی که عیسی بن مریم علیه السلام در دنیا انجام می‌داد:

«إِنِّي آخِطُّ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ» (آل عمران: ۴۹) و نظیر کاری که مؤمن در بهشت انجام خواهد داد: «وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» (الواقعة: ۲۱).

و مؤمن در آن زمان همین کار را به آهوان صحراها خواهد کرد، و در آن زمان روشنی و نور شهرها بوجود مؤمن است و مردم نیاز به آفتاب و ماه ندارند (یعنی مؤمن آنچنان در جامعه درخشش دارد که بخورشید و ماه نیاز نیست چنانچه در بهشت چنین است که خداوند متعال می‌فرماید:

«يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ - يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ»
الحديد: ۱۲-۱۳).

نه اینکه در زمان صاحب‌الزمان (عج) آفتاب و ماه نیست و در آن زمان صاحب‌الزمان (عج) هیچ مؤذی و شر و سم و فساد نیست، چه اینکه در آن زمان دعوت آسمانی است نه زمینی، و در آن زمان شیطان توان و سوسه را ندارد چه اینکه خود گفت: «لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» (الحجر: ۴۰-۳۹) وقتی در زمان حضرت صاحب‌الزمان (عج) همه مؤمن باشند و شیطان توان و سوسه آنها را نداشته باشد که خداوند متعال فرمود:

«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» (الحجر: ۴۲) اینان مؤمنان و مخلصانند که وسوسه شیطان در آنان راه ندارد از اینرو در آن زمان عمل زشت و حسد و فساد در جامعه انسانی و تکامل یافته وجود ندارد.

خلاصه آنکه: در زمان حضرت صاحب‌الزمان (عج) بقدری افق ایمان بالا است که همه چیز تحت الشعاع ایمان، و همه تحت فرمان اهل ایمان است، و آن زمان، زمان ظهور و تبلور انسانیت، و زمان چگونه بودن انسان، و چگونه زیستن حیوان است، عصر نزول ملائکه و ادریس و عیسی از آسمان، و ظهور الیاس و خضر و جن و اصحاب کهف در زمین، و رجعت یاران حضرت صاحب‌الزمان (عج)، زدل زمین است، و زمان تسخیر ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای انسان، و ظهور علوم و فنون و کشف اسرار دو نظام طبیعت و شریعت و آسمان و زمین است، و عصر کمال عقلها و فکرها و اندیشه‌ها، و قوای ظاهری و باطنی، و زمان توالد و تناسل شیعیان در جهان، و نزول برکات از آسمان و خروج دفائن از زمین است.

درس چهل و سوم:

۲۲۸- زمان چگونه بودن انسان و چگونه زیستن حیوان :

در روایات صحیحۀ بسیاری از دو طریق شیعه و عامه آمده است که در زمان حضرت صاحب الزمان (عجله) شرکها و کفرها، صلااتها و جهالتها، فتنه‌ها و فسادها، شرارتها و قساوتها، تجاوزها و غارت‌گریها، ظلمها و ستمها، بی‌انصافیها و بی‌عدالتیها، استبدادها و استثمارگریها و... از میان جوامع بشری رخت بر می‌پندند، و ریشه کن می‌گردند، و بجای آنها توحید و ایمان، علم و حکمت، حق و اخلاص، عدل و داد، انصاف و امانت، صفا و صمیمیت، اخوت و محبت، و صداقت و وفاء بر کل جامعه حاکم می‌شود، و انسان نا‌اهل، اهل می‌گردد.

و همچنین ترس و وحشت، تجاوز و عداوت، و درندگی و شرارت و... از میان حیوانات برداشته می‌شود، و همه آنها اهل می‌گردند، و بدون تجاوز بعضی بر بعضی دیگر، با صلح و صفا و الفت با هم زندگی می‌کنند، و حیوانات نا‌اهل نیز چون انسانهای نا‌اهل، اهل می‌گردند، و چون انسانهای اهل با هم زندگی می‌نمایند.

۲۲۹- دو پرسش:

در اینجا پرسشهای متعددی بنظر می‌رسد که طرح و پاسخ به آنها از حوصله بیان مختصر ما خارج است، و ما تنها به دو سؤال و پاسخ آن اجمالاً اشاره می‌کنیم:

۱- آیا منشأ نا‌اهل شدن حیوانات در تاریخ بشری، نا‌اهل بودن انسان است؟ یا بعکس آن می‌باشد؟

۲- آیا در زمان حضرت ولی عصر (عجله) نخست انسان نا‌اهل، اهل می‌گردد، سپس حیوانات نا‌اهل، اهل می‌گردند؟ یا بعکس آن می‌باشد؟

پاسخ: به هر دو پرسش در ضمن یک بیان روشن می‌شود:
طبق نص آیات قرآن کریم و روایات صحیحۀ واردۀ از اهل بیت وحی علیهم
صلوات الله آنکه: خداوند متعال دنیا را ظرف کمال و آزمون، و متاع آنرا برای انسان
آفریده است:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقره: (۲۹).

یعنی: او خدایی است که همه موجودات روی زمین را برای شما آفریده
است.

«وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ». المجاثه: (۱۳).

یعنی: خداوند متعال آنچه که در آسمانها و آنچه در زمین ست، همه را
مسخر شما گردانید، البته در این کار الهی نشانه‌هایی از علم و حکمت و تدبیر و
قدرت خداوند متعال است برای کسانی که تفکر نمایند.

حضرت مولی‌الموحدین امام‌المؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

فرمود:

«فَقِيهَا اخْتِزْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ» (۱).

یعنی: «شما در دنیا آزموده می‌شوید، و برای غیر دنیا یعنی آخرت آفریده

شده‌اید».

باید انسان در این ظرف بیاموزد که چگونه باید باشد تا به کمال مطلوب
نسانی برسد، و پس از طی این آزمون، و گذر از این کانال و رهائی از این ظرف،
چگونه در ظرف دیگر یعنی آخرت، ظرف بروز کمال و گرفتن نمرۀ آزمون که انسان
برای آن آفریده شده، بماند:

«مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً»

النحل: (۹۷).

یعنی: هر کس از مرد و زن، کار نیکی بشرط ایمان بخداوند متعال در دنیا
انجام دهد، ما اینه در آخرت زندگی خوش و با سعادت جاودانه به او خواهیم داد.

«وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ خَيْرٌ أَلْفَ مِائَةٍ مِنَ الدَّارِ الْأُولَى» العنکبوت: (۶۴).

یعنی: و بتحقیق زندگی ابدی هر آینه در دار آخرت است.

و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ مَنَ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا»^(۱)

یعنی: همانا برای نفسهای شما بهائی جز بهشت نیست، پس آنها را جز به آن بهاء نفروشید.

و فرمود علیه السلام:

«وَلَيْتَ الْمَتَجَرُّ أَنْ تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا وَمِمَّا لَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَوَضًا»^(۲)

یعنی: بد تجارتی است که خود را و بهشتی که خداوند متعال آنرا برای تو قرار داده بفروشی و به بهای آن، متاع ناچیز دنیا را بگیری.

بدون تردید! جوامع بشری تاکنون آنچنان که باید نیاموخته‌اند که دنیا ظرف چگونه بودن و چگونه شدن است که کمال انسان در چگونه بودن است نه در چگونه زیستن و چگونه مردن، و نفهمیده‌اند که دنیا ظرف چگونه بودن، و آخرت ظرف چگونه ماندن انسان است، و ندانسته‌اند که دنیا ظرف آزمون و کمال است نه عین کمال، و نه زمان گرفتن نمره آزمون.

حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:

«وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ»^(۳)

یعنی: و بتحقیق دنیا ظرف عمل و آموختن است نه روز حساب و بازخواست، و آخرت روز حساب و بازخواست، و روز نمره دادن آموخته‌های دنیا است، و ظرف بروز کمال نه روز عمل و زمان آموختن.

براستی انسان آنچنان که باید نیاموخت که: دنیا برای انسان آفریده شده است، نه انسان برای دنیا، و نیاموخت که شرف دنیا به انسان است نه شرف انسان بدینا، زیرا شرف ظرف به مظروف و شرف مسکن به ساکن است، نه شرف مظروف به ظرف، و نه شرف ساکن به مسکن: «شَرَفُ الْمَكَانِ بِالْمَكِينِ» نه «شَرَفُ الْمَكِينِ بِالْمَكَانِ».

۱- نهج البلاغه: از مواظ امام علیه السلام رقم ۴۴۸ ص ۱۲۹۵.

۲- نهج البلاغه: خطبة ۳۲ ص ۱۰۷.

۳- نهج البلاغه: خطبة ۴۲ ص ۱۲۸.

نیاموخت که باید در دنیا چگونه بودن را بیاموزد تا در آخرت چگونه بماند، چه اینکه کجا بودن تابع چگونه بودن است. و نیاموخت که چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن بری حیوانات است که همه برای انسان آفریده شده‌اند، و نیاموخت که اگر انسان چگونه بودن را بیاموزد، حیوانات بر اساس طبیعت، چگونه زیستن و چگونه مردن خود را برای انسان خواهند دانست.

در زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام به همه انسان‌ها چگونه بودن در دنیا، آموزش داده می‌شود که با این آموزش، خود چگونه مردن خود را فهمیده و چگونه ماندن در آخرت را درک خواهد کرد، و با آموزش انسان چگونه بودن را، چگونه زندگی کردن، و چگونه زیستن حیوان بدون تعلیم و آموزش بروز می‌کند، زیرا تمام حیوانات از اهلی و وحشی بر اساس طبیعت می‌دانند که آنها برای انسان آفریده شده‌اند. انسانی که چگونه بودن خود را بیاموزد و بداند و اهل شود، و از حیوان دو پا بودن خارج گردد، هرگاه انسان، چنین شد، همه حیوانات چگونه زیستن خود را بری چنین انسانی از خود نشان می‌دهند، و جنگ و جدال، و ستیز و عداوت، و وحشت و درندگی و... از میان آنها برداشته خواهد شد.

پس هرگاه انسان نا اهل، اهل شود، حیوانات نا اهل، اهل می‌گردند، پس منشأ نا اهل شدن حیوانات نا اهل بودن جوامع بشری و انسانها است، هر زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام جوامع بشری و تمام انسانها اهل می‌گردند، و همه با صفا و صمیمیت و... زندگی خواهند نمود، و در این صورت همه حیوانات بالتبع با صالح و صفا و... زیست می‌نمایند، چنانچه قبل از کشته شدن هابیل چنین زیست می‌کردند، پس از این بیان، پاسخ بهر دو پرسش معلوم شد.

۲۳۰- چگونه گرگان و گوسفندان با هم زندگی می‌کنند؟

روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه وارد شده است که در زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام حیوانات: گرگ و گوسفند، گاو و شیر، و موش و گربه، و انسان و مار و... با هم زندگی خواهند نمود، چه اینکه آفریدگار جهان عداوت و

دشمنی را از میان آنها - بر اثر برداشته شدن عداوت و دشمنی از میان افراد انسان - برمی دارد، گرگ تا آن زمان گرگ است که انسان، خود گرگ انسان باشد، و هرگاه انسان از کج شدن و از کجیها راست شود، تمام کجیها برای او راست می گردد.

۲۳۱- چرا تاج سلیمان کج شد؟

در نقل آمده ست: روزی سلیمان بن داود (علیه السلام) در میان باغی بس عظیم و وسیع، روی تختی، زیر درختان نشسته بود و از لشگریانش (جن و انس و شیاطین و طیور و وحوش و...) سان میدید و از جلویش رژه می رفتند، در این هنگام از لا به لای شاخه های درختان، آفتاب بر پیشانی سلیمان (علیه السلام) تابید که وی را آزار میداد، پرنده ای بدون فرمان سلیمان (علیه السلام) با بزکردن پرها و گشودن بالهای خود جلوی تابش مستقیم آفتاب بر پیشانی سلیمان را گرفت، سلیمان وقتی دید آفتاب بر پیشانی او نمی تابد، سر را بلند کرد، دید پرنده ای با گشودن بالهایش، جلوی تابش مستقیم آفتاب را گرفت، سلیمان (علیه السلام) (بجای شکر خداوند متعال در مقابل این نعمتها) در دلش گفت: براستی عجب قدرتی دارم، که بدون فرمان، از من فرمان می برند؟

در این هنگام تاجی که بر سر سلیمان (علیه السلام) بود، به طرف راست کج شد، وی تاج را روی سرش راست نمود، وقتی دست را برداشت، تاج به طرف چپ کج شد، سلیمان (علیه السلام) خطاب به تاج کرد و گفت: ای تاج! مگر نمی بینی که همه در فرمان من هستند، و بدون فرمان از من فرمان می برند، چرا تو روی سرم کج می شوی؟ تاج به سخن آمد و گفت: ای سلیمان تو هم اکنون کج شدی، من هم کج می شوم، تو در مقابل قدرت خدا کیستی؟ چرا قدرت را از خود دانستی؟

سلیمان (علیه السلام) از روی تخت بزر آمد، و صورت روی خاک زمین نهاد و گفت: «رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي» پروردگارا من بر خود ظلم کردم که بکجی دلم تاج سرم کج شد.

سلیمان علیه السلام صورت را از روی خاک برداشت و تاجش راست شد، و سلیمان علیه السلام روی تخت بازگشت، آنگاه تاج راست شده را بطرف چپ و راست کج می کرد، تاج روی سرش راست می شد، سلیمان علیه السلام خطاب به تاج کرد و گفت: چرا اکنون کج نمی شوی؟ تاج بسخن آمد و گفت: چون تو راست شدی، من هم راست می شوم، چه اینکه راستی و کجی من براستی و کجی تو بستگی دارد. پس وقتی عداوت و دشمنی بین افراد انسان و جوامع بشری ظاهر گشت، خداوند متعال عداوت و دشمنی را میان حیوانات پدید آورد.

دمیری در کتاب «حياة الحيوان» آورده: «زمانی که خداوند متعال امر کرد نوح علیه السلام را به اینکه در کشتی از هر جفتی دو فرد (نر و ماده) را حمل کند «قُلْنَا اخْلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» هود: ۴۰) نوح علیه السلام عرض کرد: پروردگارا چگونه شیر با گاو، و گاو و گوسفند، و روباه و کبوتر و... را در یک کشتی حمل کنم که بین آنها عداوت و دشمنی است، پس خداوند متعال به نوح وحی کرد و فرمود: چه کسی بین آنها دشمنی انداخت؟ نوح گفت: تو ای پروردگار من، خداوند سبحان فرمود: پس همان من هستم که بین آنها الفت پدید می آورم که هیچیک دیگری را نیازارد و ضرری نزنند.

خداوند متعال بواسطه اهل شدن انسانها، الفت بین آنها برقرار می کند که می فرماید: «قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» آل عمران: ۱۰۳

۲۳۲- صلح و صفا میان حیوانات در زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام:

روایات در این زمینه بسیار است، و ما تنها بذکر ترجمه هفت روایت در اینجا جهت اختصار بسنده می کنیم:

۱- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «خصال» از حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما خروج کند، صلح و صفا در میان درندگان و بهائم برقرار می گردد حتی اینکه زن راه می رود میان عراق و شام، نمیگذارد پای خود را مگر بر گیاه، و بر سر او زینتهای اوست، به هیجان نمی آورد او را درنده ای و نمی ترساند او را احدی».

۲- در «تأویل الآیات» روایت شده که: «گوسفند و گاو و شیر و مار و انسان از یکدیگر مأمون می باشند».

۳- در کتاب «بشارة الاسلام» از حضرت امام امیر مؤمنان علی (علیه السلام) روایت شده که فرمود: «بوجود ما خداوند متعال آفرینش جهان را آغاز و بندم ما بپایان می برد، و به ما آنچه که می خواهد محو و اثبات می نماید، و فشارهای دنیای گزنده ناسازگار را دفع می کند، و ببرکت وجود ما آبر باران می بارد، پس بخداوند سبحان مغرور نباشید، آن بارانی را که خداوند متعال در شکم ابرها باز داشته، هنوز از آسمان نازل نکرده است و نمی بارد.

و زمانی که قائم (علیه السلام) ما قیام فرماید، آسمان قطره های خود را نازل می کند، و زمین گیاههای خود را میرویانند، کینه از دل بندگان زایل می شود، و درندگان و بهائم با هم صلح می کنند، زن از عراق تا شام می رود، و قدم خود را جز بر گیاه و سبزه نمی گذارد، و بر سر خود زنبیل برداشته درنده ای اور مشوش نمی کند، و نه از آدمی می هراسد»

۴- در روایت دیگر از حضرت امام (علیه السلام) آمده که در قصه حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) آمده فرمود: «گوسفند با گرگ در یک مکان زیست می کنند، و بازی می کنند اطفال با مارها و عقربها که اذیت نمی کنند آنانرا به چیزی، و می رود شر و می ماند خیر».

۵- مرحوم طبرسی در کتاب شریف «احتجاج» از حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «در زمان مهدی (علیه السلام) سارش کنند درندگان، و سایر حیوانات، و همه آنها مطیع اصحاب آن حضرت (علیه السلام) شوند».

۶- از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: «گویا می بینم اصحاب مهدی (علیه السلام) را که احاطه نمودند ما بین خافقین را، نیست چیزی مگر آنکه منقاد ایشان شود، حتی درندگان زمین، و درندگان طيور، هر چیزی طلب خشنودی ایشان می کنند حتی اینکه زمین فخر می کند و می گوید: گذشت امروز بر من مردی از اصحاب قائم (علیه السلام)»

۷- در روایت دیگر از حضرت امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده که فرمود: «در زمان مهدی (علیه السلام) وحوش مأمون می شوند به نحوی که می چرند در اطراف زمین مثل اُنعام آنها».

۲۳۳- مهلت شیطان تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج):

وقتی خداوند متعال، شیطان را امر بسجده بر حضرت آدم (ع) نمود، وی نافرمانی کرد، خداوند سبحان او را از درگاهش راند، شیطان از خداوند متعال مهلت خواست تا روز قیامت فرزندان و نسل آدم (ع) را که از او پیروی کنند اغوا و گمراه نماید، و اما کسانی که ایمان بخداوند متعال آورده و طوق بندگی را برگردن خود نهاده‌اند، راهی برای شیطان بر آنها نخواهد بود، خداوند متعال تقاضای مهلت شیطان را تا وقت معلوم پذیرفت نه تا روز قیامت که هدف شیطان بود.

خداوند متعال فرمود:

«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (البقره: ۳۴).

یعنی: و ای رسول ما بیاد آرا زمانی را که فرمان دادیم به فرشتگان که سجده کنید بر آدم، همه سجده کردند مگر شیطان که امتناع و تکبر ورزید، و از فرقه کافران گردید.

و فرمود:

«قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ...» (ص: ۷۵-۸۳).

یعنی: خداوند متعال به شیطان فرمود: ای ابلیس تو را چه چیز مانع شد که به موجودی که بدست قدرت خود آفریدم سجده نکنی آیا تکبر و نخوت تو را گرفته یا از زمره بلند پروزان بی پروایی؟ شیطان گفت: من از آدم بهترم چه اینکه تو مرا از آتش (نورانی سرکش) و او را از گِل (تیره پست) آفریدی، خداوند متعال فرمود: از درگاه رحمت و بهشت خارج شو، که تو بر اثر نافرمانی از فرمان ما رانده درگاه رحمت ما شدی، و بهشت جای نافرمانان نیست، و بتحقیق بر تو است لعنت من تا روز جزای اعمال (قیامت).

شیطان گفت: پروردگارا (چون مرا از درگاه رحمت بر اثر نافرمانیم راندی) مهلت ده که تا روز قیامت زنده بمانم (تا بندگان را تا روز قیامت گمراه کنم) خدوند متعال فرمود: تو را مهلت دادم اما نه تا روز قیامت، بلکه تا روز معین و وقت معلوم. شیطان گفت: پس بعزت و جلال تو سوگند که تمام خلق را گمراه خواهم کرد، مگر خاصان بندگان که دل از غیر تو بریده، و برای تو خالص شده‌اند.

خداوند متعال فرمود:

«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» (الحجر: ۴۲).

یعنی: هرگز تو را بر بندگان با اخلاص من تسلط و غلبه نخواهد بود، لکن اقتدار و سلطه تو تنها بر مردم نادان و گمراهی است که از تو پیروی می‌کنند. طبق روایات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین: شیطان که بر اثر امتناع از سجده بر آدم اولین کفر به خداوند سبحان گردید، و تا وقت معلوم بری اغواء پیروانش مهلت داده شده و رهبر کافران و پیروانش قار گرفته است، آن وقت معلوم، وقت ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) است، چه اینکه در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) همه بندگان خداوند سبحان مؤمن و مخلص می‌گردند که برای شیطان بر آنها راهی نیست، از اینرو شیطان از رهبری کفر و اغواء، منعزل می‌شود و از وسوسه باز می‌ایستد، و عداوت و دشمنی از میان انسانها و حیوانات برداشته می‌شود، و برکات از آسمان و زمین، جامعه انسانی تکامل یافته را احاطه کرده و همه غرق در نعمتهای الهی می‌گردند.

خداوند متعال فرمود:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»

(الاعراف: ۹۶).

یعنی: و چنانچه مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزکار می‌شدند، ما هر آینه درهای برکات را از آسمان و زمین بر روی آنها می‌گشادیم. مرحوم سید بن طاووس در کتاب شریف «سعد السعد» در ضمن بیان در خواست ابلیس که: پروردگارا به من مهلت ده تا روزی که خلق مبعوث می‌شوند، و

جواب خداوند که: نه، و لکن تو از مهلت داده شدگانی تا روز معین و وقت معلوم، و آن روزی است که من حکم نمودم، تا پاک نمایم زمین را آن روز از کفر و شرک و معاصی و انتخاب کنم از برای آن وقت، بندگانی را برای خود که آزمودم دلهای آنانرا برای ایمان، و پر نمودم آنها را به ورع و اخلاص و یقین و تقوی و خشوع و صدق و حلم و صبر و وقار و زهد در دنیا، و رغبت در آنچه که نزد من است بعد از هدایت. و می گردانم آنان را نگاهبان آفتاب و ماه یعنی برای عبادت شب و روز، و خلیفه خواهم نمود ایشانرا در زمین، و توانائی دهم ایشانرا بر آن دینی که پسندیده ام آنرا برای آنها، آنگاه عبادت کنند تنها مرا، و چیزی را شریک من قرار ندهند، نماز را در وقتش خوانند، و زکات را در زمانش اداء کنند، و امر بمعروف و نهی از منکر نمایند، و ببینند از آن زمان امانت را بر زمین، پس ضرر نرسانند چیزی چیزی را، و نترسد چیزی از چیزی، آنگاه هوام و مواشی در میان مردم، آزادانه راه می روند بدون اینکه بعضی از آنها بعضی را اذیت کنند، و بردارم نیش هر صاحب نیشی از هوام و غیر آنها را، و ببرم زهر هر حیوانی را که میگززد.

و برکات را از آسمان و زمین نازل کنم، و زمین از نیکویی نبات خود بدرخشد، و همه ثمرها و انواع طیبۀ خود را بیرون دهد، و رأفت و مهربانی را در میان ایشان حاکم سازم، پس با یکدیگر مواسات کنند، و بالتسویه قسمت نمایند، پس بی نیاز شود فقیر و برتری نکند بعضی بر بعضی، و کبیر بر صغیر رحم کند، و صغیر، کبیر را احترام نماید، و بحق متدین شوند، و به او انصاف دهند، و حکم کنند، ایشانند اولیای من، و برای ایشان پیغمبر و رسول را برگزیدم و برای آنها اولیاء و انصاری قرار دادم.

این بهترین امتی هستند که برای نبی مصطفای خود، و امین مرتضای خود اختیار نمودم این وقتی است که حجب نمودم آنرا در علم غیب خود، و لایذ است که او واقع شود و هلاک نمایم تو را در آن روز با سواران و پیادگان و تمام لشکریات، برو تو از مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم، و آثار مذکوره در این اثر شریف تا کنون ظاهر نشده، و مطابق اخبار خاصه و عامه از خصائص حضرت ولی عصر علیه السلام بشمار می رود.

درس چهل و چهارم:

۲۳۴- هزاران ملائکه و جن در خدمت حضرت صاحب الزمان (عج):

در لسان ادعیه و زیارات، و اذکار و روایات صحیحیه بسیاری وارده از اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین آمده است که: خداوند متعال هزاران ملائکه و جن را هنگام ظهور حضرت ولی عصر (عج) به یاریش می فرستد تا در خدمت آن حضرت (عج) باشند، و ما جهت رعایت اختصار تنها بذکر معنی چند تا از آنها در اینجا اکتفاء می کنیم:

۱- مرحوم عیاشی در تفسیر آیه کریمه: «بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا يُدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ».

یعنی: بلی اگر شما مؤمنان راه صبر و شکیبائی و تقوا و پرهیزکاری را در پیش گیرید، و کافران بر سر شما شتابان و خشمگین بریزند، خداوند متعال برای حفظ و نصرت شما پنج هزار فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسلام است (یا دارای عمامه های مخصوصند) به مدد شما می فرستد.

و باسنادش از ضریس بن عبدالملک روایت کرده که حضرت امام باقر (عج) فرمود: «همانا ملائکه ای که حضرت محمد (ص) را در روز بدر (جنگ بدر) یاری کردند در زمین باقی مانده و هنوز به آسمان بالا نرفته اند، و نخواهند رفت تا اینکه صاحب این امر (امام زمان عج) را یاری کنند، و عدد آنها پنج هزار می باشد».

۲- در خبر طولانی از مفضل آمده که گفت: با امام صادق (عج) عرض کردم: ای سید من آیا ظاهر می شوند ملائکه و جن برای مردم در وقت ظهور صاحب الزمان (عج)؟ فرمود: آری، قسم بخدای مفضل، و مخاطبه می کنند و سخن می گویند با مردم در آن زمان، همانطوری که گفتگویی کند مردی با هم نشین خود،

عرض کردم: ای سید من آیا ملائکه و جن سیر می کنند با صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه)؟ فرمود: آری و الله ای مفضل، و هر آینه فرود می آیند در زمین هجرت: ما بین کوفه و نجف و عدد اصحاب آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) در آن وقت چهل و شش هزار نفر از ملائکه، و شش هزار نفر از جن می باشند.

۳. در روایت دیگر فرمود: «و به مثل آن (یعنی چهل و شش هزار نفر) از جن با ملائکه پاری می دهد خداوند متعال، ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) را و بدست او فتح می نماید». ۴. مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از ابو بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق (عجل الله تعالی فرجه) در ضمن حالات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) فرمود: «می آید بر او سیزده هزار و سیصد و سیزده ملک.

ابو بصیر گفت: عرض کردم: آیا همه اینها ملائکه هستند؟ فرمود: آری آن ملائکه ای که در کشتی با نوح (عجل الله تعالی فرجه) بودند، و آنهایی که با ابراهیم (عجل الله تعالی فرجه) بودند آن زمانی که او را در میان آتش انداختند، و آنهایی که با موسی (عجل الله تعالی فرجه) بودند زمانی که دریا برای بنی اسرائیل شکافته شد، و آنهایی که با عیسی بن مریم (عجل الله تعالی فرجه) بودند زمانی که خداوند متعال او را به آسمان بالا برد.

و چهار هزار ملائکه مسومین یعنی نشان کرده شده به عمامه های زرد که با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند، و هزار ملائکه مردقین یعنی از پس یکدیگر در آمده، و سیصد و سیزده ملک که در بدر بودند، و چهار هزار ملک که نازل شدند، و اراده داشتند که یاری کنند حضرت ابا عبد الله الحسین بن علی (عجل الله تعالی فرجه) را، پس آنانرا در مقتله با دشمنان اذن نداد، و آنهایی که در نزد قبر آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) هستند ژولیده مور و غبار آلوده و بر او تا روز قیامت گریه می کنند.

و رئیس آنها ملکی است که او را منصور می گویند، پس هیچ زائری آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) را زیارت نمی کند مگر آنکه او را استقبال می کنند، و هیچ مودعی او را وداع نمی کند مگر آنکه او را مشایعت می کنند، و مریض نمی شود احدی مگر آنکه او را عیادت می کنند، و نمی میرد از آنان کسی مگر آنکه بر جنازه او نماز می گذارند و استغفار می نمایند برای او بعد از مردنش، و همه اینها در زمین هستند، و در انتظار فرج و ظهور حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه) تا وقت خروجش می باشند.

نا گفته نماند: اختلاف در تعداد ملائکه و جن در روایات بر اثر اختلاف در موارد و مواقع، و همچنین اختلاف عدد آسمانی و زمینی آنها می باشد، چنانچه بر رسول خدا ﷺ در موارد مختلف از جنگ ملائکه بعدد هزار و سه هزار و پنج هزار نازل می شدند، بنابراین تضاد و اختلاف در نفس روایات که باعث تردید در آنها شود نیست.

۲۳۵- نزول ملائکه بر غیر انبیاء و رسولان الهی:

نزول ملائکه آسمانی بصورت انسانها حتی بر غیر انبیاء و رسولان الهی اصالت و ریشه فرآنی دارد که هیچگونه مورد اختلاف در بین صاحبان ادیان و مذاهب و فرق مختلف نیست زیرا قرآن کریم به صراحت بین فرمود که: ملائکه آسمان بر حضرت ابراهیم ﷺ و لوط نبی ﷺ نازل شده اند:

«وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا - وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ

إِنَّا لَصَادِقُونَ» الحجر (۵۱-۶۴).

یعنی: و ای رسول ما! مردم را از حکایت فرشتگان مهمانان ابراهیم ﷺ آگاه ساز، زمانی که آن مهمانان بر ابراهیم ﷺ وارد شدند و بر او سلام دادند - و فرشتگان به لوط گفتند:

ما بحق و راستی بسوی تو آمده ایم، و آنچه برای تو می گوئیم صدق محض است.

و حتی با ساره زن ابراهیم ﷺ گفتگو کردند:

«فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذْلِكِ»

الذاریات (۲۹-۳۰).

یعنی: (هنگامیکه فرشتگان با ابراهیم ﷺ سخن می گفتند و بشارت غلام حلیم به او می دادند) زن ابراهیم (سارا) ب فریاد شدمانی روی به آنها آورد، و سیلی بصورت خود زد و گفت: من زنی پیر و نازا هستم (چگونه بچه آرم!) فرشتگان گفتند: خدای تو چنین فرموده است.

و بر زکریا علیه السلام در میان محراب، بشارت یحیی علیه السلام را داده اند:

«فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ» آل عمران: ۳۹.

یعنی: پس فرشتگان ندا کردند زکریا را، و حال آنکه زکریا در محراب مشغول عبادت بود: همانا خداوند تو را بولادت یحیی بشارت می دهد، در حالی که او بنبوت عیسی گواهی می دهد.

و فرشتگان بر مریم علیها السلام نازل شده، و به او بشارت عیسی علیه السلام را داده اند:

«فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَأَلَتْ إِنْى أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا» مریم: ۱۷-۱۹.

یعنی: پس ما روح خود (یعنی روح القدس که فرشته اعظم است) را بر مریم (بصورت زیبا) مجسم ساختیم، مریم وقتی آن روح زیبای مجسم را دید گفت: من از تو بخدای رحمن پناه میبرم که تو پرهیزکاری کنی و با این حسن و زیبایی خیال زشتی درباره من نکنی، روح القدس در پاسخ مریم گفت: من فرستاده خدای توام، آمده ام به امر او به تو فرزندی بسیار پاکبزه و پاک سبوت ببخشم.

«وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ» آل عمران: ۴۲.

یعنی: و ای رسول ما بیاد آر زمانی را که فرشتگان بر مریم نازل شده و با او گفتند: ای مریم همانا خداوند متعال تو را برگزید، و بر زنان جهان برتری داده است، و در جنگ بدر سه هزار و پنج هزار ملائکه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده و بیاری مؤمنین شتافته و آنرا بر مشرکین پیروز نمودند:

«وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ يَقُولُ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَ رُبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلَلِينَ بَلَى إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّلُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ» آل عمران: ۱۲۴-۱۲۵.

یعنی: و بحقیقت، خداوند متعال شما مؤمنان را در جنگ بدر یاری کرد، و بر دشمن پیروز نمود با آنکه شما در مقابل دشمن ضعیف بودید، پس از خداوند متعال بترسید، باشد که شکر نعمتهایش را بجای آرید، ای رسول ما بیاد آر زمانی را که بمؤمنان می گفتی: آیا خداوند متعال بشما مدد نفرمود که سه هزار فرشته را بیاری شما فرستاد؟ بلی اگر شما راه صبر و شکیبائی و تقوی و پرهیزکاری را در پیش گیرید، و کافران بر شما هجوم آورند خداوند متعال برای حفظ و یاری شما پنج هزار فرشته را با پرچم هائی که نشان مخصوص سپاه اسلام است بمدد شما خواهد فرستاد.

« إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ - إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْتُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ » (الانفال ۹-۱۲).

یعنی: ای مؤمنان بیاد آرید زمانی را که استغاثه و زاری پیرو دگارتان میکردید که شما را بر دشمن پیروز گرداند، پس دعاء شما را اجابت کرد، و وعده داد که: من سپاه منظم از هزار فرشته را بمدد شما می فرستم ای رسول ما بیاد آر زمانی را که پیرو دگر تو بفرشتگان وحی کرد: من با شما هستم، مؤمنان را ثابت بدارید که همانا من ترس شما را در دل کافران می افکنم، تا گردن هاشان را بزنید، و همه انگشتانشان را قطع کنید.

۲۳۶- در نزول ملائکه بر حضرت صاحب الزمان (عج) جای وسوسه نیست :

با توجه به آیات کریمه یاد شده و دیگر آیات و روایات صحیحیه که در بیان مختصر ما نگنجد جای هیچگونه تردید در نزول ملائکه بر حضرت صاحب الزمان (عج) نیست، نزول ملائکه بر مدار دهر و نوامیس عصر که عصارة همه نبوتها و رسالتها و ولایتها و امامتها، و عصارة تمام کتب آسمانی و سنن انبیاء و رسولان پیشین الهی، و تشکیل دهنده حکومت جهانی و برکننده ریشه همه

شرکها و کفرها و ضلالتها و جنایتها و فتنه ها و فسادها و ستمها و نابرابریها و بخاک مالنده دماغ همه فرمانروایان و مستبدان و مزدوران و جباران و مستکبران و ستم پیشگان و استثمارگران را در سراسر گیتی.

و به اهتزاز در آورنده پرچم عدل و داد را در بسیط زمین، و در برکننده لباس انسانیت را بر اندام همه انسانهای شایسته، و گردآورنده تمام انسانها را زیر یک پرچم توحید و اخلاص و صفا و صمیمیت و اخوت و محبت و صداقت و امانت و سعادت و کمال انسانیت، زیرا اوست اصل و ملقب به:

صاحب الزمان، و صاحب الأمر، صاحب الکرة، لیبضاء، صاحب دولة الزهره، صاحب الدار، صاحب الناحیه، و ولی عصر، و قائم الزمان، و قیّم الزمان، و امام زمان، و امیرالأمیره، و بدالامین، و برهان الله، و بقیه الله، و حجة الله فی ارضه، و خاتم الأوصیاء، و الخلف الصالح، و رب الأرض، و سدرۃ المنتهی، و طالب التراث، و غایه الطالبین و غایه القصوی، و فردوس اکبر، و الفرج الأعظم، و کلمه الحق و لسان الصدق، و میزان الحق، و منتقم، و مظهر الفضائح، و مبلى السرائر، و مبدء الآیات، و نورالأصفیاء، و نورالأتقیاء، و ولی الله الاعظم، و یدالباسطه، و یعسوب الدین ...

در أعمال نیمه شعبان المعظم می خوانیم:

«...وَالْمَلَائِكَةُ شَهِدَةُ. وَاللَّهُ نَاصِرُهُ وَمُؤَيِّدُهُ إِذَا آتَى مِيعَادَهُ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْدَادُهُ...».

یعنی: و ملائکه گواه بر ظهور حضرت صاحب الزمان مهدی فاطمه زهراء علیهما افضل صلوات الله و اکمل تحیاته و الثناء هستند، و خداوند متعال یاور و مؤید امام زمان (عج) است، زمانی که زمان ظهورش فرا برسد، فرشتگان لهی مددش کنند ...

و در دعاء افتتاح هر شب از ماه مبارک رمضان می خوانیم:

«اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِيِّ أَمْرِكَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ، وَالْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ، وَ حَقِّهِ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَيْدِهِ بِرُوحِ الْقُدُسِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ...».

یعنی: خداوندا درود و رحمت فرست بر ولی امر خود که اوست قائم به حق، و مورد امید همه امیدواران، و آرزوی تمام آرزومندان، و اوست مطهر عدل تو در پهنه گیتی که همه پاکان در انتظار فرج او هستند، و بار خدایا حفظ و دوره اش فرما با فرشتگان مقربان درگاهت، و یاری و تأییدش فرما با روح القدس ای پروردگار جهانیان.

و در دعاء روز دحو الارض: «بیست و پنجم ذوالقعدة» می خوانیم:

«... اَللّٰهُمَّ وَ عَجِّلْ فَرَجَ اَوْلِيَّائِكَ، وَ ارْزُدْ عَلَيْهِمْ مَظَالِمَهُمْ، وَ اَظْهِرْ بِالْحَقِّ قَائِمَهُمْ، وَ اجْعَلْهُ لِدِينِكَ مُنْتَصِراً، وَ بِأَمْرِكَ فِي اَعْدَائِكَ مُؤْتَمِراً، اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ بِمَلَائِكَةِ النَّصْرِ، وَ بِمَا اَلَقَيْتَ اِلَيْهِ مِنَ الْاَمْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، مُنْتَقِماً لَكَ حَتَّى تَرْضَى، وَ يَعُوذُ دِينُكَ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ جَدِيداً غَضّاً، وَ يَمْحَضُ الْحَقُّ نَحْضاً، وَ يَرْفُضُ الْبَاطِلُ رَفْضاً، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى جَمِيعِ اَبَائِهِ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وَ اَسْرَتِهِ، وَ ابْعَثْنَا فِي كَرَّتِهِ حَتَّى نَكُونَ فِي زَمَانِهِ مِنْ اَعْوَانِهِ، اَللّٰهُمَّ اَذْكُرْ بِنَا قِيَامَهُ، وَ اَشْهَدْنَا اَيَّامَهُ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ، وَ ارْزُدْ اِلَيْنَا سَلَامَهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ».

یعنی: خداوندا شتاب کن در فرج دوستانانت بظهور ولی امرت امام زمان (علیه السلام) و برگردان بر آنها ظلمها و ستمهایی که بر آنان شد، و ظاهر فرما به حق، قائم ایشانرا، و قرار ده او را یاور دینت، و قرار ده او را به امرت فرمانروا در میان دشمنانت، خداوندا پرکن اطراف ولی امرت امام زمان (علیه السلام) را از فرشتگان یاری دهنده او، و به آنچه که القا کردی بر او از فرامین و دستورات خود در شب قدر، تا انتقام گیرد برای تو از کسانی که بر تو ظلم کرده اند از مشرکان و کافران و جباران و ستم پیشه گان و...

تا اینکه راضی شوی، و برگردد دین تو بوسیله او، و بدست او تازه و خرم شود آنگونه که بر انبیاء و رسولان خود فرستادی، و تا اینکه خالص گردد حق، خالص شدنی که هیچگونه شائبه باطلی در آن نباشد، و متروک و محو گردد باطل، محو شدنی که هیچگونه اثری از آن نباشد.

خداوندا درود و رحمت فرست بر ولی عصر، صاحب امرت (علیه السلام) و بر تمام پدران پاک و معصومش، و قرار ده ما را از یارن و کسان خاصش، و مبعوث فرما، ما را در برگشتن و ظهورش، تا اینکه باشیم ما در زمانش از یارانش ... خداوندا برسان ما را به قیامش تا درک کنیم زمان ظهورش را، و دورانش را نصیب ما گردان، و درود و رحمت بی پایان خود را بر او فرست، و برگردان به سوی ما سلامش را، و سلام بر او و بر آباء طاهرینش، و رحمت و برکات الهی بر او باد.

و در صحیفه سجاده (دعاء چهل و هفتم از دعاهای صحیفه در روز عرفه)

آمده است:

«اللَّهُمَّ فَأَوْزِعْ لَوْلِيكَ شُكْرًا مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّهِ، وَأَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ، وَآتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، وَأَعِنِّهُ بِرُكْنِكَ الْأَعَزُّ، وَاشْدُدْ أَرْزُهُ، وَقَوِّ عَضُدَهُ، وَزَاعِهِ بِعَيْنِكَ، وَارْحَمِهِ بِحِفْظِكَ، وَأَنْصُرْهُ بِمَلَائِكَتِكَ، وَأَمْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الْأَغْلَبِ...».

یعنی: خداوندا پس الهام کن به ولی امرت امام زمان (علیه السلام) شکر و سپاس آنچه را که بر او انعام فرمودی، و مانند آن شکر و سپاس را (بر آنچه که به ما انعام فرمودی) به سبب آن حضرت (علیه السلام) به ما الهام کن، و او را از جانب خود سلطنت و توانائی که یاری دهنده است عطا فرما، و برای او (هر مشکل و بسته شده‌ای را) بگشای گشودن آسانی (که رنج در آن نباشد) و او را به تواناترین تکیه گاهت یاری فرما، و توانائیش را محکم و استوار گردان، و بازویش را توانائی بخش، و بدیده (مراقبت) خود رعایت و حفظش فرما، و به نگهداریت نگهش دار، و به فرشتگانت (در هر دو زمان غیب و ظهورش) یاریش نما، و به لشکر و سپاهت (از آسمان و زمین) که غلبه کننده ترین لشکرها هستند کمکش فرما.

ای حجت حق مهدی موعود

بگذار که یک شام دگر محرم اسرار تو باشم

تا آخر هستی بصف لشکر احرار تو باشم

صدبار در این راه اگر زنده شوم باز بمیرم

این پیشه جان و دل ما شد خریدار تو باشم

درس چهل و پنجم:

۲۳۷- طوائفی از یاران آسمانی و زمینی حضرت ولی عصر (عج):

مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحه، و ادعیه و اذکار، و زیارات
وارد از لسان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین آنستکه: یاران حضرت
صاحب الزمان (عج) نخست به دو دسته تقسیم می گردند:

دسته اول: یاران آسمانی آن حضرت (عج) بشمار می روند که خود بدو
طائفه تقسیم می شوند:

اول: طوائف ملائکه از قبیل روح القدس، جبرئیل و ملائکه مقررین، و دیگر
ملائکه می باشند که در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) از آسمان بزمین
آمده یاریش می کنند.

طائفه دوم: انسان ها هستند، و آنها ادریس و عیسی بن مریم (عج)
می باشند، و هم اکنون هزاران سال است که در آسمانها زنده، و در زمان ظهور
حضرت ولی عصر (عج) از آسمان به زمین آیند و به آن حضرت اقتداء نمایند و
پشت سرش نماز میخوانند، و امتهای جهان را بایمان و پیروی از حضرت
صاحب الزمان (عج) دعوت، و آن جناب را در مقابل دشمنانش یاری می کنند.

ادریس نبی که به عبری «هرمس» و «هرمس الهرامسه» نیز می گویند، قبل از
نوح نبی (عج) مبعوث برسالت شده بود، و خداوند متعال او را به آسمان بالا برد
که فرمود: «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا»
مریم: ۵۶-۵۷).

یعنی: و ای رسول ما! بیاد آر در کتاب خود، احوال ادریس را که او شخص
بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشأن بود و در آسمان در مکان بلندی
قرارش داده ایم.

بعضی ها ادریس علیه السلام را همان الیاس نبی علیه السلام دانسته اند که این برخلاف نص قرآن کریم و روایات صحیحیه و ادعیه می باشد، و دلیل بر عدم تعمق آنها در کتاب و سنت و تاریخ و معارف اسلام است.

در اعمال نیمه ماه رجب المرجب (دعاء ام داود) آمده است:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هَابِيلَ وَ شِيثَ وَ إِدْرِيسَ وَ نُوحَ - وَ يُونسَ وَ إلیاسَ ...».

و مرحوم قمی در تفسیر خود باسنادش از عبد الملک بن هارون روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت فرمود که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام - در گفتگویی که بین او و سلطان روم شد - فرمود: «عمر عیسی بن مریم علیه السلام در دنیا (۳۳) سال بود که خداوند متعال او را به آسمان بالا برد، و (در) زمان ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام از آسمان بزمین در دمشق فرود می آید، و دجال را بقتل می رساند».

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «قسم به آنکه مرا براستی به پیغمبری فرستاد اگر نماند از دنیا مگر یک روز، طولانی می کند خداوند متعال آن روز را تا خروج کند در آن روز فرزندم مهدی علیه السلام و فرود آید روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام و نماز بخواند خلف او علیه السلام».

و در روایت دیگر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام - در حدیث دجال - که فرمود: «خداوند متعال دجال را می کشد در شام در عقبه اُفقی بدست کسی که نماز می خواند پشت سر او مسیح عیسی بن مریم علیه السلام».

این روایت منافات با روایت سابق ندارد چه اینکه عیسی بن مریم علیه السلام بامر حضرت ولی عصر علیه السلام دجال را بقتل می رساند، پس نسبت قتل دجال بهر یک (از) باب بنی الامیر درست است.

دسته دوم: یاران زمینی حضرت ولی عصر علیه السلام بشمار می روند که خود به چهار گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: ملائکه زمینی هستند که مأمور به اجرای فرامین و دستورات خداوند متعال در زمین می باشند، و در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام طاهر و مجسم می شوند، و چون ملائکه آسمانی بیاری آن جناب علیه السلام می شنابند.

گروه دوم: هزاران نفر از طائفه اهل ایمان و تقوی از طوائف مختلف جرّ هستند که در هنگام ظهور حضرت ولی عصر (عج) ظاهر و مجسم شده بپارزش برخاسته و در خدمت آنجناب (عج) می باشند.

گروه سوم: انواعی از حیوانات هستند، که نه تنها همه حیوانات از حضرت صاحب الزمان (عج) اطاعت می کنند، بلکه انواعی از آنها به یاری آن حضرت (عج) برمیخیزند که از جمله آنها سگ اصحاب کهف می باشد.

گروه چهارم: انسان ها هستند که خود به سه طائفه تقسیم می گردند:

طائفه اول: مردگان از ملل و زمانه مختلفه در تاریخ بشری از انبیاء و مرسلین و اوصیاء و متّقین و شهداء و مؤمنین و صلحاء و مخلصین که از جمله آنها سلمان فارسی و ابودجّانه أنصاری و مالک اشتر و... می باشند که زنده می گردند، و به یاری حضرت ولی عصر (عج) می شتابند.

طائفه دوم: خوابیدگانند (که نه مردگان و نه در شمار زندگانند) و آنها اصحاب

کهف می باشند:

«أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّقِمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا وَ نَحْسِبُهُمْ

أَيْقَاطًا وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نَقْلُكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشَّمَالِ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

— قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ...». الکهف: ۹-۲۶.

یعنی: ای رسول ما! تو پنداری که قصه اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و عجائب حکمت های ما واقعه عجیبی است؟ - و گمان میکنی آنها بیدارند، و حال آنکه آنها در خوابند، و ما آنها را به پهلوی راست و چپ میگردانیم، و سگ آنها نیز دو دست بر در آن غار گسترده و ب آنها خوابیده است - بگو به مردم (اگر از تو از مدت آن پرسیدند) خداوند متعال بزمان اقامت آنها در غار داناتر است. مرحوم عبّاشی در تفسیر آیه کریمه: «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَسْقُدُونَ» (الاعراف: ۱۵۹). از مفضل بن عمر روایت کرده که حضرت امام صادق (عج) فرمود: «هرگاه قائم آل محمد (عج) قیام کند (۲۷) نفر مرد از پشت کعبه خروج کنند که پانزده نفر آنها از قوم حضرت موسی بن عمران (عج) می باشند که به حق هدایت بسته و به آن بازمی گردند (یعنی بحضرت ولی عصر (عج))»

ایمان آورده و مردم را به ایمان باو علیه السلام دعوت می کنند) و هفت نفر از آنها از اصحاب کهف می باشند، و پنج نفر دیگر آنها: یوشع بن نون وصی حضرت موسی علیه السلام و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و ابو دجانة نصاری و مالک اشتر می باشند.

و مرحوم شیخ مفید در آخر کتاب شریف «ارشاد» همین روایت را آورده و بجای «مؤمن آل فرعون» «مقداد» و آخر روایت: «فَيَكُونُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْصَاراً وَ حُكَّاماً» را نقل کرده است یعنی آنها یاران و حاکمان نزد حضرت ولی عصر علیه السلام بشمار می روند. (یعنی بفرمان آن حضرت علیه السلام آنها حکام در بلاد می گردند).

طائفة سوم: زندگان هستند، و اینان بدو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: از انبیاء و صلحاء می باشند چون الیاس نبی و حضرت خضر صالح علیه السلام.

خداوند متعال درباره الیاس علیه السلام فرمود:

«وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» الصافات: (۱۲۳).

یعنی: و بتحقیق الیاس هر آینه یکی از رسولان الهی بود.

و درباره خضر علیه السلام فرمود:

«فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً - ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا» الکهف: (۶۵-۸۲).

یعنی: پس یافتند موسی و وصیش یوشع بن نون، بنده ای (خضر) از بندگان صالح ما را (که جویای او بودند) که او را رحمت و لطف خاصی عطا کردیم، و هم باو از نزد خود علم لدنی آموختیم - اینست مآل و باطن کارهایی که تو (ای موسی) طاقت و ظرفیت بر انجام آن را نداشتی.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» - کتاب الحجة - باب فی شأن انا أنزلناه فی ليلة القدر و تفسیرها، حدیث اول» باسنادش از حضرت امام محمد تقی علیه السلام نقل کرده که حضرت امام باقر و امام صادق علیه السلام با الیس نبی علیه السلام در مقابل کعبه معظمه ملاقات کردند.

مطلب این حدیث بسیار قابل توجه می باشد که بواسطه طولانی بودن آن ما از ذکرش در اینجا صرف نظر کردیم، سزاوار است منتظران حضرت ولی عصر (عج) به آن مراجعه فرمایند.

ثعالبی که از مشاهیر عامه است در کتاب «عرایس الثیجان» به اسناد خود نقل کرده از مردی از اهل عسقلان که گفت: «راه می رفتم در اُردُن در وسط روز، پس مردی را دیدم، پس به او گفتم: یا عبدالله تو کیستی؟ پس با من سخن نگفت: بار دیگر گفتم: ای عبدالله تو کیستی؟ گفت: من الیاس نبی هستم، پس در این هنگام در من رعشه افتاد، پس گفتم: بخوان خدای را که بردارد از من آنچه را که از جواب تو در من پدید آمد یعنی رعشه، تا حدیث تو را بفهمم؟

گفت: پس الیاس نبی (ع) دعا کرد برای من به هشت کلمه: «یا پر، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا حی، یا قیوم» و دو کلمه دیگر با لفظ سریانی که آن را نفهمیدم، پس خداوند از من رعشه را برداشت، آنگاه کف دست خود را میان دو کتف من گذاشت، پس سردی بالذتی را میان دو پستانم یافتم، پس گفتم: آیا هم اکنون بر تو وحی می شود؟ فرمود: از روزی که حضرت محمد (ص) مبعوث به رسالت شد بر من وحی نمی شود، عرض کردم: اکنون چند نفر از پیامبران الهی زنده هستند؟ فرمود: چهار نفر که دو نفر در آسمان، و دو نفر در زمین زندگی می کنند، اما دو نفر آسمانی: ادریس و عیسی بن مریم هستند، و اما دو نفر زمینی: الیاس و خضر می باشند.

سپس گفتم: خضر در کجا است؟ فرمود: در جزیره های دریای، گفتم: آیا تو او را ملاقات می کنی؟ گفت: آری گفتم، کجا؟ فرمود: در موسم حج، سپس گفتم: من دوست دارم ملاقات تو را؟ گفت: هرگاه مرا دیدی پس دیدی مرا یعنی برای دیدن من وقتی و مکانی معین نیست، پس الیاس گفت: می خواهم در ماه مبارک رمضان در بیت المقدس اعتکاف نمایم، در این هنگام درختی بین من و الیاس نبی (ع) حائل شد، پس به خدا سوگند ندانستم که چگونه رفت.

دسته دوم: مؤمنان مخلص، و منتظران راستین حضرت ولی عصر (عج) می باشند که تعداد آنها سیصد و سیزده نفر می باشد، و اینان زندگان، و حاضران و موجودین زمان ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) هستند که طبق روایات

صحیح، آنها از عجم و اکثر (حدود دویست نفر) از آنان ایرانی می‌باشند، حتی اسمی آنان آمده، و چه تعدادی از کدام منطقه می‌باشند نیز ذکر شده است، مثلاً از قم چند نفر، و از خراسان چند تن، و از مازندران و طالقان چند نفر ...

مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام باقر (ع) روایت کرده که فرموده است: «اصحاب قائم (ع) سیصد و سیزده نفر از فرزندان عجم می‌باشند، که بعضی از آنان در روز با آشنائی بنام و نام پدر و نسب و شمائل، بر آبر سوار می‌شوند و بمکه برده می‌شوند، و بعضی در رختخواب خویش خوابیده بطور نابهنگام در مکه دیده می‌شوند، بدون میعاد و سابقه فرار داد».

۲۳۸- سیصد و سیزده نفر اصحاب حضرت امام زمان (ع) اهل کجایند؟

در اینجا این سؤال اجتناب ناپذیر است: چرا یاران حضرت ولی عصر (ع) عجم، و اکثر آنها ایرانی می‌باشند؟

این پرسش پاسخ‌های متعدد و فراوانی در ابعاد مختلف: جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، روانکاوی، روانشناسی، اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی و تربیتی ... دارد، و ما در تفسیر کبیر «البصائر» ضمن آیه کریمه: «يَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶. در ابعاد گوناگون آن، تفصیلاً بحث کردیم که در بیان مختصر ما نگنجد.

اما برای اینکه شما نیز در پیرامون آن، فکر و اندیشه خود را، آن هم در اطاق در بسته سالن (۷) زندان اوین تهران بدون دسترسی به مآخذ و مدارک بکار اندازید، ما چهار سؤال دیگر را نیز بر آن می‌افزاییم، تا پاسخ سؤال اول را در ضمن پاسخ سؤال دوم و این چهار سؤال که خود باید در این اطاق در بسته که تنها ارتباط انسان با آفریدگار جهان و حضرت صاحب الزمان (ع) می‌تواند برقرار شود بگوئید و بیابید:

الف: بدیهی و بسیار واضح و روشن است که: رسول خدا (ص) و تمام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین عرب اصیل بوده‌اند، چرا رسول الله (ص) تنها درباره سلمان فارسی، عجم اصیل ایرانی فرمود: «سَلَمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ»؟

ب: چرا اکثر عده‌ای بزرگ از قبیل مفسران و محدثان و محققان در علوم و فنون مختلفه، و مراجع تقلید شیعه جهان در طول یازده قرن از اواخر قرن سوم تا اواخر قرن چهاردهم هجری قمری همچون علی بن ابراهیم قمیها، و کلینی‌های رازی، و شیخ صدوقها، و شیخ طوسیها، و شیخ طبرسیها، و علامه مجلسیها، و شیخ انصاریها تا آیه الله بروجردی ایرانی بوده‌اند؟

ج: چرا تنها ایران، از نظر جمعیت، اکثریت آنرا شیعه دوازده امامی تشکیل می‌دهد؟

د: چرا از چندین قرن پیش تاکنون، تنها در قانون اساسی کشور ایران، مذهب رسمی ملت آن، مذهب شیعه اثنی عشری جعفری حقه می‌باشد؟؟؟

باید در چنین جائی (اطاق در بسته، و قطع ارتباط انسان با بندگان خداوند سبحان) با استعانت به آفریدگار جهان، و استغاثه بحضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) نیک اندیشید تا واقع را بدست آورده پاسخ صحیح را از عمق جان بر اساس فطرت و واقع پیدا نمود، و دیگران با ژرف نگری، و دیده انصاف قضاوت نمایند.

باید اندیشید و با دیده انصاف قضاوت نمود که: چرا عجم بسرعت بقرآن عربی ایمان آورده در حالی خداوند سبحان می‌فرماید: اگر ما همین قرآن عربی را بر عجم نازل می‌کردیم، و یا قرآن را به زبان عجمی نازل می‌نمودیم عرب به آن ایمان نمی‌آورد:

«وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ» الشعراء: (۱۹۸-۱۹۹).

یعنی: و اگر ما این قرآن را بر بعضی از مردم عجم نازل می‌کردیم، پس رسول عجم زبان، قرآن عربی را بر عرب زبان قرائت می‌کرد، عرب زبانان به قرآن عربی که عجم زبان آن را بر آنها قرائت کرده ایمان نمی‌آوردند.

«وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ» فصلت (۴۴).

یعنی: و اگر ما همین قرآن را (با تمام حقائق و معارفش) به زبان عجمی بر پیغمبر عربی نازل می‌کردیم، هر آینه عربیها می‌گفتند: (چرا آیات این کتاب مفصل و

روشن به زبان عربی نیدم) ای عجب آید کتاب عجمی به رسول عربی نازل می‌شود؟

بدون تردید! این آیات کریمه پاسخ به تمام سئوالات مطروحه و غیر مطروحه می‌باشد که تنها با تعقل و تفکر و دیده انصاف می‌توان آنها را یافت. در بحثهای سابق اشاره نمودیم که: خداوند متعال بر اساس مصالح و حکمتها و علل، بعضی از انبیاء و رسولان خود را بر بعض دیگر از انبیاء و رسولان خود، و بعضی از انسانها را بر بعض دیگر، و بعضی از زمانها و مکانها و... را بر بعضی دیگر برتری داده است.

بدون تردید! سرزمین ایران، و ملت آن، مورد توجه خاص الهی بوده و می‌باشند که می‌توان به عنوان الگو و حجت بر دیگر ممالک و ملل جهان مطرح گردد، چنانچه از دیر زمان، ممالک و ملل جهان، ایران زمین و ملت آن را با دیده خاصی نگرستنه و می‌نگرند که این نگرش نسبت به دیگر ممالک و ملل اطراف آن نبوده و نیست که این خود نیاز به بحث‌های طولانی در ابعاد مختلف دارد که جایش در این مختصر نیست.

۲۳۹- امتیازات ایران و ایرانی در دین و ایمان و علم بر دیگر ملل جهان:

ما در اینجا تنها به ذکر پنج روایت که از طریق اعظام عامه در کتب معتبره نزد آنان آمده بسنده می‌کنیم تا شما نیک بیاندیشید و بحق قضاوت کنید:

۱- عبدالرزاق در (کنز العمال ج ۱۱ ص ۶۶ حدیث ۱۹۹۲۳) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ - أَوْ قَالَ رِجَالٌ - مِنْ أَثْنَاءِ فَارِسٍ حَتَّى يَتَنَاوَلُوهُ».

یعنی: اگر دین حق (اسلام) در سترة ثریا می‌بود، هر آینه مرد یا مردانی از فرزندان فارسی زبان به آنجا سفر می‌کردند، تا اینکه به دین حق (اسلام) برسند.

۲- ابن ابی شیبہ در (ج ۱۲ ص ۲۰۷ حدیث ۱۲۵۲۶) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَنْاسٌ مِنْ أَثْنَاءِ فَارِسٍ».

یعنی: اگر دین مبین اسلام در ستاره ثریا معلق بود، هر آینه مردمی از فرزندان فارسی زبان به آن دست می یافتند.

۳- احمد بن حنبل در (مسند ج ۲ ص ۲۹۶-۲۹۷) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ فَارَسٍ».

۴- احمد بن حنبل در (ج ۲ ص ۴۱۷) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده که گفت: ما در خدمت رسول خدا ﷺ بودیم که سوره جمعه بر او نازل شد، پس چون آیه «وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» را قرائت فرمود، مردی عرض کرد، آنها کیانند یا رسول الله ﷺ؟ پس رسول خدا ﷺ جوابش نداد تا اینکه آن مرد دو یا سه بار سؤالش را تکرار کرد، و در میان جمع ما سلمان فارسی بود، پس رسول خدا ﷺ دستش را بر سلمان نهاد و فرمود: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ».

یعنی: اگر ایمان در ستاره ثریا هم باشد، مردانی از تیره فارس زبان به آن می رسند.

۵- ترمذی در (سنن ج ۵ ص ۳۸۴ باب ۴۸ حدیث ۳۲۶۱) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده که گفت: گروهی از اصحاب رسول الله ﷺ پرسیدند: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْنَا اسْتَبَدُّوْا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟». یعنی: ای رسول خدا آنها کیانند که خداوند متعال ذکر فرمود: که اگر ما روی از دین حق برگردانیم، قومی غیر از ما روی بدین حق خواهند آورد که مانند ما بی اثبات در دین حق نیستند؟

ابوهریره گوید: سلمان فارسی که در کنار رسول خدا ﷺ بود، رسول خدا ﷺ دستی به پای سلمان زد و فرمود: این و اصحابش، سوگند به کسی که جانم به دست اوست «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَتَوَطَأً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارَسٍ».

در (فتوحات الهیه: ج ۴ ص ۱۵۵) آمده: «وَقَالَ الْحَاسِي: فَلَا أَحَدَ بَعْدُ مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِ الْأَعَاجِمِ أَحْسَنُ دِينًا، وَلَا كُنْتُ مِنْهُمْ الْعُلَمَاءُ إِلَّا الْفَرُسُ».

یعنی: و محاسبی گوید: پس تاکنون کسی پیدا نشده از میان تمام قبائل و طوائف و فِرَق عجمها، بهتر و نیکوتر در دین، و نه علمای دینی از میان آنها مگر فارسی زبان (پس فارسی زبانها در علم و دین و ایمان بر دیگر عجمها برتری دارند). خلاصه کلام: از روایات پنجگانه‌ای که از طریق اعظم عامه در کتب معتبره نزد آنها آمده و گفته محاسبی که از اعلام عامه بشمار می‌رود آنکه: فارسی زبانهای ایرانی در سه چیز: دین و ایمان و علم بر غیرشان از عرب و دیگر عجمهای جهان برتری و امتیاز دارند، و این جز توجه خاص الهی به ایران نمی‌تواند باشد، از اینرو حدود (دویست نفر) از سیصد و سیزده نفر از اصحاب خاص حضرت و بی عصر (علیه السلام) ایرانی و بقیه غیر ایرانی می‌باشند، و البته این بدان معنی نیست که آن حضرت (علیه السلام) اصحاب غیر خاص، چه ایرانی و چه غیر ایرانی نداشته باشد.

۲۴۰- شایستگی ملت و مملکت ایران برای پرورش انسان و صدور آن در سراسر جهان:

بر صاحبان خرد و اندیشه و نظر، و محققان در فلسفه جغرافیای طبیعی و انسانی، و فلسفه تاریخ و سیره و تراجم و رجال، و فلسفه زندگی فردی ایرانی پوشیده نیست که تنها ملت و مملکت ایران از میان تمام کشورهای جهان این بایستگی و شایستگی لازم را دارند که در هر عصر و زمان، انسان تولید کنند، و به سراسر جهان صادر نمایند، و از این راه معارف عالیّه اسلام و حقائق دین و مذهب شیعه را بگوش جهانیان برسانند اگرچه عمای دینی و پژوهشگران باین نکته بسیار دقیق و مهم و قابل توجه، کمتر اندیشیده و یا اصلاً نیاندیشیده‌اند اما امروز باید این حقیقت والای انسانی و امتیاز کمال نفسانی نخست برای ملت ایران بازگو شود تا بهتر خود را بشناسد که تنها او و مملکت او است که این چنین بایستگی و شایستگی را در میان ملل سراسر جهان دارند از اینرو فرمانروایان و مردم دنیا در تاریخ بشری با دید خاصی به ایران و ایرانی می‌نگریستند.

علمای دینی و رهبران مذهبی در نشر فرهنگ و معارف عالیّه آسمانی و مذهب حق شیعه و حقائق دینی نباید تنها گفتار و تبلیغات بسنده کنند، باید به تکثیر نسل شیعه توجه خاصی نمایند، که اگر این نکته بسیار مهم و اساسی مورد توجه و عمل پیشینیان قرار می‌گرفت بدون تردید می‌توان گفت: نصف جمعیت

فعلی دنیا یعنی سه می‌پیارد را از طریق نسل، شیعه تشکیل می‌داد. طبق تحقیقات عمیق و بررسیهای دقیق، هم اکنون که حدود سیصد میلیون شیعه در سراسر جهان زندگی می‌کنند، چه عرب زبان با زبانهای دیگر ... قریب به اتفاق آنها از نسل ایران می‌باشند که مهاجرت کرده‌اند.

پر واضح است که سادات با تبلیغات بسیادت نرسیده‌اند بلکه از طریق تکثیر نسل بوده، و طبق سرشماری که ما در تفسیر سوره مبارکه «کوثر» جلد ۵۹ تفسیر کبیر البصائر آورده‌ایم، هم اکنون حدود پنجاه میلیون نفر سید مرد در دنیا زندگی می‌کنند که اگر بر همین تعداد، زنهای سیده را اضافه کنیم که اگر بیشتر نباشند، کمتر نخواهند بود صد میلیون نفر سید از نسل حضرت مولی‌امیرالمؤمنین علی مرتضی (علیه السلام) و صدیقه طاهره، فاطمه زهراء (علیها السلام) خواهند بود.

بدون تردید کشور پهناور فعلی ایران می‌تواند با یک میلیارد جمعیت از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با صدور و فرستادن میلیونها نفر انسان تکامل یافته به دیگر کشورها که الگو در دو بُعد اعتقادی و اقتصادی برای همه ملل دنیا تنها مشروط بدو شرط می‌باشد:

اول: آنکه تربیت و تعلیم ایرانی بر اساس دو اصل کتاب و سنت استوار باشد. دوم: حکومت در خدمت دیانت باشد، نه دیانت در خدمت حکومت و نه حکومت بیگانه از دیانت، کشور ژاپن یک پنجم مساحت ایران با سه برابر جمعیت از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان بشمار می‌رود در حالی که از نظر اعتقادی کفر، و از نظر منابع اقتصادی در مقابل ایران بسیار ناچیز است.

کنترل جمعیت که ملت شیعه ایران ناآگاهانه، بیشترین توجه را به آن دارند، و دیگر ادیان و مذاهب کمترین توجهی به آن ندارند، یک فاجعه جبران ناپذیر و خیانتی بسیار عظیم بملت و مملکت و مذهب و نسل شیعه می‌باشد، که در مدت یک قرن، می‌تواند، نسل هشتاد و پنج درصد فعلی شیعه را به پانزده درصد تقلیل دهد و پانزده درصد فعلی غیر شیعه را به هشتاد و پنج درصد برساند گویا تنها نسل شیعه زیادی بر روی زمین است که باید بنام تنظیم خانواده کنترل شود، کنترل جمعیت یعنی کنترل و ممانعت از نشر اسلام... خداوند! بنده آنچه که باید إجمالاً گفتیم و حجت را بر علماء دینی و مسئولین و شیعه ایران تمام کردم تو هدايتمان فرما.

۲۴۱- خیزش یاران حضرت صاحب الزمان (عج) از مردگان و زندگان:

روایات در این باب بسیار است، که در بیان مختصر مانگنجد، از اینرو بجهت رعایت اختصار تنها بنقل معنای چند روایت در اینجا اکتفاء می‌کنیم:

۱- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «چون ظهور امام زمان (عج) نزدیک شود، باران ببارد بر مردم در جمادی الآخره، و ده روز از ماه رجب، بارانی که خلأتق مانند آنرا ندیده‌اند، پس خداوند متعال می‌رویاند به آن یاران، گوشت مؤمنین و بدن‌هاشان را در قبورشان، و گویا من نظر می‌کنم بسوی آنها که روی آورند قبل از جهینه، می‌افشانند خاک را از موهایشان».

۲- فضل بن شاذان رحمه الله علیه در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده که: «حضرت علی بن موسی الرضا (ع) فرمود: شب بیست و سوم ماه رمضان به اسم حضرت قائم (عج) ندا کنند، و او در روز عاشورا قیام نماید، پس باقی نماند خفته‌ای مگر آنکه برخیزد و بایستد، و ایستاده‌ای نباشد مگر آنکه بنشیند، و نشسته‌ای نباشد مگر آنکه برخیزد بر دو پای خود از آن آواز، و آن آواز جبرئیل خواهد بود، و خواهند گفت به مؤمن در قبرش: ظهور کرد صاحب، پس اگر می‌خواهی به او ملحق شو، و اگر می‌خواهی مقیم باشی بر جای خود ساکن باش».

۳- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده که حضرت امام باقر (ع) - در خبری - فرمود: «ندا می‌کند منادی از آسمان به اسم حضرت قائم (عج) و می‌شنود کسی که در مشرق است، و کسی که در مغرب است، نمی‌ماند خوابیده‌ای مگر آنکه بیدار می‌شود، و نه ایستاده‌ای مگر آنکه می‌نشیند، و نه نشسته‌ای مگر آنکه بر می‌خیزد از خوف آن صدا، و فرمود: آن صدا از جبرئیل در ماه رمضان در شب جمعه بیست و سوم است».

۴- فضل بن شاذان رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام رضا (ع) روایت کرده که فرمود: «چون قائم ظهور کند، و داخل کوفه شود، خداوند متعال مبعوث گرداند از ظهر کوفه یعنی وادی السلام هفتاد هزار صدیق را که می‌شنوند، و آنها از أصحاب و یاران آن حضرت (عج) می‌باشند».

۵- مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف «بحار» روایت کرده که حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) - در خبر طولانی - فرمود: «خداوند مبعوث گرداند فقیه را از کهف آنان با سنگ ایشان، و از آنها روایت شده که او را تمنیحا، و دیگری بکمینا، و این دو تن شاهدند برای حضرت قائم (علیه السلام)».

۶- مرحوم سید بن طاووس روایت کرده که حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: «هرکس بخواند خداوند متعال را چهل صباح به این عهد، او از انصار م خواهد بود، پس اگر مرد پیش از ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) خداوند متعال بیرون می آورد او را از قبر. و دعاء معروف است که اول آن دعاء عهد اینست:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ، وَ رَبَّ الْكَرْسِيِّ الرَّفِيعِ، وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمُسْجُورِ...».

۷- مرحوم صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «صاحب این امر مستور می شود و لادتش از این خلق تا اینکه نبوده باشد در گردن او بیعتی، زمانی که خروج کند، و خداوند عزوجل در یک شب کار او را اصلاح فرماید».

۸- و نیز از حسن بن فضال روایت کرده که حضرت امام رضا (علیه السلام) فرمود: «گو یا می بینم شیعه را در وقت مفقود شدن چهارم از فرزندانم که جستجو می کنند او را از زیستگاه، پس نمی یابند او را. حسن بن فضال گفت: عرض کردم: چرا ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله)؟ فرمود: به جهت آنکه امام ایشان غائب می شود از آنان، عرض کردم: چرا غائب می شود؟ فرمود: برای اینکه نبوده باشد برگردن او بیعتی، چون برخیزد و قیام نماید با شمشیر».

۹- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «هرگاه خروج نماید حضرت قائم (علیه السلام) فرود می آید از آسمان برای انصار و اصحاب آن حضرت (علیه السلام) شمشیرهای قتال که بر هر شمشیری ثبت شده اسم مرد و اسم پدرش».

۱۰- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «اختصاص» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هرگاه قائم (علیه السلام) خروج نماید می آید بر حبه کوفه، پس به پای مبارک خود اشاره می کند، و آن جناب بدست خود اشاره به موضعی می کند، آنگاه می فرماید: حفر کنید این جارا، پس حفر می کنند، و آنجا

بیرون می آورند دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشیر، و دوازده هزار خود که برای هر خودی دو رو است، آنگاه می طلبد دوازده هزار از موالیان و عجم را، و آنها را می پوشاند بر آنان، آنگاه می فرماید: هرکس که نباشد بر او مثل آنچه بر شما است بکشید او را».

چه اینکه باید فتنه گران و مفسدان و کسانی که مانع از نیل انسان به کمال، و جوامع بشری به تمدن انسانی هستند از سرراه برداشته شوند تا دین الهی خالص، و انسان به کمال و سعادت برسد.

۲۴۲- یاری حیوانات چگونه است؟

حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در روایتی فرمود:

«حیوانات از قائم آل محمد (علیه السلام) اطاعت و یاری می کنند».

خداوند متعال می فرماید:

«وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ» المدثر: (۳۱).

یعنی: وای رسول ما! کسی جز پروردگارت از لشکریان بی حدش آگاه نیست. و می فرماید:

«وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا» الفتح: (۷).

یعنی: وای مردم بدانید! آسمانها و زمین همه سپاه و قوی و لشکریان خداوند سبحانند، و خداوند متعال بسیار مقتدر، و بتدبیر نظام آفرینش و شریعت عالم و دنا است.

مراد از یاری نمودن انواعی از حیوانات هوایی و زمینی، و خشکی و دریایی و... حضرت ولی عصر (علیه السلام) را آن نیست که با فرمانروایان طغیانگر، یا مخالفان سرکش، یا جباران ستمگر و با دشمنان معاند و... جنگ و نبرد می کنند، بلکه خداوند متعال جنود آسمانی و زمینی خود را بر آنان مسلط می کند آنگونه که یک پشه را بر نمرو، و ملخ و شپش و قورباغه و خون را بر فرعون و فرعونیان، و پرستو (آبابیل) را بر أصحاب فیل مسلط ساخت، و آنانرا بآندک زمانی از پای درآورده و هلاکشان نمود.

درباره فرعون طغیانگر مصر و سرسپردگانش فرمود:
 «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ» (الاعراف: ۱۳۳).

یعنی: پس به کیفر کفر فرعون و فرعونیان، فرستادیم بر آنها طوفان و ملخ و شپشک و قورباغه و خون را (تبدیل شدن آب بخون و افتادن خون در میان غذای آنها) همه اینها نشانه‌های آشکار از قهر و غضب الهی بر آنان بود.

و دربارهٔ اصحاب فیل فرمود:
 «وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ» (الفیل: ۳-۵).

یعنی: و برای هلاک اصحاب فیل، خداوند قهار، مرغان (پرستو) را فرستاد، تا آن سپاه را به سنگهای سجیل سنگ باران کردند، و بدنهایشان را چون علفی که زیر دندان حیوان خرد شده باشد گردانید.

حتی یک کلاغ، یک قورباغه، یک مار و یک پشه و... هرگاه از جانب خداوند قهار مأموریت نابودی و هلاکت یک ملکت و جمعیتی را بیابند بآنندک زمانی نابودشان می‌کنند، یادتان نمی‌رود که در اواسط همین خرداد ماه و تیرماه امسال (۱۳۷۵ هـ) چند روز، چند نوع از حیوانات بنقاص مختلف تهران حمله کردند که در روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی خبر دادند:

۱- یک أفعی بسیار خطرناک سمی، ساعت ۱۱ و بیست دقیقه روز شنبه ۱۳۷۵/۴/۹ در چهارسوق بزرگ بازار تهران وحشت آفرید و بباغ وحش منتقل شد. نقل از روزنامهٔ اطلاعات دوشنبه: (۱۱/۴/۷۵ ص ۲ شماره ۲۰۸۰۲)

۲- یک (بز مچه) بزرگ ۷۰ سانتی بوزن ۳ کیلو (شبه بسوسمار) به میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران حمله کرد، و بوسیلهٔ سازمان آتش‌نشانی صید و بباغ وحش منتقل شد. نقل از روزنامهٔ اطلاعات پنجشنبه (۷ تیرماه سال ۱۳۷۵ ص ۱۳ شماره ۲۰۷۹۹).

۳- قورباغه‌ها بمنطقهٔ یوسف آباد تهران حمله کردند.

۴- یک کلاغ ... یک منطقهٔ تهران را بو حشت انداخت.

۵- یک مارمولک ... وحشت آفرید.

درس چهل و ششم:

۲۴۳- ابرها و بادهای... در اختیار حضرت صاحب الزمان (عج):

آفریدگار جهان در قرآن کریم می‌فرماید: ما آسمانها و ستارگان و خورشید و ماه و شب و روز و بادهای و ابرها، و زمین و دریاها و نهرها و خشکها و صحراها و بیابان و حیوانات و نباتات و جمادات و... را برای انسان مسخر نمودیم:

«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» لقمان: ۲۰ و ۲۹.

یعنی: آیا شما مردم بحس مشاهده نمی‌کنید که خداوند متعال موجوداتی را که در آسمانها و زمین است برای شما مسخر کرده است؟

«اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» الجاثية: ۱۲-۱۳.

یعنی: خداست آنکه بری شما دریا را مسخر کرد تا کشتی بامروا آسان بر روی آب حرکت کند، و از آن (بتجارت و سفر) از فضل خداوند متعال روزی طلب کنید باشد که شکر نعمتش بجای آرید و اوست که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه را مسخر شما گردانید، همانا در این کار برای مردم اندیشمند نشانه‌هایی (از علم و حکمت، و تدبیر و قدرت و... الهی) است.

«وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبّاً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» النحل: ۱۲ و ۱۴.

یعنی: و آفریدگار جهان شب و روز و آفتاب و ماه را برای شما مسخر گردانید، و ستارگان آسمان همه بامر الهی مسخر شمايند، البته در این کار نشانه‌هائی از علم و حکمت و تدبیر و عظمت خداوندی برای اهل خرد پدیدار است - و اوست خدائی که دریا را برای شما مسخر ساخت تا از گوشت تازه (ماهیان حلال) آن تغذیه کنید، و از زیورهای آن استخراج نمائید، و تن را بیارائید، و کشتی‌ها را در آن برانید تا (بتجارت و سفر) از فضل خدا روزی طلبید تا شاید شکر نعمتهای الهی را بجای آرید.

«و تَضْرِيفُ الرِّيحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» البقرة: (۱۶۴).

یعنی: و در وزیدن بادهای هر طرف، و در خلقت ابر که میان آسمان و زمین مسخر است هر آینه نشانه‌هائی از علم و حکمت و عظمت و جلالت خداوند متعال برای کسانی است که نیک بیندیشند.

۲۴۴- چگونه تسخیر زمین و آسمان و... برای انسان:

بدون تردید! خداوند متعال، نظام آفرینش از آسمان و زمین و آنچه در آنها است را برای انسان آفریده، نه انسان را برای آنها که فرمود:

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» البقرة: (۲۹).

یعنی: اوست خدائی که آفرید برای شما همه آنچه را که در زمین است. اما معنی تسخیر آنها را برای انسان چیست؟ و آنها چگونه مسخر انسان می‌باشند؟؟؟

آیا آنها همانند غلامان و نوکران، و مزدبگیران و عمال و مزدوران و... حلقه بگوش انسانند؟ یا چون اسبها و الاغها و گوسفندها و گاوها و پرندگان اهلی‌اند؟ یا مانند دو چرخه و ماشین و کشتی و طیاره، و دیگر ابزار و وسائل تحت فرمان انسان هستند که انسان بهر نحوی که بخواهد فرمان دهد، و بهر کجا که بخواهد بکارگیرد، و هر زمان که اراده کند حرکت نماید؟؟؟

یا به معنی اینستکه: آنها بامر آفریدگار جهان با نظم خاص، و محدوده خاص در حال حرکت، و بوظائف خاص خود عمل می‌کنند که فوائد و منافع و آثار و خواص این حرکت و نظم و عمل و... به انسان بازمی‌گردد:

«فَقُلْنَا لَهُمَا وَ لِلْأَرْضِ إِنِّيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فَإِنَّا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» فصلت: (۱۱).

یعنی: پس بامر نافذ تکوینی گفتیم: ای آسمان و زمین همه با شوق و رغبت یا با جبر و کراهت بسوی آفریدگارتان (در اطاعت فرمان حق) بشتابید، آنها با زبان تکوینی عرضه داشتند: ما با کمال شوق و میل بسوی آفریدگارمان می‌شتابیم.

آنها با شوق و رغبت تکوینی بسوی آفریدگار جهان می‌شتابند، تا انسان در حد لازم و نیاز خود از آنها بهره‌گیرد، و آنها بر نسان طغیان نکنند، تا انسان با شوق و رغبت تشریعی بسوی خداوند سبحان بشتابد که در صورت تخلف انسان، اگر خداوند متعال بیکی از کوچکترین آنها فرمان نابدی انسان را بدهد کافی است.

اما تسخیر به این معنی که: آنها تحت فرمان انسان، بهر نحوی که بخواهد فرمان دهد و بهره‌گیرد تاکنون برای احدی از انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تحقق نیافته است، چه رسد بدیگران، البته تنها بعضی از آنها در یک حد محدود برای بعضی از انبیاء ظاهر شد چون تسخیر کوهها و پرندگان:

«وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ» الانبیاء: (۷۹).

یعنی و مسخر نمودیم برای داود علیه السلام کوهها را که با او تسبیح می‌گفتند، و پرندگان را برای او مسخر نمودیم و ما این معجزات را از او پدید آورده‌ایم.

و چون تسخیر ابرها و بادهای و جن و شیاطین و پرندگان و رد آفتاب برای سلیمان بن داود علیه السلام:

«وَ حُثِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ»

النحل: (۱۷).

یعنی: و سپاهیان سلیمان از گروه جن و انس و مرغان، هر سپاهی تحت فرمان، رئیس خود، در رکابش حاضر شدند.

«وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ» الانبیاء: (۸۱).

یعنی: ما برای سلیمان (علیه السلام) باد تند سیر صرصر را مسخر کردیم، تا به امر او بدان سرزمین شامات که برای جهانیان به آن برکت دادیم حرکت کند، و ما به همه امور نظام آفرینش و مصالح بندگان دانائیم.

«وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَّاحًا شَهْرًا وَ أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَنْ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ - يَفْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَ تَأْتِيهِ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ» سبأ: (۱۲-۱۳).

یعنی: و ما باد را برای سلیمان مسخر نمودیم تا (بساطش را) صبح هنگام یکماه راه برد، و هنگام عصر، یکماه و معادنی مانند معدن مس گذاخته (یا نفت و گاز یا دیگر معادن) را برای او جاری ساختیم، و بعضی از دیوان باذن پروردگار در حضورش بخدمت پرداختند - آن دیوان برای سلیمان هر چه می خواست عمل می کردند و فرمانش می بردند از قبیل ساختن کاخ و عمارات و معابد عالی و ظروف بزرگ، و از حوضها و نقوش و تمثالها و دیگهای عظیم که در زمین کار گذاشته بودند.

«فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُجَاءَ حَيْثُ أَصَابَ وَ الشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ» ص: (۳۶-۳۸).

یعنی: ما باد را برای سلیمان مسخر کردیم، تا بامر او هر جا که بخواهد به آرامی روان شود، و دیو و شیاطین را که هم بناهای عالی می ساختند و هم از دریا جواهرات گرانها بیرون می آوردند نیز مسخر امر او کردیم، و دیگر شیاطین نافرمان را بدست او در غل و زنجیر کشیدیم.

اینها همه در حد محدود، آن هم در قلمرو حکومت و فرمانروائی سلیمان (علیه السلام) در بخشی از زمین بوده است گرچه تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین آنان علیهم صلوات الله حسب درجاتشان قدرت بر تسخیر و تصرف و تحت فرمان در آوردن کائنات را باذن الهی داشته اند، و در موارد لازم

تسخیر و تصرف می‌کردند که از آن بولایت تکوینی تعبیر می‌شود؛ اما این تسخیر و تصرف و ابراز قدرت در مواقع و موارد خاص، و در زمان وحدت خاص بود.

۲۴۵- زمین و آسمان در تسخیر حضرت صاحب‌الزمان (عج):

اما حضرت ولی عصر (عج) که ولی امر، مدار دهر، نوامیس عصر، صاحب‌الزمان، و یدالله الباسطه است، تسخیر مطلق به حقیقت معنی در دائره امکان برای اوست، و آنچه از نظام طبیعت که خداوند سبحان برای انسان آفریده است تحت فرمان، و مسخر او بامر الهی می‌باشد روایت صحیحیه در این باب بسیار است که ذکر همه آنها در بیان مختصر ما نگنجد، پس ما به شش روایت در اینجا اشاره می‌کنیم:

۱- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «اختصاص» و مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» با سندهای متعدد روایت کرده‌اند که: حضرت امام باقر (عج) فرمود: «آگاه باشید که ذوالقرنین را میان دو ابر مخیر کردند، پس ذلول یعنی رام را برگزید، و بری صاحب امر شما صعب ذخیره شد. راوی پرسید: صعب کدام است؟ فرمود: آن ابری که در آن رعد و صاعقه یا برق باشد، پس صاحب شما بر آن سوار می‌شود، آگاه باشید که آن جناب (عج) بر آن سوار می‌شود، پس بالا می‌برد او را در راههای هفت آسمان و هفت زمین که پنج‌تای از آنها معمور است، و دوتای از آنها خراب است».

و حرکت آن حضرت (عج) بسرعت برق است نه سرعت نور که قبلاً اشاره کردیم و حضرت (عج) فرمود: ابر صعب آنست که در آن برق باشد، چه اینکه اگر به سرعت نور که هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه طی می‌کند؛ باشد تنها سفر به آسمان اول میلیونها سال نوری بطول می‌انجامد.

۲- و نیز روایت کرده‌اند که حضرت امام صادق (عج) فرمود: «خداوند متعال ذوالقرنین را میان دو ابر ذلول و صعب مخیر کرد، پس اختیار نمود ذلول را، و آن ابری است که در آن رعد و برق نیست، و اگر صعب را اختیار می‌نمود از برای او این اختیار نبود، زیرا که خداوند متعال ذخیره کرد آنرا برای قائم (عج)».

خداوند متعال درباره ذوالقرنین می فرماید:

«يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكْنُئُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي» (الكهف: ۸۳-۹۸).

یعنی: ای رسول ما درباره ذوالقرنین از تو سؤال می کنند، پاسخ ده که من بزودی حکایت او را برای شما ذکر خواهم کرد، ما او را در زمین تمکین و قدرت بخشیدیم، و از هر چیزی رشته ای بدست او داده ایم - ذوالقرنین گفت: این قدرت و تمکین از لطف و رحمت خاص خدای من است.

۳- مرحوم صدوق در کتب «عدل و عیون الأخبار و کمال الدین» روایت کرده که رسول خدا ﷺ در -خبر طولانی- فرمود: «در شب معراج به سق عرش نظر کردم، پس دیدم دوازده نور را، در هر نوری سطر سبزی بود که بر آن اسم وصیی از اوصیاء من بود، اول آنان علی بن ابیطالب و آخر آنها مهدی مّت من بود.

گفتم: پروردگارا اینها اوصیاء من، پس از من می باشند؟ خطاب آمد ای محمد ﷺ اینها اولیاء و اصفیاء و حجت های من، بعد از تو بر خلق می باشند، و آنان اوصیاء تو و خلفاء تو، و بهترین خلق من، بعد از تو می باشند، قسم به عزت و جلال خود که هر آینه البته ظاهر کنم بوسیله آنان دین خود را، و بلند می کنم بوسیله آنها کلمه خود را، و پاک خواهم نمود بوسیله آخرینشان زمین خود را از دشمنانم، و البته مالک گردانم او را بر مشرق ها و مغرب های زمین، و هر آینه البته مسخر می کنم برای او باذها را، و هموار می سازم البته برای او ابرهای سخت را.

و البته بالا می برم او را در اسباب یعنی راههای آسمانی، و باری میکنم او را به لشکر خود، و قوت دهم او را با ملائکه خود تا بالا گیرد دعوت من، و جمع شوند همه خلایق بر توحید من، آنگاه دوام دهم سلطنت او را، و روزگار سلطنت را به نوبت میان اولیای خود گذارم تا روز قیامت».

۴- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرد که رسول خدا ﷺ فرمود: «بعد از ذکر سلطنت ذی القرنین - بزودی خداوند متعال جاری

می فرماید سنت او را در قائم از فرزندان من، می رساند او را بمشرق و مغرب زمین تا اینکه نمی ماند موضعی از دشت و کوه که ذوالقرنین در آن قدم گذاشته، مگر آنکه او علیه السلام در آنجا قدم گذارد.

۵- و نیز روایت کرده از حضرت امام صادق علیه السلام که در تفسیر آیه شریفه: «سِيرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَكُمْ آيَاتُهَا وَأَنبِيَاؤها» (سبأ: ۱۸).

یعنی: سیر و سفر کنید در این ده ها و شهرها شب و روزها با ایمنی کامل (تا از همه نعمتهای الهی بهره مند گردید).

فرمود: مراد قائم ما اهل بیت است، یعنی در عهد آن حضرت علیه السلام هر کس در شب و روز به هرجا رود ایمن و محفوظ است.

۶- مرحوم فضل بن شاذان در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود: «قائم ما علیه السلام حکم و رفتار به سیر و سلوک سلیمان بن داود علیه السلام را دارد، و آفتاب و ماه را می خواند، پس اجابت می کنند او را، و پیچیده می شود برای او زمین، و وحی می شود به او پس عمل می کند طبق وحی بامر خداوند متعال».

۲۴۶- عمل آصف بن برخیا و حضرت صاحب الزمان علیه السلام با اسم اعظم الهی:

طبق نص قرآن کریم: نزد آصف بن برخیا علم بعضی از کتاب الهی بوده است که در روایات از آن، علم به یک حرف از حروف هفتاد و سه گانه اسم اعظم خداوند متعال تعبیر شده است، و او توانست با این یک حرف: ملکه سبأ: بلقیس را با تخت و تاجش از صنعای یمن به بیت المقدس که حدود دوماه راه بود در کمتر از یک چشم برهم زدن برای سلیمان بن داود علیه السلام حاضر کند:

«قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ»

النمل: (۴۰).

یعنی: «آصف بن برخیا که در نزدش علم به بعضی از کتاب الهی (عالم بیک حرف از حروف ۷۳ گانه اسم اعظم) بود به سلیمان علیه السلام گفت: من پیش از آنکه تو چشم بازت را برهم بزنی، بلقیس را با تخت و تاجش نزدت حاضر می‌کنم». که امروز با همه ادعاهای پرسر و صداها‌ی پیشرفت علم، نمی‌توانند یک خودکار را به آنگونه از جایی بجائی منتقل کنند!

و نیز طبق نصّ قرآن کریم و روایات صحیحیه بلکه متواتره از دو طریق شیعه و عامه، تمام علم کتاب الهی نزد حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن ابيطالب علیه السلام بود که خداوند سبحان او علیه السلام را شاهدهی بین خود و بندگانش معرفی کرد و فرمود:

«قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (الرعد: ۴۳).

یعنی: ای رسول ما! به کافرن بگو: تنها بین من و شما کافیس‌ت که خداوند متعال و کسی که عالم بتمام کتاب الهی است، شاهد باشند.

که در نزد عالم بتمام کتاب خداوند (۷۲) حرف از اسم اعظم الهی بود، و این علم از حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیازده امام معصوم پس از او، یکی پس از دیگری تا به آخرین آنها حضرت صاحب الزّمان علیه السلام منتقل شده است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی - کتاب الحجّة - باب ما اعطی الأئمة علیهم السلام) من اسم الله الاعظم حدیث (۱) باسنادش از جابر روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: «بتحقیق اسم اعظم خداوند متعال بر (۷۳) حرف است، و همانا یک حرف از آنرا آصف (بن برخیا) می‌دانست و آنرا بزبان آورد، و زمین میان او و میان تخت بلقیس تا شد و بهم درنور دیده شد، تا آنکه تخت و تاج بدستش رسید، و سپس زمین بحال خود برگشت، و این کار در کمتر از یک چشم بهم زدن انجام گرفت، و هفتاد و حرف از اسم اعظم، نزد ما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، و یک حرف از آن مخصوص بخداوند متعال است که برای خورشید در علم غیبیت برگزیده است» «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».

آصف بن برخیا با یک حرف از (۷۳) حرف اسم اعظم الهی در یک مورد توانست چنین کند که قطعاً با همان یک حرف توان انجام آثار نیز داشته است، اما حضرت ولی عصر علیه السلام با (۷۲) حرف اسم اعظم الهی در زمانش در دو نظام تکوین و تدوین، و طبیعت و شریعت عمل خواهد نمود که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با وجود علم به آن (۷۲) حرف مأمور به عمل نبوده‌اند مگر در مواقع خاص.

مرحوم کلینی در کتاب شریف: «اصول کافی - کتاب الحجة - باب ما عند الأئمة من آیات الأنبياء علیهم السلام حدیث ۱» باسنادش از محمد بن فیض روایت کرده که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: «عصای موسی علیه السلام از آن آدم علیه السلام بود که بدست شعیب پیغمبر افتاد، سپس بموسی بن عمران رسید، و همان عصا نزد ما است، و بهمین تازگی من آن را بررسی کردم، مانند روزی که از درختش برکنده‌اند سبزا است، و این همان عصا است که هرگاه از آن عصا چیزی بپرسند سخن می‌گوید، و این عصا آماده است بری قائم ما علیه السلام و با آن همان کار را خواهد کرد که موسی علیه السلام می‌کرد، و آن عصا خوفناک و هراس آور است، و هرچه جادو کنند، آنرا خواهد بلعید، و هرچه فرمانش دهند انجام دهد، و چون یورش برد ببلعد هرچه را جادو کرده‌اند، دو شعبه (چون دوکام) از او باز شود که یکی روی زمین، و دیگری بر سقف باشد، و میان آن دو چهل ذراع (بیست گز) فاصله باشد، و با زیان خود آنچه جادو کنند بکام خود فرو برد».

مراد از بلعیده شدن اشیاء توسط عصای حضرت موسی علیه السلام این است که بدست حضرت ولی عصر علیه السلام همه نیرنگها، ضاللتها، کفرها، و تزویرها، قشونها و ساز و برگ‌های جنگی و قدرتهای پوشالی فرمانروایان نابکار را از کار می‌اندازد و باطل خواهد نمود، چنانچه در دست موسی علیه السلام سحر و جادوی سحره فرعون را باطل کرد، و حقانیت موسی علیه السلام را ثابت نمود.

درس چهل و هفتم:

۲۴۷- ظهور علوم و فنون و کشف اسرار آسمان و زمین در زمان حضرت صاحب الزمان (عج):

روایات صحیحیه و اذکار و زیارات و ادعیه وارده از لسان اهل بیت وحی صلوات الله علیهم اجمعین در ظهور علوم و فنون جدیده، و بیان حقائق و معارف و حکم تازه، و کشف اسرار آسمان و زمین و... بسیار است که بیان یک درصد آنها هم در بحث مختصر ما نگنجد، و ما تنها در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم:

۱- حضرت مولی الموحّدين امام المتّقين اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (عج) - در خطبه (۱۳۸) سیره و روش حضرت صاحب الزمان (عج) را بیان می‌دارد و - می‌فرماید:

«يُعْطِفُ الْهُوَى عَلَى الْهُدَى، إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهُوَى، وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ، حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِيًا نَوَاجِذُهَا، مَمْلُوءَةٌ أَخْلَافُهَا، حُلُوءًا رِضَاعُهَا، عَلَقَمًا غَاقِبَتُهَا، أَلَا فِي غَدٍ - وَ سَيَأْتِي غَدًا لَا تَعْرِفُونَ - يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَلَهَا عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِهَا، وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِيدَ كَيْدِهَا، وَ تُلْقِي إِلَيْهِ سِلْمًا مَقَالِيدَهَا، فَيُزَيِّكُم كَيْفَ عَدَلُ السَّيْرِ، وَ يُخَيِّي مِيتَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ»^(۱)

یعنی: (زمانی که حضرت ولی عصر (عج) ظهور کند) هوای نفس را به هدایت بازگرداند (هدایت را معیار و اساس کار، و هوای نفس را تابع آن گرداند) زمانی که مردم هدایت را بر هوای نفس برگردانده (هوای نفس معیار کارشان، و هدایت را تابع آن قرار داده باشند) و همچنین آراء و افکار و اندیشه‌ها را به

۱- نهج البلاغه: خطبه ۱۳۸ ص ۲۲۴-۲۲۵.

قرآن کریم بازگرداند (قرآن کریم معیار، و آراء را بر آن تطبیق داده و به سنجد که غیر قابل تطبیق را بدور اندازد) زمانی که مردم قرآن را تابع آراء و افکار خود قرار دهند (طبق آراء و امیال نفسانی خویش عمل می کنند).

در آن زمان جنگ و خونریزی سختی به (آیندگان از) شما روی آورد، بطوری که (چون شیر درنده خشمگین) دندانهایش را آشکار گرداند (جنگهایی واقع می گردد که همه، آماده نابودی دیگری است و یا چون شتری مانند) دارای پستانهای پر از شیر که (آن جنگ همانند پستان شتر، پستانهایش پر از شربت مرگ است) نوشیدن آن (در اول امر به کام کسانی که وارد کارزار می شوند و در آرزوی پیروزی هستند) شیرین است، و در آخر کار (که مصائب جنگ همه را فرا گرفته) تلخ و بد مزه و رنج آور است.

آگاه باشید! (آنچه به شما خبر می دهم) همه آنها در فردا (پس از این) واقع خواهد شد، و به زودی فردا با چیزی که نمی شناسید (و از آن خبر ندارید) خواهد آمد، حاکمی از غیر طائفه پادشاهان (حضرت ولی عصر علیه السلام) که کارگردانان آنها را به بدی اعمال و کردارشان بازخواست می نماید، و زمین در زماش پاره های جگرش را برای او بیرون خواهد آورد (تمام کانها از طلاها و نقره ها و غیر آنها از دفائن آشکار شده و در دسترس آن حضرت علیه السلام قرار می گیرد) و کلیدهایش را تسلیم آن بزرگوار می نماید (همه شهرها و کشورهای جهان به تصرف او در خواهد آمد) پس عدالت و دادگستری در روش مملکت داری را به شما می نماید، و (قوانین و فرامین) مبرکه از کتاب و سنت را زنده می کند (حقائق و معارف و اسرار شریعت را بیان و احکام دین را اجراء می فرماید).

۲- در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام خطاب به آن جناب می خوانیم:

«السلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْعِلْمُ الْمَنْصُوبُ، وَالْغَوْثُ وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ وَعَدَا غَيْرِ مَكْذُوبٍ - أَلَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا خَافِظَ أَسْرَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَلَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ مِنَ الصَّفْوَةِ الْمُتَجَبِّينَ، أَلَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ الْأَنْوَارِ الزَّاهِرَةِ، أَلَسْلَامُ

عَلَيْكَ يَا بَإِنِّ الْأَعْلَامِ الْبَاهِرَةِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنَّ الْعِزَّةِ الطَّاهِرَةِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَعْدِنَ الْعُلُومِ النَّبَوِيَّةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتَى إِلَّا مِنْهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِي مَنْ سَلَكَ غَيْرَهُ هَلَكَ - وَ أَنْتَ خَازِنُ كُلِّ عِلْمٍ، وَ فَاتِقُ كُلِّ رَتْقٍ، وَ مُحَقِّقُ كُلِّ حَقٍّ. وَ مُبْطِلُ كُلِّ بَاطِلٍ - السَّلَامُ عَلَى الْحَقِّ الْجَدِيدِ، وَ الْعَالَمِ الَّذِي عِلْمُهُ لَا يَبِيدُ.

السَّلَامُ عَلَى مُخْنِي الْمُؤْمِنِينَ، وَ مُبِيرِ الْكَافِرِينَ، السَّلَامُ عَلَى مَهْدِي الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِمِ، السَّلَامُ عَلَى خَلْفِ السَّلَفِ، وَ صَاحِبِ الشَّرَفِ، السَّلَامُ عَلَى حُجَّةِ الْمَعْبُودِ وَ كَلِمَةِ الْمُحْمُودِ، السَّلَامُ عَلَى مُعِزِّ الْأَوْلِيَاءِ وَ مُذِلِّ الْأَعْدَاءِ، السَّلَامُ عَلَى وَارِثِ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَاتَمِ الْأَوْصِيَاءِ ...».

یعنی: درود و سلام بر تو ای نشانه نصب شده به دست آفریدگار جهان برای هدایت و اصلاح امور و اقامه عدل در میان بندگان در آخر الزمان، و ای علم قالب‌ریزی شده الهی به اسرار دو نظام تکوین و تدوین، و ای فریاد رس بندگان شایسته خدا، و ای مظهر رحمت و اسعه الهی بر اهل زمین و آسمان، تو وعده خدائی، و مژده رسولان الهی به بندگان هستی که هرگز دروغ و تخلف در آن راه ندارد.

درود بر تو ای حافظ اسرار پروردگار جهانیان در نظام آفرینش، درود بر تو ای باقی مانده خدائی از میان زیده برگزیدگان الهی، درود بر تو ای پسر نورهای درخشان خدایی در نظام هستی، درود بر تو ای پسر نشانه‌های فروزان مجد و عظمت و جلال و قدرت و تدبیر و حکمت الهی، درود بر تو ای پسر عترت پاک رسول خدائی، درود بر تو ای معدن علوم پیامبر الهی، درود بر تو ای در خدائی که نتوان به سوی خدا رفت جز از آن در، درود بر تو ای راه الهی که هر کس از غیر از این راه به سوی خدا رفت هلاک و نابود گردید.

و به تحقیق تو ای مدار دهر، و نوامیس عصر، و صاحب امر الهی، خزانه دار هر علم و دانشی، و تو گشاینده هر در بسته‌ای، و تو برپادارنده، و بیان کننده و رساننده هر حقی را به صاحبانش هستی، و تو نابود کننده هر باطلی.

درود بر حق تازۀ الهی، درود بر عالمی که علمش تمام نشود، درود بر زنده کننده و حیات بخش مؤمنان، و نابودکننده کافران، درود بر مهدی همه امتهای انبیاء و مرسلین صلوات الله علیهم اجمعین، و جمع تمام کلمات آسمانی که بر رسولان الهی نازل شده و غیر آن، درود بر خلف صالح پیشینیان، و صاحب شرف، درود بر حجت معبود یکتا، و کلمۀ محمود خدا، درود بر عزت بخش دوستان خدا، و خوار و ذلیل کننده دشمنان خدا، درود بر وارث تمام علوم و فنون، و وارث همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی جمیع انبیاء و خاتم همه اوصیاء عیبه صلوات الله.

۲۴۸- علم حضرت ولی عصر (عج) به اسرار دو نظام طبیعت و شریعت:

آیا کسی که مدار دهر، و نوامیس عصر، و قائم الزمان، و صاحب الزمان، و ولی امر، و مبلی السرائر، و یدالله البسطه و ... می باشد ممکن است تمام مراتب علوم و درجات فنون، آگاه بجمیع معارف و حکم، و عالم بحقائق و اسرار آسمان و زمین، آگاه به نهفته های دلها و فکرها و اندیشه های انسانها، و عالم بدقائق زمین نباشد؟! آیا ممکن است مدار دهر، از واقع دهر، نوامیس عصر از حقیقت عصر، و ولی امر از اسرار امر و صاحب الزمان، عالم با اسرار زمان، و امام زمان از اوضاع و احوال زمان آگاه نباشد؟؟؟

۳- مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب «خرائج» از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود «علم بیست و هفت حرف است، پس جمیع آنچه که پیامبران و رسولان الهی آورده اند تنها دو حرف بود، و مردم تاکنون نیاموختند مگر همین دو حرف را، اما هرگاه قائم ما (عج) خروج کند پس بیرون می آورد بیست و پنج حرف دیگر را، و آنها را بمردم می آموزد، و ضمیمه می فرماید به آنها دو حرف را تا منتشر نماید در میان جوامع بشری در بسیط زمین تمام علوم را».

۴- مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: «در ذبابة شمشیر رسول خدا (ص) صحیفه کوچکی بود، و مولا امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع) پسرش

حسن علیه السلام را طلبید، پس آن صحیفه را به او داد، و کاردی نیز باو داد، سپس فرمود، باین کارد، این صحیفه را باز کن؛ ما نتوانست آنرا باز کند، پس امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنرا بادت مبارک خود باز کرد، آنگاه به حسن علیه السلام فرمود: بخوان پس حسن علیه السلام خواند: الف، با، سین، لام، و حرفی بعد از حرفی. سپس امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنرا پیچید و به پسرش حسین علیه السلام داد پس او نیز نتوانست آنرا با کارد باز کند، پس امام امیرمؤمنان علی علیه السلام آنرا برای حسین علیه السلام باز کرد، سپس فرمود: آنرا بخوان؛ پس حسین علیه السلام چنانچه حسن علیه السلام خوانده بود خواند، آنگاه امیرمؤمنان علی علیه السلام آنرا پیچید و به پسرش محمد حنفیه داد تا با کارد باز کند، پس نتوانست آنرا باز کند، پس امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام آنرا برایش باز کرد و فرمود: بخوان پس نتوانست چیزی را از آن استخراج کرده بداند.

پس امام امیرمؤمنان علی علیه السلام آنرا گرفت پیچید، و بر ذوابعه شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله آویزان نمود، راوی پرسید: در آن صحیفه چه بوده است؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: در آن حروفی هست که باز می کند هر حرفی از هزار باب علم را، و فرمود: بیرون نیامد از آن تاکنون مگر دو حرف.

ناگفته نماند: با توجه به برتری بعضی از انبیاء و رسولان الهی بر بعض دیگر که خداوند متعال فرمود: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ» (الاسراء: ۵۵). یعنی: و هر آینه ما بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری داده ایم.

و فرمود: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» (البقرة: ۲۵۳).

یعنی: این رسولان الهی، برخی را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده ایم. روایت سابق، نفی علم از انبیاء و اوصیاء علیهم السلام به آن «۲۵» حرف نمی کند، بلکه آنان مأمور به بیان آن نبوده اند، چنانچه حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام عالم به اسرار آسمان بیش از زمین بوده اما بیان نفرموده اند، و مراد از اینکه حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام نتوانستند با کارد آن صحیفه نبویه را باز کنند، این است که: با وجود امام حی و زنده،

امام دیگر آن را باز نخواست و از اینکه حسنین علیهما السلام آن را خوانده‌اند، و محمد حنفیه نتوانست از آن چیزی بفهمد، زیرا آن را تنها امام معصوم علیه السلام می‌تواند بفهمد، و غیر امام باید از امامش بیاموزد.

و شاید غرض حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام از این جریان آن بوده که: با وجود امام حئی، نباید امام دیگر اظهار امامت کند، گرچه امام باشد، و کسی که نتواند از صحیفه نبویه چیزی بفهمد او نمی‌تواند امام باشد، و اینکه درک مفهوم آن از شئون و خصائص امام معصوم علیه السلام است، و از اینکه حسنین علیهم السلام بقیه (۲۵) حرف را بیان نکرده‌اند، چون باید تا زمان ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام مکتوم بماند چه اینکه نشر بقیه حروف صحیفه نبویه از خصائص صاحب الزمان علیه السلام است که پس از ظهورش آنها را در میان جوامع بشری نشر خواهد داد.

در دعاء ندبه می‌خوانیم:

«أَيْنَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ قَوَاعِدُ الْعِلْمِ؟ أَيْنَ بَقِيَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنَ الْعِزَّةِ الْهَادِيَةِ؟ - يَابْنَ الْأَعْلَامِ الْوَلَّيْحَةِ! يَابْنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ!».

یعنی: کجا بندگان نشانه‌های روشن دین مبین اسلام؟ و کجا بندگان رکن‌ها و پایه‌های علم آسمانی؟ کجا بقیه الله که بیرون از خاندان هدایت یافتگان خاص رسالت نیست؟ ای پسر اعلام و برجستگان آشکارا ای فرزند نفس علمهای کامل آسمانی که هرگز جهل و خطا در آنها راه ندارد!

نکته بسیار دقیق و لطیف: تعبیر به نفس علم: «یابن العلوم» و نه عالم است که خبر از واقع داده است مثل: «زید عدل» که کذب و خطا و سهو و نسیان در آن راه ندارد، نه خبر از وقوع مثل: «زید عادل» که کذب و خطا و... در آن راه دارد.

آری تنها حضرت صاحب الزمان علیه السلام مأمور به واقع و بیان سیرتهاست که تمام انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء آنان همه مأمور به ظاهر و بیان صورتها بوده‌اند.

درس چهل و هشتم:

۲۴۹- کمال عقول و افکار و تقویت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب الزمان (عج):

مستفاد از آیات قرآن کریم، و روایات صحیحه وارده از اهل بیت وحی صلوات الله عليهم اجمعین این است که: در تاریخ بشری تاکنون تنها دو حرف از (۲۷) حرف از علوم و فنون، از معارف و حکم، از اسرار و احکام، از حقائق و مفاهیم، و از مبانی و معانی و... از لسان انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء و جانشینان آنها با توجه به درجات عقول مردم، و معیار گزینش تعلیم و تعلم بیان گردیده است، اما پس از انبیاء... عليهم السلام همین دو حرف با آراء فاسده و افکار باطله، و امیال و هواهای نفسانی انسانهایی خلط شده، و حقیقت خود را آنچنان که بود از دست داده است.

خدوند متعال درباره آنان می فرماید:

«قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» (البقرة: ۷۹).

یعنی: پس وای بر آن کسانی که با دستهای خود (طبق امیال و هواهای نفسانی و آراء و افکار باطله خویش) چیزی می نویسند، و آن را به خداوند متعال نسبت می دهند، تا به متاع ناچیز دنیا برسند.

و می فرماید:

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» آل عمران: ۷۱ و ۷۸).

یعنی: ای اهل کتاب چرا حق را با باطل خلط می کنید، تا چراغ حقیقت را به

باد شبهات خاموش کنید، و حال آنکه شما به حقیقت امر واقفید - و همانا گروهی از اهل کتاب، قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل می دهند تا آنچه را که از پیش خود خوانده اند از کتاب خدا محسوب دارند، در حالی که آن تحریف شده از کتاب خدا نیست، و آنها می گیرند: این آیات از جانب خدا نازل شده و حال آنکه از جانب خدا نازل نشده، و پر خداوند سبحان دانسته، دروغ می بندند.

از این رو هم اکنون هیچ کس حتی کسانی که اساس کار تحقیقات آنها در درک حقائق فروع دین بر اساس دو اصل کتاب و سنت می باشند، نمی توانند بگویند: آنچه می گویند: عین واقع است بلکه طریق به واقع می باشد، لذا قول و فعل و تقریر آنها حجت نیست و حال آنکه قول و فعل و تقریر معصوم از نبی و رسول و ولی (علیه السلام) حجت قاطع است، چه اینکه پس از معصوم علوم مختلطه بدون توجه به معیارگزینش، و بدون توجه به تناسب و توازن بین استعدادها و عقلها و فکرها و اندیشه ها و... در آموزش علوم و... به افرادی آموخته شد که چه بسا آن افراد، علومی را آموخته اند که علم آنان بیش از عقلشان بوده است، چنانچه بسا افرادی که عقل آنان بیش از علمشان می باشد.

اما در زمان حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) نخست حقائق از اباطیل و خرافات جدا می گردند، سپس عقلها و فکرها و اندیشه ها و استعدادها و... به همان نسبت اضافه (۲۵) حرف بر دو حرف رشد یافته، و بالا می رود، و افراد آن زمان، علوم و فنون و معارف و حکم و حقائق و اسرار دو نظام تکوین و تدوین را در حدود عقبنهای رشد یافته و... می آموزند.

روزی که به برکت وجود حضرت ولی عصر (علیه السلام) کینه ها و حسدها و دشمنیها و... که از روز گذشته شدن هابیل به دست قابیل تاکنون طبیعت ثانویه بنی آدم شده، از دلها بیرون رود، و عقلها و فکرها و اندیشه ها کامل گردد، و استعدادها رشد یابد و شکوفا شود و انسان به کمال انسانی، و ایمان کامل برسد.

۲۵۰- کمال ایمان به کمال عقل ارتباط دارد که تنها در زمان حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) میسر می شود:

در روایت از زراره آمده است که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «می ترسم ما از مؤمنین نباشیم؟ امام (علیه السلام) فرمود: برای چه؟ عرض کردم: برای

آنکه در میان خود کسب و آشنایان کسی را نمی یابم که بوده باشد برادر او و در نزدش برگزیده تر و محبوبتر از درهم و دینار، و می یابم درهم و دینار را محبوبتر در نزد خود از برادری که جمع نموده میان ما و او موالات امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: نه چنین است، شماها مؤمن هستید، ولكن کامل نخواهید کرد ایمانتان را تا اینکه خروج کند قائم (علیه السلام) پس در آن زمان خداوند تبارک و تعالی عقول شما را جمع می نماید.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما (علیه السلام) قیام کند خداوند متعال دست خود را بر سرپندگانش می گذارد، پس به سبب آن عقلهای آنان را جمع می نماید، و به آن، حلم آنها کامل می گردد».

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» به اسنادش از سعید بن حسن روایت کرده که حضرت امام باقر (علیه السلام) به من فرمود: «آی می آید احدی از شماها نزد برادر خود، پس داخل می کند دست خود را در کیسه او پس حاجت خود را بر می دارد، و آن برادر او را منع نمی کند؟ گفتم: چنین شخصی را در میان خود نمی شناسم! پس حضرت (علیه السلام) فرمود: پس چیزی نیست در این حال، یعنی مقام و کمالی برای آنان نیست، عرض کردم: آیا این حال برای آنان هلاکت است؟ فرمود: نه، به درستی که این گروه هنوز عقلهاشان به ایشان داده نشده است».

و مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «اختصاص» روایت کرده که کسی به حضرت باقر (علیه السلام) عرض کرد: «اصحاب ما در کوفه جماعت بسیاری هستند، پس اگر امر می فرمودی ایشان را هر آینه اطاعت می کردند، و متابعت می نمودند؟ پس فرمود: آیا یکی از ایشان نزد کیسه برادرش می آید، و حاجت خود را از آن می گیرد؟ گفت: نه، فرمود: پس ایشان به خونهای خود بخیل ترند، آنگاه فرمود: به درستی که مردم در آرامی و آسایشند با ایشان مناکحه می کنیم، و از یکدیگر ارث می بریم، و حد بر ایشان اقامه می کنیم، و امانت آن را رد می کنیم، اما چون قائم (علیه السلام) برخیزد آن وقت وضعی به میان می آید که مرد بر سر کیسه برادر خود می آید، و حاجت خود را از آن بر می دارد، پس او را منع نمی کند».

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «از صفات مهدی علیه السلام آن است که دست خود را بر سر عباد و بندگان خدا می گذارد پس مؤمنی نمی ماند مگر آنکه قلبش از پاره آهن محکم تر می شود، و خداوند به او قوت چهل مرد را بدهد».

و در «خصال» روایت کرده که آن حضرت علیه السلام فرمود - در ضمن وقایع ایام حضرت مهدی علیه السلام :- «هر آینه کینه و عداوت از دلهای بندگان خدا برود».

و مرحوم اربلی در «کشف الغمّة» روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «این مقام که خدای متعال می گرداند، بی نیازی را در دلهای مردم».

پر واضح و روشن است وقتی آن دو صفت خبیثه: کینه و عداوت از دلها ریشه کن گردد، و این صفت پسندیده بی نیازی جای آن دو را بگیرد خلافتی آسوده خواهند شد.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از ابان بن تغلب روایت کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «می آید در این مسجد شما یعنی مسجد مکه، سیصد مرد که می دانند اهل مکه که پدران و اجداد آنان متولد نشدند، با ایشان شمشیرهایی است که مکتوب است بر هر شمشیری کلمه ای و مفتوح می شود از هر کلمه هزار کلمه».

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» ذیل این روایت را اینگونه نقل کرد: «بر هر شمشیری هزار کلمه مکتوب است که هر کلمه، مفتاح هزار کلمه است».

و در خطبه مخزون حضرت امیر مؤمنان علیه السلام آمده که فرمود: «در زمان مهدی علیه السلام علم در دلهای مؤمنان قذف می گردد، پس محتاج نمی شود مؤمن به علمی که در نزد برادر اوست، و در آن زمان ظاهر می شود تأویل این آیه کریمه: «يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» (النساء: ۱۳۰)

یعنی: «خداوند متعال هر یک را به رحمت و اسعه خود بی نیاز می گرداند».

۲۵۱- تقویت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب الزمان علیه السلام:

بدون تردید! در زمان حضرت ولی عصر علیه السلام که زمان تبلور انسانیت، زمان نیل انسان به اوج کمال انسانی، زمان بیرون آمدن انسان از خود بیگانگی و بخود

آشنایی، زمان خارج شدن انسان از چگونگی زندگی کردن و چگونه زیستن، به چگونه بودن و چگونه ماندن، زمان ظهور علوم جدید و فنون تازه، و زمان بیان معارف و حکم، زمان بیان حقائق و معانی و زمان بیان اسرار و احکام و... نو، نه تنها عقلها، فکرها، اندیشه‌ها، و استعدادها و... برای درک آنها به همان نسبت سیر صعودی می‌کنند که تمام قوای ظاهری و باطنی، و نیروی جسمی و روحی افراد جهت بهره‌مندی ز نعمتهای بیشمار تازه الهی به همان نسبت قویتر می‌گردند، و ضعف‌ها و سستیها، و مرضها و بلاها و آفتها از آنان دور می‌شود.

در این باب روایات صحیحۀ بسیار از دو طریق شیعه و عامه آمده است که ذکر آنها در این بیان مختصر ما نشاید، پس به بیان چند روایت تنها از طریق شیعه در اینجا بسنده می‌کنیم:

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما علیه السلام خروج و قیام کند، خداوند متعال نیرو و قوتی در گوشها و چشمهای شیعیان ما قرار می‌دهد تا اینکه می‌شود میان ایشان و قائم علیه السلام به قدر چهار فرسخ، پس با ایشان سخن می‌گوید، و آنان می‌شنوند، و نظر می‌کنند به سوی آن جناب علیه السلام و می‌بینند او را».

۲- مرحوم فضل بن شاذان در کتب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «به درستی که مؤمن در زمان قائم علیه السلام در مشرق است هر آینه می‌بیند برادر مؤمن خود را که در مغرب است، و همچنین آنکه در مغرب است می‌بیند برادر مؤمن خود را که در مشرق است».

۳- مرحوم راوندی در کتاب «خرائج» از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هرکس درک کند قائم اهل بیت مرا از هر عاهتی و آفتی شفا خواهد یافت، و از هر ضعفی، قوی خواهد شد».

۴- مرحوم نعمانی در کتاب «غیبت» از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت کرده که فرمود: «هرگاه برخیزد قائم علیه السلام ببرد خداوند عزوجل از هر مؤمنی آفت را، و برگرداند به او قوت را».

ناگفته نماند: شفای امراض، و دفع آفات و رفع بلیّات و... از مؤمنان در زمان حضرت صاحب الزّمان (عج) نه مانند شفا دادن انبیاء و رسولان الهی و اوصیاء معصومین آنان علیهم السلام می باشد که گاهی برای اثبات نبوت و رسالت و امامت و اتمام حجت بر مخالفان و ملحدان، بر کافران و منافقان، و بر دشمنان و منکران و... دست به امر خارق العاده می زدند و اعجاز می کردند، چون شفا دادن عیسی بن مریم (عج) کور مادرزاد، و برص و پیسی و لال را، بلکه شفای مرضها و دفع بلاها و آفتها، و رفع ضعفها و سستیها، و تقویت قوای روحی و جسمی، و ظاهری و باطنی و... از آثار ظهور موفور السّوره و طلوع طلعت غرّاء و تشریف و تقدیم مراسم قدوم و تهیّه آداب لقاء و درک فیض شرف، و حضور حضرت صاحب الزّمان (عج) می باشد.

همانند بهشتین که اول در چشمه حیات جو دانه، و چشمه مطّهره شست و شو شوند، و تن را چون جان از هر عیب و نقصی پاک سازند، که با تطهیر جسم و طهارت روح توان پا گذاشتن در محفل مقربان، و شنیدن تحیت خزنه جنت را داشته باشند: «سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ» الزمر: (۷۳).

یعنی: سلام بر شما ای مؤمنان راستین! چه عیش ابدی پاک و خوشی نصیب شما گردید پس داخل بهشت شوید، و برای همیشه از نعمتهای آن بهره مند شوید. پس فرق و فاصله ما بین این دو شفاء... بیش از فرق و فاصله ما بین ارض و سماء است.

مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» به اسنادش از عبدالملک بن اعین روایت کرده که گفت: «برخاستم از نزد حضرت ابی جعفر امام باقر (عج) پس تکیه دادم بر دستم، پس گریستم، و عرض کردم: آرزو داشتم که درک نمایم این امر را یعنی سلطنت ظاهر ائمه اطهار (عج) را، و در من قوتی باشد؟

پس امام (عج) فرمود: آیا راضی نیستید که دشمنان شما بکشند بعضی؛ بعضی را و شما در خانه هاتان آسوده باشید، اگر امر چنان شد، یعنی فرج عظیم آمد

داده می شود به هر مردی از شما قوت چهل مرد، و گردانده می شود دلهای شما مانند پاره آهن، اگر خواستید به آن قوت، کوه را بکنید خواهید کند، و شما تید قوام (برپادارندگان) زمین و خزان (خزانۀ داران) او.

و مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «گفت جناب لوط نبی علیه السلام به قوم خود: «لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» هود: ۸).

یعنی: (لوط نبی علیه السلام) چون دید پند و اندرزش در قومش اثری ندارد) گفت: ای کاش مرا بر منع شما اقتداری بود، یا آنکه از شر شما به رکن محکمی پناه می بردم. مگر در قیاس و آرزوی قوت قائم علیه السلام و ذکر نکرد مگر قوت اصحاب او را که داده می شود به یک مرد از ایشان، قوت چهل مرد، و قلب یک مرد از آنها محکم تر است از پاره های آهن: اگر مرور کنند به کوه های آهنین آن کوه ها از هم پاشیده می گردد، از کار باز ندارند شمشیرهای خود را تا وقتی خداوند متعال راضی باشد).

و مرحوم صفار در کتاب شریف «بصائر الدرجات» از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: «چون واقع شود امر ما، و بیاید مهدی ما، می شود یک مرد از شیعیان م جری تر از شیر، و برنده تر از نیزه، پایمال می کند دشمن ما را با پای خود، و می زند او را با کف خود، و این در وقت نزول رحمت خداوند متعال و فوج او بر بندگان است».

یکی از القاب خاصه حضرت ولی عصر علیه السلام «یدالله الباسطة» یعنی دست قدرت و نعمت الهی است که با دست او می گستراند فیض و رحمت و رافت و توجه و عنایت خاص و عام خود را بر بندگان، و وسعت دهد روزی را بر آنان، و دفع نماید بلاها و ... را از آنها.

درس چهل و نهم:

۲۵۲- توالد و تناسل، و نزول برکات از آسمان و بروز دقائن از زمین در زمان حضرت صاحب الزمان (عجله الله تعالی فرجه):

آفریدگار جهان در مواضعی از قرآن کریم به نزول برکات از آسمان و احاطه آن از زمین به همه بندگان بطور اعم، و به اهل کتاب به طور اخص وعده فرموده است به شرط ایمان و تقوی و عمل به فرامین آسمانیش و فرمود:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (الاعراف: ۹۶).

یعنی: و اگر مردم جهان از هر شهر و دیار و گوشه و کنار، همه ایمان به خداوند سبحان می آوردند، و راه تقوی و پرهیزکاری را اختیار می کردند، البته ما درهای برکات خود را از آسمان و زمین بر روی همه آنها می گشودیم و همه غرق در نعمتهای ما می شدند.

و فرمود:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ، وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» المائدة: ۶۵-۶۶.

یعنی: و چنانچه اهل کتاب ایمان به خداوند سبحان می آورند و راه تقوی پیشه می کردند، ما هر آینه گناهانشان را مستور، و محققاً آنها را داخل در بهشت و از نعمتهای آن برخوردار می ساختیم، و اگر آنها به دستورات تورات و انجیل، و قرآنی که به وسیله حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) بر آنها نازل شده عمل می کردند البته از هر گونه نعمتی از بالای سر و زیر پا (نعمتهای آسمان و زمین) از جانب پروردگارشان برخوردار می شدند.

این وعده الهی در غیر زمان حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) است که زمان بیان معنی تنها دو حرف از معانی (۲۷) حرف می باشد، که معانی تمامی (۲۷) حرف به تمام و کمالش در زمان نوامیس عصر و مدار دهر که خود صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه) هست بیان می گردد، زمان ظهور ایمان، زمان میزان تقوی، زمان معیار عمل صالح، زمان عصا ریه همه رسالتها و نبوتها و ولایتها، زمان عصا ریه همه کتب آسمانی، و همه سنتهای رسولان الهی، زمان کمال عقلها و قوه درکها، و زمان فزایش فکرها و اندیشه ها و استعدادها، زمان سیر صعودی و کمال آنها در بالاترین افق غیر قابس تصور انسانی مأنوس به معانی دو حرف از (۲۷) حرف، و زمان فزایش تدم قوای ظاهری و باطنی، و فزایش همه نیروهای جسمی و روحی انسانها تا چهل برابر انسانی کنونی.

زمانی که تمامی معانی (۲۷) حرف به تمام معنی خالص، بیان و عمل شود در آن زمان نزول برکات آسمان، و احاطه نعمتهای الهی از زمین، و خارج شدن دفرینه های زمین برای انسان، و به همان نسبت تولد و تناسل آشکار خواهد شد، اما تولد ایمان و تقوی، و تناسل صدق و صفا چقدر خواهد بود؟ خداوند متعال می داند و اهل بیت و حی صلوات الله علیهم اجمعین.

در اینجا روایات وارده از دو طریق شیعه و عامه به قدری زیاد است که نقل آنها نیاز به کتابت چندین جلد کتاب دارد، پس ما جهت رعایت اختصار تنها به ذکر معنی چند روایت در اینجا بسنده می کنیم:

۱- مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «امالی» از عبد الله بن عباس روایت کرده که رسول خدا (ص) فرمود: «چون مرا به آسمان هفتم بره اند، و از آنجا به سوی «سدره المنتهی» و از سدره به سوی حجابهای نور، ندائی از جانب پروردگارم به من شد که: ای محمد تو بنده منی، و من پروردگار تو، پس از برای من خضوع، و تنها مرا عبادت کن، و بر من توکل، و به من اعتماد نما، من راضی شدم به تو که بنده و حبیب و رسول و نبی من باشی، و به برادر تو علی (ع) که خلیفه و باب علم تو باشد، پس او حجت من بر بندگانم می باشد، و اوست پیشوای خلق من بعد از تو، به

او شناخته می‌شوند دوستان من از دشمنانم، و به او جدا می‌شود حزب شیطان از حزب من.

و به واسطه او برپا می‌شود دین من، و حفظ می‌گردد حدود من، و نافذ می‌شود حکام من، و به تو و به ائمه از فرزندان او رحم می‌کنم بندگان و کنیزان را، و به قائم از شما معمور و آباد می‌کنم زمین خود را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تمجید خود، و به وجود قائم (علیه السلام) پاک می‌کنم زمین را از دشمنان خود، و میراث می‌دهم آن را به اولیاء خود، و به او پست و خوار می‌گردانم کلمه آنان را که به من کافر شدند، و کلمه خود را به وجود او بلند گردانم، و به او زنده می‌کنم و حیات می‌بخشم بندگان خود، و بلاد خود را به علم، و از بری او ظاهر می‌سازم گنجها و ذخیره‌ها را که در زمین دفن گردیده‌اند، و ظاهر می‌کنم برای او اسرار و ضمائر را با اراده خود، و امداد می‌کنم او را به ملائکه خود که او را مؤید شوند برانفاذ امر من، و اعلان دین من، این است ولی من به حق، و مهدی بندگان من براستی.

۲- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «چون قائم (علیه السلام) خروج کند، ظاهر سازد زمین گنجهای خود را، تا آنکه می‌بینند مردم آن گنجها را بر روی زمین».

۳- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: «هرگاه که برخیزد قائم اهل بیت (علیهم السلام) تقسیم می‌کند بیت المال را بلسویه بین مردم - تا اینکه فرمود - و جمع می‌شود در نزد او اموال دنیا از شکم زمین و از ظاهر آن».

۴- از عبدالله بن عباس روایت شده که گفت: «و اما قائم (علیه السلام) آن کسی است که پُر می‌کند زمین را از عدل، چنانکه پر شده از جور، و مأمون می‌شوند بهائم از درندگان، و میاندازد زمین پاره‌های جگرش را. راوی پرسید: جگر زمین چیست؟ گفت: مانند ستون از طلا و نقره».

باریدن باران به موقع در فصول چهارگانه، و روئیدن گیهان و رشد درختان، و زیادی ثمرات و دیگر نعمتهای زمینی، و نزول برکات آسمانی در زمان حضرت

صاحب الزمان علیه السلام به گونه‌ای خواهد بود که از مغایرت این حالت زمین در آن زمان، با حالت آن، پیش از آن زمان، راست آید فرموده خداوند متعال:

«يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ» ابراهیم: (۴۸).

یعنی: روزی که زمین (به امر الهی پس از ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام) به غیر این زمین تبدیل گردد، و هم در آسمانها دگرگونی پدید آید.

۵- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از کعب روایت کرده که:

«مهدی علیه السلام چنین کند».

پس مراد تبدیل صورت زمین است در عهد حضرت ولی عصر علیه السلام به صورتی دیگر به جهت گسترش عدل در بسط زمین، و کثرت باران و گیاه و درختان و ثمرات و سایر برکات ...

۶- مرحوم اربلی در کتاب «کشف الغمّة» روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «متنعم می‌شوند امت من در زمان مهدی علیه السلام به نعمتی که هرگز مانند آن متنعم نشده بودند از پر و فاجر پیش از این، و می‌فرستد آسمان برایشان باران پی در پی را، و ذخیره نمی‌کند زمین چیزی از نبات خود را».

و در روایت دیگر: «نمی‌گذارد زمین از گیاه خود چیزی را مگر آنکه آن را پی در پی می‌فرستد، و نمی‌گذارد زمین از گیاه خود چیزی را مگر آنکه ظاهر می‌کند آن را تا اینکه آرزو می‌کنند مردگان را، یعنی کاش زنده می‌شدند و می‌دیدند».

۷- مرحوم طبرسی در کتاب شریف «احتجاج» روایت کرده که حضرت امیر

المؤمنین علی علیه السلام در قصه حضرت ولی عصر علیه السلام - فرمود: «در عهد او علیه السلام بیرون می‌آورد زمین گیاه خود را و نازل می‌کند آسمان برکت خود را».

۸- مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «اختصاص» روایت کرده که رسول

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چون زمان خروج قائم علیه السلام شود منادی از آسمان ندا کند که: ای مردم منقطع شد از شما مدت جباران، و امروز ولی امر شما بهترین امت محمد صلی الله علیه و آله شده است - تا اینکه فرمود - پس در آن زمان جوجه‌گذارند مرغان در آشیان خود، و ماهیها در دریاهاى خود، و نهرها جاری شود، و بسیار شود آب چشمه‌ها، و برویند زمین چند برابر ثمر و رزق خود را».

۹- در روایت دیگر از رسول خدا ﷺ - در قصه حضرت ولی عصر ﷺ - فرمود: «مسرور می شود به او اهل آسمان و اهل زمین، و مترغان و وحشیان و ماهیان در دریا، و زیاد می شود باران در دولت مهدی ﷺ و کشیده می شود نهرها، و مضاعف می کند زمین ثمر خود را، و بیرون می دهد گنجهایش را».

۱۰- مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه کریمه: «مُذْهَبًا مِّنَ» (الرحمن: ۶۴). از حضرت امام صادق ﷺ روایت کرده که فرمود: «در زمان مهدی ﷺ متصل می شود ما بین مکه و مدینه از نخل».

۱۱- در خطبه ای از حضرت امیرالمؤمنین علی ﷺ که فرمود: «در زمان مهدی ﷺ زمین نورانی یا خورسند می شود به عدل او، و آسمان باران خود را (به موقع) می دهد، و درخت (پیوسته) ثمر خود را می دهد، و زمین زینت می دهد خود را برای اهلش».

۲۵۳- کثرت نوالد و تناسل در زمان حضرت صاحب الزمان ﷺ:

مرحوم عیاشی در تفسیر خود از حضرت امیرمؤمنان علی بن ابیطالب ﷺ روایت کرده که - در ضمن حالات ایام سلطنت حضرت ولی عصر ﷺ - فرمود: «قسم به آنکه دانه را شکافته و جان را آفریده، هر آینه زندگی می کنند اصحاب مهدی ﷺ در زمانش ملوک وار، آسوده خاطر، در ناز و نعمت، و بیرون نمی رود مردی از اصحاب آن حضرت ﷺ تا اینکه متولد شود از صلب او هزار پسر که مأمونند از هر بدعت و آفت و مفارقت از دین، عامل به کتاب خداوند، و سنت رسولش ﷺ که نابود و فانی شده بر آنان آفات و شبهت، یعنی هرگز به آفتی در ایمان و به شبهه ای در دین هرگز گرفتار نمی شوند».

۲۵۴- قابل ذکر است:

ما نمی خواهیم در اینجا زمان حضرت صاحب الزمان ﷺ و اهل آن زمان را با زمان، و اهل پیش از زمان ظهورش مقایسه کنیم، تا از این طریق، روایت هزار

پسر» را توجیه نمائیم، چه اینکه فاصله و فرق بین زمان حضرت صاحب الزمان (عجله الله تعالی فرجه) و اهل آن زمان، ب زمان و اهل پیش از زمان ظهورش همان فاصله و فرق بین حضرت صاحب الزمان (عجله الله تعالی فرجه) و فرمانروایان قبل از زمان ظهورش می باشد که همان فرق بین عدل و ظلم، بین داد و ستم، بین نور و ظلمت، بین علم و جهل، بین کمال و انحطاط، بین هدایت و ضلالت، و بین سعادت و شقاوت و... و همان فاصله بین زمین و آسمان است.

زیر زمان در زمان حضرت صاحب الزمان (عجله الله تعالی فرجه) در اختیار صاحب الزمان و او حاکم بر (عجله الله تعالی فرجه) زمان است، و زمان محکوم صاحبش، و در خدمت اهل زمانش می باشد، و اما زمان در غیر آن زمان، حاکم، و فرمانروایان و حکمرانان محکوم، و مردم در خدمت زمانند.

و دیگر آنکه: وقتی افراد معمر در زمان خود را در نظر بگیریم که با صد و صد و بیست سال عمر خود، بیش از صد نفر از نسل: فرزند و نوه و نبیره و... خود را دیده و هم اکنون در نقاط مختلف ایران و دنیا هستند و می بینند، با توجه به تسلیفات بسیار گسترده در تحدید و تقلیل نسل، و سعی فراوان - از طرق گوناگون بر اثر کوتاه نظری اولاً، و ضعف ناتوانی در اداره کشور ثانیاً، اختصاص دادن ذخائر و منابع و بیت المال را به خود ثالثاً ... - در جلوگیری از تکثیر نسل از یک سو، و از سوی دیگر با توجه به طول حکومت حضرت ولی عصر (عجله الله تعالی فرجه) و طول عمر اصحابش و ترغیب و عمل به موازین دین مبین اسلام در تعدد ازدواج و تکثیر نسل، عدد هزار پسر، نباید برای انسانی عاقل و خبیر تعجب آور و یا عدد زیادی باشد.

گرچه این زمان و اهلش - چنانچه گفتیم - قابل مقایسه با آن زمان و اهلش نخواهند بود.

مرحوم فضل بن شاذان در کتاب شریف «عیب» با سند صحیح از حضرت علی بن موسی الرضا (عجله الله تعالی فرجه) روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما اهل بیت

رسول الله ﷺ قیام کند، روشن می‌گردد زمین به نور او، و بی‌نیاز می‌شوند بندگان از نور آفتاب و ماه، و تاریکی می‌رود، و عمر می‌کند مرد در ملک آن جناب ﷺ تا اینکه متولد می‌شود برای او هزار پسر که متولد نمی‌شود در آنها برای او دختری، و ظاهر می‌کند زمین گنجهای خود را تا اینکه می‌بینند مردم آنها را بر روی زمین، و بجوید هر فردی از شما کسی را که بپذیرد عطیه و صدقات و زکوات و فطر را اما نیابد احدی را که قبول کند آن را، و مردم بی‌نیاز شوند به سبب آنچه که خداوند متعال از فضل خود به آنان روزی داده است.

مراد از اینکه برای هر یک از اصحاب آن حضرت ﷺ هزار پسر متولد می‌شود، آن نیست که برای آنان اصلاً دختری متولد نمی‌گردد، بلکه مراد آن است که: آنقدر نسل در آن زمان زیاد می‌شود که هر یک از اصحاب داری هزار پسر خواهد بود - که دختران در شمار این هزار نیستند - که به عنوان قدر و زینت بیان می‌گردد: «أَمْأَلُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الکهف: (۴۶).

یعنی: مال و پسران زیب و زینت زندگانی دنیا هستند.

مرحوم راوندی در کتاب «خرائج» از حضرت امام باقر ﷺ روایت کرده که فرمود: «چون قائم ﷺ خروج کند، و اراده نماید که متوجه کوفه شود، منادی آن حضرت ندا کند: آگاه باشید کسی حمل نکند طعامی و نه آبی را با خود، و آن حضرت ﷺ حمل نماید حَجَرِ موسی بن عمران ﷺ را که جاری شده بود از آن دوازده چشمه آب، و فرود نمی‌آیند اصحاب آن حضرت ﷺ در منزلی مگر آنکه آن جناب نصب می‌فرماید آن سنگ را، و جاری می‌شود از آن چشمه‌ها، پس هر که گرسنه باشد سیر می‌شود، و هر که تشنه باشد سیراب می‌گردد، و آن سنگ توشه آن حضرت ﷺ است تا وارد نجف شوند، پشت کوفه چون فرود آمدند، در ظهر کوفه، جاری می‌شود از آن پیوسته آب و شیر، پس هر که گرسنه باشد سیر می‌شود، و هر که تشنه باشد سیراب می‌گردد».

۲۵۵- پوشیده نماند:

حَخر حضرت موسی علیه السلام و جریان چشمه از آن و نزول منّ و سلوی از آسمان برای موسی علیه السلام بود که خداوند متعال می فرماید:

«وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَى عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ» (الاعراف: ۱۶۰).

یعنی: و چون امت موسی علیه السلام در آن بیابان بی آب از آب طلبیدند تا از عطش نجات یابند، ما به موسی علیه السلام وحی کردیم که عصای خود را بر سنگ زن، پس چون زد، دوازده چشمه آب از آن جاری شد (که هر چشمه به یک طائفه مخصوص شد) و هر طائفه آبشخور خود را داشتند (این یک معجزه بود که در آن بیابان به موسی علیه السلام کرمت شد، و معجزه دیگر در آن بیابان آنکه) به وسیله ابر بر سر آنها سایه افکندیم، و نیز برای آنها مرغ مخصوص بریان شده آسمانی فرستادیم تا تغذیه کنند (و از گرسنگی نجات یابند).

و جریان شیر و آب از نهر و شتر برای صالح نبی علیه السلام بود که خداوند متعال می فرماید:

«قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّغْلُومٍ» (الشعراء: ۱۵۵).

یعنی: گفت صالح نبی علیه السلام به قومش ثمود: این ناقه (شتر ماده که از کوه بیرون آمد) معجزه من است آب نهر را روزی ناقه بنوشد، و روزی دیگر را شما بنوشید (و در نوبت ناقه به جای آب از شیر ناقه بهره مند شوید).

نوشیدن شتر، آب نهر را در یک روز، و نوشیدن آن جمعیت به جای آب از شیر یک شتر هر دو معجزه بوده است.

ناگفته نماند: جریان دو نهر از آب و شیر پیوسته در ظهر کوفه که مقر سلطنت حضرت ولی عصر علیه السلام از حَجر موسی بن عمران علیه السلام که در آغاز ظهور ب آن حضرت علیه السلام است، و الا پس از آن زمین و زمان و آسمان در اختیار آن جناب علیه السلام می باشد که تنها اوست صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.

درس پنجاه:

۲۵۶- زمان حکومت حضرت ولی عصر (عج) و مروری کوتاه به معانی بیست‌گانه «العصر»:

روایات در پیرامون مدّت سلطنت و حکومت حضرت ولی عصر (عج) مختلف است، در بعضی از روایات هفت سال، و در بعضی نوزده سال، و در بعضی سیصد و نه سال آمده است که مدّت درنگ اصحاب کهف در کهفشان بود: «وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا» الکهف: (۲۵).

یعنی: اصحاب کهف، در کهف خویش سیصد و نه سال درنگ کرده‌اند.

مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» از عبدالکریم خثعمی (جعفری) روایت کرده که گفت: به امام صادق (ع) عرص کردم: قائم (عج) چند سال بر مردم سلطنت خواهد نمود؟ فرمود: هفت سال، سالی که روزهای آن برای او آنچند طولانی می‌شود که هر سالش برابر ده سال از سالهای شما می‌باشد، پس مدّت سلطنت و هفتاد سال است.

مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» به اسنادش از عبد الله بن ابی یعفور روایت کرده که حضرت امام صادق (ع) فرمود: «قائم (عج) نوزده سال و چند ماه سلطنت می‌کند».

فضل بن شاذان رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: «قائم (عج) سیصد و نه سال سلطنت می‌کند، چنانچه اصحاب کهف در کهف خود درنگ کردند، زمین را از عدل و داد پُر می‌کند، چنانکه از ظلم و جور پر شده، و خدوند متعال برای او شرق و غرب زمین

را فتح می‌کند، و مردم (اهل عناد و لجاج و فتنه‌گران و مفسدان...) را می‌کشد تا آنکه
نماند مگر دین محمد ﷺ».

خداوند متعال فرمود:

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» (الانفال: ۳۹).

یعنی: ای مؤمنان، کافران، منافقان، مفسدان و فتنه‌جویان را نابود کنید، تا در
زمین فتنه و فساد نباشد، و آئین همه، دین خداوند متعال باشد.

۲۵۷- بیان دو جمع بین روایات:

وجوهی را می‌توان در جمع بین روایات بیان نمود، و ما به جهت رعایت
اختصار تنها به ذکر دو وجه در اینجا بسنده می‌کنیم، و وجوه دیگر در تفسیر کبیر
«البصائر: ج ۱۱» بیان گردیده است:

۱- مدت حکومت واحد عدل جهانی حضرت ولی عصر ﷺ هفت سال
برابر هفتاد سال می‌باشد، و اما ادامه این حکومت با رجعت بعضی از ائمه
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نوزده سال برابر سیصد و نه سال می‌باشد که
به روز قیامت منتهی می‌شود.

۲- حکومت نوزده ساله عدل جهانی حضرت صاحب الزمان ﷺ بقدری
پربار و با برکت و زمان آن به کندی پیش می‌رود که به منزله سیصد و نه سال زمان
مکث اصحاب کهف در کهفشان می‌باشد.

مرحوم علی اصغر پروجردی در کتاب «ضیاء النور یا نور الانوار» از کتاب
«شاکموبین» که به اعتقاد کفر هند پیغمبر کتابست نقل کرده است: «دولت جهان و
حکومت در آن به فرزند سید خلائق دو جهان کُشَن بزرگوار تمام شود، اوست که بر
کوه‌های مشرق و مغرب فرمان دهد، و بر آب‌ها سرار شود، و فرشتگان را در اختیار او
قرار دهند و دین خدا یکی شود».

و از کتاب «ناسک» که یکی از صاحبان شریعت کفره هندو است نقل کرده که: «دنیا تمام می شود به پادشاهی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و آدمیان، و از فرزندان پیغمبر آخر الزمان ﷺ است، و حق و صدق و صفا یا اوست، و زمین ها را در سلطه خویش درآورد و از آسمانها و زمین ها خبر دهد». و از ماهی شور که از هندو هند است در کتابش می نویسد: «پادشاهی در آخر الزمان ظهور می کند که رهبر انسانها و نام او منصور است، و جهان را در تسخیر خود در خواهد آورد، و همه کس از مؤمن و کافر را می شناسد».

۲۵۸- مروری کوتاه به معانی بیست گانه «العصر»:

ما تا کنون در پنجاه درس، هشت معنی از معانی «العصر» را تا حدودی مشروحاً بیان کردیم، بعلاوه آنکه در تفسیر سوره مبارکه «والعصر» دوازده معنی دیگر برای «العصر» در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۵۸» آورده ایم، لازم می دانم در اینجا به مجموع بیست معنی اشاره کنیم:

۱- مراد از «العصر» معنی مصدری آن است که آن فشار در دو نظام تکوین و تدوین است که خود وسیله تعالی و تکامل موجودات، و از آن جمله انسان می باشد.

۲- مراد از «العصر» معنی اسم مصدری آن است که آن انسان متعالی و تکامل یافته در سایه عقل و دین است.

۳- مراد از «العصر» سوره مبارکه «والعصر» می باشد که عصاره ایست از مجموع قرآن کریم، پس قسم به سوره مبارکه «والعصر» سوگند به مجموع قرآن مجید است.

۴- مراد از «العصر» مجموع قرآن کریم می باشد که عصاره و فشرده و مکمل (۱۰۳) کتاب آسمانی می باشد که بر (۱۰۳) رسول از میان (۳۱۳) رسولان الهی نازل شده اند.

۵- مراد از «العصر» سنت رسول الله ﷺ می باشد که عصاره و فشرده و مکمل

تمام سنن انبیاء و رسولان الهی پیشین باضافه آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد گوناگون زندگی نیازمند هستند می باشد.

۶- مراد از «العصر» وجود و ولایت حضرت مولی المومنین امام المتقین امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) است که مبین قرآن کریم، و عصارة رسالت رسول الله (صلی الله علیه و آله) بوده است.

۷ مراد از «العصر» وجود مقدس حضرت ولی عصر (علیه السلام) می باشد که او خلاصه دو نظام طبیعت و شریعت است.

۸- مراد از «العصر» عصر حضرت ولی عصر (علیه السلام) می باشد.

۹- مراد از «العصر» عصر رسالت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد که عصر طلوع دین کامل بر جوامع بشری تا روز قیامت بوده است.

۱۰- «العصر» یعنی دهر که پاره ای از زمان است.

۱۱- «العصر» یعنی عمر انسان که بعضی از دهر است.

۱۲- «العصر» یعنی شب و روز.

۱۳- «العصر» یعنی از زوال ظهر تا غروب آفتاب.

۱۴- «العصر» یعنی از هنگام فضیلت نماز عصر تا وقت غروب آفتاب.

۱۵- «العصر» یعنی آخرین ساعت از ساعات روز تا هنگام سرخی آفتاب.

۱۶- «العصر» یعنی وقت نماز عصر.

۱۷- «العصر» یعنی نفس نماز عصر.

۱۸- «العصر» معنایش «و ربّ العصر» به تقدیر «ربّ» می باشد.

۱۹- «العصر» یعنی نوائب عصر که انسان را به ضلالت و انحطاط، و خسران و هلاکت و نابودی سوق می دهد.

۲۰- «العصر» یعنی انسانیت انسان که خاصیت هر انسان، و قدر و منزلت و مقام و هویت و شخصیت و ارزش هر فرد به آن است، همچون میوه ای که ارزش و خاصیت آن به عصارة آن است، و همانند بادام و پسته و گردو... که خاصیت و ارزش آنها به مغز و عصارة آنها می باشد.

ج: دیگران را سفارش پذیرش و عمل بحق نمودن، و پذیرش خود، سفارش دیگران اور پذیرش و عمل بحق نمودن، یعنی هم سفارش و توصیه کننده باشد، و هم سفارش و توصیه پذیر در راه حق باشد. و بعبارت دیگر: حق بین، حق جو، حق پذیر و حق گو باشد.

د: صبر و بردباری و استقامت و شکیبایی در ایمان، و عمل صالح، و دعوت بحق و حق پذیری، و دیگران را نیز به صبر و بردباری و استقامت و شکیبایی در این امور توصیه و سفارش کردن، و توصیه و سفارش صبر دیگران را پذیرفتن، یعنی هم خود سفارش کننده، و هم سفارش صبرپذیر از دیگران در امور سه گانه باشد.

پس نخستین رکن انسانیت، و اولین اساس کمال انسان، ایمان از درون: «قلب» انسان آغاز می شود، و دومین رکن انسانیت و اساس کمال، عمل صالح از بیرون: «جوارح» بروز می کند، و تا انسان خود را از درون و بیرون نسازد نمی تواند گام مؤثری در جهت ساختار محیط خود بردارد، پس باید نخست از خود خودیها و درون افراد یعنی ساخته شدگان آغاز شود (آنچنانکه ایمان نیز از درون فرد آغاز می شود) که نخستین گام آن، ساختن افرادی ساخته شده برای ساختن خارج از محیط می باشد، و آن ثبات ساخته شدگان بر ساختگی خود می باشد، و این جز از درون ساخته شدگان میسر نمی باشد.

بدون تردید! تا انسان از درون فردی، و افراد از درون جمعی ساخته نشوند نمی توانند راه ساخته شدن را به افراد و جامعه بیاموزند، و جهانی را آنچنان که باید بسازند.

سفارش و پذیرش افراد اهل کمان، حق را از یکدیگر تنها راه تعهد آنها به عمل بر اساس حق و ثبات و فداکاری در راه حق و احقاق حق، و حکومت حق بر آنان می باشد، چه اینکه تا حق حاکم بر افراد نگردد، ایمان و عمل صالح بدون تعهد به حق نه ثبات و استمرار دارد و نه آنچه که باید انسان ساز است، چه بسا افرادی به راستی ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند، اما چون تعهد جمعی و ثبات در راه حق نداشته اند، در یک حرکت فکری و اجتماعی، خود را باخته و چهره عوض کرده و در مسیر خلاف حق قرار گرفته اند.

بدون تردید! کمال هر چیز به تعهد و ثبات و استمرار بر آن است، از این رو توأصی به حق سومین رکن کمال انسان به شمار آمده است، که همان طرفداری پیوسته، و حمایت مستمر و پایبندی دائم بحق است که بدون صبر و شکیبائی، استقامت و بردباری میسر نگردد، از اینرو صبر رکن چهارم کمال انسان به شمار آمد. می‌توان در جمع بین روایت و اقوالی که در معانی بیستگانه «والعصر» آمده است، گفت: إطلاق کلمه «العصر» باعتباراتی قابل تطبیق بر هر یک از این معانی می‌باشد و لکن روایات وارده بر قول ششم و هفتم و هشتم نظر دارد بدون اینکه منافاتی بین آنها باشد.

ان شاء الله تعالی از فردا بسراغ انسان کامل می‌رویم اما با نور الهی: قرآن کریم و ولایت اهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین که هر دو همانند یک انسان کامل مرکب از روح و جسم سالم هستند که سعی بدون آندو با هم نه تنها سعی بی‌حاصل که مضرّ هم خواهد بود، ان شاء الله تعالی با آندو با هم: «قرآن کریم و اهل بیت وحی» انسان کامل را خواهیم یافت که نه تنها خود دارای انسانیت و خاصیت و هویت انسانی و کمال می‌باشد که مظهر انسانیت، و معیار کمال انسانی است.

آنکه در روز روشن با چراغ خویش بدنبال انسان می‌گشت و می‌گفت: «از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» با چراغ خدائی نرفت، که با چراغ کورسوز دوپای حیوانی رفت، و هرگز هم نیافت، و کسی بدون نور الهی هرگز انسان نخواهد شد، و نه انسانی را می‌تواند بیابد و ان بلغ من العلم ما بلغ، والسلام علی من اتبع الهدی، و صلی الله علی محمد و اهل بیته المعصومین طریق النجاة، و لا سیما ولی عصر و نوامیس الدهر ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء. و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم و الحمد لله رب العالمین حمداً برضاه من عباده.

فرست

۲	شناسنامه کتاب ...	
۶	راه کمال و انحطاط کدام است؟ و انسان کامل و منحط کیست؟	
۸	سبک تفسیر ...	
۹	مقدمه چاپ اول	
۱۴	مقدمه چاپ دوم:	
۱۶	سورة مباركة والعصر آیه در سه بخش: (بخش اول پنجاه درس)	
۱۸	درس اول:	
۱۸	معنی اجمالی سورة مباركة «والعصر».	۱
۱۹	جهان بینی سورة مباركة «والعصر» و وجه اعجاز آن.	۲
۱۹	پرسش و پاسخ ...	۳
۲۱	سؤال دقیق:	۴
۲۲	پاسخ عمیق ...	۵
۲۵	شناخت اصولی نفس.	۶
۲۹	قسمها در قرآن کریم و حکمت و هدف از آن.	۷
۲۹	پرسشها:	۸
۳۰	پاسخها ...	۹
۳۲	جدول قسمها در قرآن کریم.	۱۰
۳۴	درس دوم: نخستین معنی «العصر»	
۳۴	عصر مهمترین وسیله تکامل در دو نظام تکوین و شریع.	۱۱
۳۶	برتری انسان بر دیگر موجودات عالم.	۱۲
۳۸	تکامل بدون فشار و رنج ممکن نیست.	۱۳
۴۱	کسی بدون رنج به گنج کمال نمی رسد.	۱۴
۴۳	ناگفته نماند:	۱۵
۴۴	درس سوم: دومین معنی «العصر»	
۴۴	انسان متعالی و تکامل یافته در سایه عقل و دین.	۱۶
۴۴	انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟	۱۷

۴۸	خلاصه بیان حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علیؑ.	۱۸
۵۱	درس چهارم: سؤمین معنی «العصر»	
۵۱	سوره مبارکه «والعصر» عصاره تمام کتب آسمانی ..	۱۹
۵۶	درس پنجم: چهارمین معنی «العصر»	
۵۶	قرآن کریم عصاره و مکمل تمام کتب آسمانی ...	۲۰
۶۰	تکامل و تعالی انسان در سایه قرآن مجید:	۲۱
۶۱	اسمها و صفات قرآن شریف.	۲۲
۶۳	تنها راه کمال انسان از طریق قرآن کریم.	۲۳
۶۵	درک مفاهیم وحی آسمانی بدون بیان اهل بیت وحی ممکن نیست.	۲۴
۶۹	درس ششم: پنجمین معنی «العصر»:	
۶۹	دوگونگی نزول وحی: کلی: «قرآن» و جزئی «سنت» بر رسول الله ﷺ	۲۵
۷۳	وحی سنت، مبین وحی کتاب است.	۲۶
۷۵	انجام حجّت بر همه.	۲۷
۸۰	جامعیت و مکملیت قرآن مجید.	۲۸
۸۱	عمل به قرآن شریف.	۲۹
۸۴	تربیت جامعه بر اساس دو اصل کتاب و سنت با هم.	۳۰
۸۶	درس هفتم: ششمین معنی «العصر»:	
۸۶	چگونه حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علیؑ مبین قرآن کریم	۳۱
۸۶	و عصاره رسالت رسول الله ﷺ بوده است؟	
۸۹	چگونه مولیٰ امیرالمؤمنین علیؑ جان رسول خدا ﷺ و روح قرآن کریم بوده است؟	۳۲
۹۳	چگونه حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علیؑ عصاره همه رسالتها و کمالات الهی بوده است؟	۳۳
۹۵	نکته قابل توجه علمی:	۳۴
۹۶	پرسش و پاسخ:	۳۵

۹۹	درس هشتم:	
۳۶	حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> مظهر علمی و عملی	۹۹
	کتاب خدا و سنت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small> .	
۳۷	چه کسی غیر از مولیٰ امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> شایسته مقام	
۱۰۲	امامت و خلافت بوده است؟!	
۳۸	حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> وینش و گاهی کامل بواقعیات...	۱۰۴
۱۰۷	درس نهم:	
۳۹	شناخت هر چیزی در دو نظام تکوین و تدوین بر شناخت صدّش	۱۰۷
	متوقف است.	
۴۰	انسان دو بعدی و تضاد ...	۱۱۰
۴۱	طبیعت نسان و طبیعت آب زلال.	۱۱۱
۴۲	شناخت اصولی حق و باطل بر شناخت اصولی هل آن دو بستگی دارد.	۱۱۳
۱۱۶	درس دهم:	
۴۳	مخالفتان و آفات دین مبین سلام را از بیان حضرت امیر مؤمنان	۱۱۶
	علی <small>علیه السلام</small> بشناسید.	
۴۴	صحابه راستین و دروغین کیانند؟	۱۱۹
۴۵	صحابه دروغین در دام شیاطین:	۱۲۰
۴۶	مفاسد اسلام شورائی...	۱۲۱
۴۷	فتنه ها و بدعتها بعد از رحلت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small> .	۱۲۲
۴۸	هیچکس با اهل بیت وحی <small>علیهم السلام</small> مقایسه نمیشود.	۱۲۴
۱۲۸	درس یازدهم:	
۴۹	یک نکته تازه و بسیار مهم عمیق علمی.	۱۲۸
۵۰	سبک شناسی روایات چیست؟	۱۲۹
۵۱	فوائد و آثار علمی سبک شناسی چیست؟	۱۲۹
۵۲	بهبذ البلاغه معجزه خالده قولی ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small> .	۱۳۲

۱۳۵	درس دوازدهم:	
۱۳۵	دوگونگی: فعلی و قولی معجزات ...	۵۳
۱۳۹	اهل بیت وحی <small>علیهم السلام</small> و علم باسرار آفرینش و شریعت.	۵۴
۱۴۲	نظراتی در استناد نهج البلاغه به حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small>	۵۵
۱۴۲	گفتاری در پیرامون نهج البلاغه شریف.	۵۶
۱۴۶	یک مرور کوتاه اما با نور عقل و اندیشه و دیده انصاف.	۵۷
۱۴۷	بیعت با ابی بکر و چند دروغ شاخدار دیگر ...	۵۸
۱۵۳	درس سیزدهم:	
۱۵۳	انواع آفات و صبر یا مبارزه با آنها.	۵۹
۱۵۲	دسته اول: از آفات دین مبین اسلام.	۶۰
۱۵۵	دسته دوم: از آفات ...	۶۱
	دو برخورد متفاوت حضرت مولی امیرالمؤمنین علی <small>علیه السلام</small>	۶۲
۱۵۸	با آفات دین پس از رحلت رسول الله <small>صلی الله علیه و آله</small>	
۱۵۸	مورد اول:	۶۳
۱۶۱	مورد دوم:	۶۴
۱۶۴	درس چهاردهم:	
	حکمت صبر حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small> در مقابل دسته	۶۵
۱۶۴	اول از آفات دین ...	
۱۶۴	بخش اول:	۶۶
۱۶۶	بخش دوم:	۶۷
۱۶۸	بخش سوم:	۶۸
۱۷۱	بخش چهارم:	۶۹
۱۷۲	مدت خلافت خلفاء ثلاثه ...	۷۰

۱۷۳	درس پانزدهم:	
۱۷۳	حکمت قیام و جنگ حضرت مولیٰ امیرالمؤمنین علیؑ با	۷۱
۱۷۳	گروه دوم از آفات دین...	
۱۷۳	بخش پنجم:	۷۲
۱۷۵	بخش ششم:	۷۳
۱۷۶	قیام علیه ظلم و ستم و حقاق حق و اجرای عدالت.	۷۴
۱۸۰	درس شانزدهم:	
۱۸۰	حکومت از دیدگاه حضرت امیر مؤمنان علیؑ قبل از خلافت.	۷۵
۱۸۴	یک مرور و بررسی کوتاه با نور عقل و دیده انصاف.	۷۶
۱۸۷	فرق بین حکومت اسلامی، و اسلام حکومتی چیست؟	۷۷
۱۹۰	انقلاب اسلامی، و اسلام انقلابی کدام است؟	۷۸
۱۹۳	درس هفدهم:	
۱۹۳	حکومت از دیدگاه حضرت امیر مؤمنان علیؑ در زمان خلافت.	۷۹
۱۹۴	چرا پیشوایان بحق باید همانند مستمندان زندگی کنند؟	۸۰
۱۹۶	تأسی بر رسول خداﷺ و یکسان بودن انسان در دمو وضع قدرت و عجز.	۸۱
۱۹۸	روش حضرت امیر مؤمنان علیؑ در زمان حکومت.	۸۲
۱۹۹	عتاب و سرزنش حضرت امیر مؤمنان علیؑ بعضی از والیان	۸۳
۲۰۰	را در اسراف بیت المال.	
۲۰۰	با ظلم نمیتوان عدالت برقرار نمود.	۸۴
۲۰۱	حقیقت آزادی در حکومت اسلامی از بیان حضرت امیر مؤمنان	۸۵
۲۰۱	علیؑ.	
۲۰۳	عمل قبل از گفتار، و گفتار قبل از عمل چیست؟	۸۶
۲۰۵	درس هیجدهم:	
۲۰۵	پیوند دیانت و حکومت و جامعه با یکدیگر...	۸۷
۲۰۷	ولایت کنیه چیست؟ و برای کیست؟	۸۸
۲۱۰	حقیقت ولایت در در بعد تکوینی و تشریعی.	۸۹

۲۱۱	آیا انبیاء و رسولان الهی مأمور بتشکیل حکومت بوده‌اند؟	۹۰
۲۱۴	آیا نباید حکومت اسلامی تشکیل داد؟	۹۱
۲۱۵	دیانت اصل و حکومت فرع بر آنست.	۹۲
۲۱۹	پرسش و پاسخ ...	۹۳
۲۲۱	یک نکته بسیار مهم و قابل توجه.	۹۴
۲۲۲	پرسش و پاسخ ...	۹۵
۲۲۳	درس نوزدهم:	
۲۲۳	رسالت و امامت و خلافت و حکومت ...	۹۶
۲۲۵	رسالت و امامت بر اساس لیاقت ذاتی است نه انتخابی و نه امتحانی	۹۷
۲۳۱	حکومت و خلافت و سلطنت و ریاست بر اساس امتحان نه لیاقت.	۹۸
۲۳۳	حکومت در خدمت دیانت.	۹۹
۲۳۷	درس بیستم:	
۲۳۷	علم حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small> باسرار دو نظام طبیعت و دیانت.	۱۰۰
۲۴۱	آنچه رسول خدا <small>صلی الله علیه و آله</small> از وحی آموخت به مولی امیر المؤمنین علی بن ابیطالب <small>علیه السلام</small> انتقال داد.	۱۰۱
۲۴۴	علم حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small> باسرار دین و دنیای گذشته و آینده مردم.	۱۰۲
۲۴۶	حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small> باسرار آسمان بیش از زمین آگاه بوده است.	۱۰۳
۲۴۷	چه کسانی توان فراگیری علم از حضرت امیر مؤمنان علی <small>علیه السلام</small> را داشته‌اند؟	۱۰۴
۲۵۱	معیار گزینش محصل علوم دینی.	۱۰۵
۲۵۲	درس بیست و یکم:	
۲۵۲	سقیفه منشأ محرومیت جوامع بشری از علم و فضیلت، و مبدأ انحطاط و سقوط انسانیت.	۱۰۶

۲۵۵	دین مبین اسلام در اسارت سقیفه.	۱۰۷
۲۵۸	خیانت سقیفه به علم، و جنایت أصحاب سقیفه به انسانیت.	۱۰۸
۲۵۹	درماندگی پیشرفت علم از درک اسرار آفرینش.	۱۰۹
۲۶۰	نقش عمر در منع از پیشرفت اسلام	۱۱۰
۲۶۳	سقیفه و محرومیت جامعه از حقیقت قرآن کریم.	۱۱۱
۲۶۶	درس بیست و دوم:	
۲۶۶	هنوز جوامع بشری در میان شعله آتش فتنه سقیفه میسوزد.	۱۱۲
۲۶۷	علل فراگیری فتنه سقیفه، و استمرار آن تا کنون چیست؟	۱۱۳
۲۷۰	راه نجات از آتش فتنه سقیفه چیست؟	۱۱۴
۲۷۲	مسئولیت کلی امام معصوم (علیه السلام) نسبت بامت چیست؟	۱۱۵
۲۷۷	درس بیست و سوم:	
۲۷۷	تنها راه نجات از انحطاط، و نیل به کمال انسانی چیست؟	۱۱۶
۲۸۰	اهل بیت وحی (علیهم السلام) نگهدارنده علم الهی هستند.	۱۱۷
۲۸۵	هرگز خطا در اهل بیت وحی علیهم صلوات الله راه ندارد.	۱۱۸
۲۸۷	راویان راستین، و ناقلان دروغین کیانند؟	۱۱۹
۲۹۱	درس بیست و چهارم:	
۲۹۱	آشنائی بمقام اهل بیت النبوة بامروزی کوتاه بفرازهایی از زیارت جامعه کبیره.	۱۲۰
۲۹۲	جامعیت زیارت جامعه کبیره.	۱۲۱
۲۹۳	فرق بین متن و مفاهیم روایات با ادعیه و اذکار و زیارات چیست؟	۱۲۲
۲۹۴	فرق بین بیت نبی و بیت نبوت چیست؟	۱۲۳
۲۹۵	خانه دو در کدام است؟	۱۲۴
۲۹۶	موضع رسالت کجا است؟	۱۲۵
۲۹۷	محل رفت و آمد الملائكة کیانند؟	۱۲۶
۲۹۸	محل نزول وحی آسمانی کجا بود؟	۱۲۷

۲۹۹	معیار معرفت خداوند متعال کیست؟	۱۲۸
۲۹۹	فرق بین علم و معرفت چیست؟	۱۲۹
۳۰۲	گذری بدو مکتب خالق و مخلوق باید.	۱۳۰
۳۰۲	نتایج دو مکتب چیست؟	۱۳۱
۳۰۴	بیان معانی محال معرفت الله تعالی...	۱۳۲
۳۰۷	زبان عجز و ناتوانی از درک کنه اهل بیت النبوة باید گشود.	۱۳۳
۳۰۹	درس بیست و پنجم:	
۳۰۹	خاندان رسالت همانند ستارگان برای هدایت و نیل بانسایت.	۱۳۴
۳۱۳	چرا زمین خالی از حجت نیست؟ و حجت بالغة الهی کیست؟	۱۳۵
۳۱۵	شیعیان در انتظار کیستند؟ و دشمنان در انتظار چیستند؟	۱۳۶
	چه کسانی در آخر لزمان در کام آتش فتنه فرو می روند، و راه نجات چیست؟	۱۳۷
۳۱۶		
۳۱۸	خلاصه بیان حضرت امیر مؤمنان علی (علیه السلام).	۱۳۸
۳۲۰	درس بیست و ششم: هفتمین معنی «العصر»	
۳۲۰	حضرت ولی عصر (علیه السلام) عصارة همه رسالتها...	۱۳۹
	ولادت و انتساب حضرت مهدی (علیه السلام) به حضرت اسمعیل و اسحق	۱۴۰
۳۲۳	دو پسر حضرت ابراهیم (علیه السلام).	
۳۲۵	أسماء و ألقاب حضرت مهدی (علیه السلام).	۱۴۱
۳۲۷	فرق بین معنی دهر و عصر چیست؟	۱۴۲
۳۲۹	بیان بعضی از خصائص حضرت مهدی (علیه السلام).	۱۴۳
	نواب أربعة کیانند؟ و دو غیبت صغری و کبری حضرت	۱۴۴
۳۳۱	مهدی (علیه السلام) برای چیست؟	
۳۳۳	نواب عاثة حضرت مهدی (علیه السلام) در زمان غیبت کبری کیانند؟	۱۴۵
۳۳۸	درس بیست و هفتم:	
۳۳۸	وجوب و جود مظهر کمال الهی در هر زمان.	۱۴۶

۳۴۰	حجّت قبل از خنق و با خلق و بعد از خلق کیست؟	۱۴۷
۳۴۱	وجوب وجود حجة الله قبل از خلقت، و وجود خلیفه الله بعد از نشأه عنصری.	۱۴۸
۳۴۳	زمین هیچگاه خالی از حجّت الهی نیست.	۱۴۹
۳۵۰	درس بیست و هشتم:	
۳۵۰	حکمت وجوب وجود دو حجّت عام و خاص قبل از نشأه و بعد از آن.	۱۵۰
۳۵۲	برای نبوت و رسالت انقطاعی است که برای حجّت و امامت نیست.	۱۵۱
۳۵۴	توان و نفوذ حجّت الله در نظام آفرینش.	۱۵۲
۳۵۵	تصرف حجّت الله در ماده کائنات بر اساس ولایت تکوینی است نه تفسیری.	۱۵۳
۳۵۹	درس بیست و نهم:	
۳۵۹	حکمت و مصالح غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان (عج) چیست؟	۱۵۴
۳۶۲	بهره مندی موجودات عالم از وجود حضرت ولی عصر (عج) در زمان غیبت.	۱۵۵
۳۶۳	نکات بسیار مهم و قابل توجه در تشبیه حضرت ولی عصر (عج) بخورشید.	۱۵۶
۳۷۱	پرسش و پاسخ ...	۱۵۷
۳۷۲	درس سی و ام:	
۳۷۲	علل غیبت و براهین قاطعه بر طول عمر نوامیس دهر (عج).	۱۵۸
۳۷۴	امتحان امت اسلام در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج).	۱۵۹
۳۷۷	حضرت ولی عصر (عج) آگاه باحوال ما، و ما غافل از اوستیم.	۱۶۰
۳۷۹	معرفت بخداوند سبحان بشناخت امام زمان (عج) بستگی دارد.	۱۶۱
۳۸۰	منصب امامت در زمان صباوت.	۱۶۲
۳۸۳	دلیل قرآنی بر طول عمر حضرت مهدی (عج).	۱۶۳
۳۸۴	درس سی و یکم:	
۳۸۴	گروهی از معتمّین تاریخ بشری.	۱۶۴
۳۸۵	ده تن از معتمّین تاریخ ...	۱۶۵

۳۹۱	درس سی و دوم:	
۳۹۱	انتظار فرج بر اساس فطرت.	۱۶۶
۳۹۳	خوف و رجاء با ذات هر موجودی همراه است.	۱۶۷
۳۹۵	انتظار فرج از آغاز زندگی انسان بر بسط زمین تاکنون.	۱۶۸
۳۹۶	همه سخن از روز موعود گفته، و همه در انتظار آند.	۱۶۹
۳۹۷	مصلح کل از دیدگاه شیعه کیست؟	۱۷۰
۳۹۹	درس سی و سوم:	
۳۹۹	حکمت انتظار فرج، و برخاستن هنگام ذکر «القائم» چیست؟	۱۷۱
۴۰۳	منتظران راستین کیانند؟	۱۷۲
۴۰۳	قصه شیخ علی حلاوی با حضرت ولی عصر (عج).	۱۷۳
۴۰۶	منتظران راستین، متقیان و بواداران رسول خدا (ص) هستند.	۱۷۴
۴۰۹	انتظار فرج و خود سازی.	۱۷۵
۴۱۱	قیام چیست؟ و قائم کیست؟	۱۷۶
۴۱۳	درس سی و چهارم:	
۴۱۳	توسل به حضرت ولی عصر (عج) در اماکن و اوقات مخصوص	۱۷۷
۴۱۳	به آن حضرت (عج).	
۴۱۵	نجات از سختیها و هلاکت با استغاثه بحضرت ولی عصر (عج).	۱۷۸
۴۱۸	توسل بحضرت ولی عصر (عج) در اماکن مشرفه ...	۱۷۹
۴۲۰	دعاء توسل بحضرت ولی عصر (عج) در اوقات مخصوصه ...	۱۸۰
۴۲۱	شب نیمه شعبان چه شبی است؟	۱۸۱
۴۲۲	نکات قابل توجه ...	۱۸۲
۴۲۳	فضیلت نیمه شعبان المعظم.	۱۸۳
۴۲۴	شب قدر چه شبی است؟	۱۸۴
۴۲۶	درس سی و پنجم:	
۴۲۶	فضیلت و برتری شب جمعه بر دیگر شبها ...	۱۸۵

۴۲۷	روز عاشورا، روز قیام حضرت مهدی <small>(عج)</small> .	۱۸۶
۴۲۸	روز عید نوروز، روز ظهور حضرت مهدی <small>(عج)</small> .	۱۸۷
۴۲۸	اوقات مخصوص بحضرت ولی عصر <small>(عج)</small> .	۱۸۸
۴۳۱	راه‌های تشرف بمحضر حضرت ولی عصر <small>(عج)</small> .	۱۸۹
۴۳۲	بیان فضائل و کمالات در ادعیه و اذکار و زیارات ...	۱۹۰
۴۳۷	درس سی و نهم:	
۴۳۷	اوضاع آخر الزمان قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان <small>(عج)</small> .	۱۹۱
۴۴۰	اوضاع و احوال بد مردم آخر الزمان ...	۱۹۲
۴۴۳	فتنه گران به آتش فتنه میسوزند.	۱۹۳
۴۴۴	آخر الزمان، مردم در آمدن رو بنقصانند.	۱۹۴
۴۴۷	درس سی و هفتم:	
۴۴۷	از علائم ظهور حضرت مهدی <small>(عج)</small> .	۱۹۵
۴۴۸	کسوف و خسوف در آخر الزمان.	۱۹۶
۴۵۱	طلوع آفتاب از مغرب در آخر الزمان.	۱۹۷
۴۵۱	نداء آسمانی در ماه رمضان در آخر الزمان.	۱۹۸
۴۵۳	زمان ظهور حضرت صاحب الزمان <small>(عج)</small> .	۱۹۹
۴۵۲	عید نوروز و عاشورا و جمعه، روز ظهور حضرت صاحب الزمان <small>(عج)</small> .	۲۰۰
۴۵۵	قیام حضرت قائم <small>(عج)</small> و انتقام از بنی امیه و پیروان آنان ..	۲۰۱
۴۶۰	درس سی و هشتم:	
۴۶۰	قیام و ظهور ناگهانی حضرت مهدی <small>(عج)</small> و کیفیت آن.	۲۰۲
۴۶۲	کیفیت ظهور حضرت ولی عصر <small>(عج)</small> .	۲۰۳
۴۶۳	اول کسی که با حضرت ولی عصر <small>(عج)</small> بیعت می کند کیست؟	۲۰۴
۴۶۴	خطبه حضرت ولی عصر <small>(عج)</small> در مقابل کعبه معظمه.	۲۰۵
۴۶۸	درس سی و نهم: هشتمین معنی «العصر»	
۴۶۸	عصر حضرت ولی عصر <small>(عج)</small> چه عصریست؟	۲۰۶

۴۷۰	حضرت مهدی (عج) در خطبه غدیر خم.	۲۰۷
۴۷۱	عصر ظهور حق بر باطل، و ایمان بر کفر.	۲۰۸
۴۷۳	عصر خارج شدن قرآن از مهجوریت، و سنت رسول الله (ص) از متروکیت.	۲۰۹
۴۷۵	عصر در هم کوبیدن کاخهای ظلم و بیدادگری.	۲۱۰
۴۷۷	عصر عزت مؤمنان، و ذلت کافران.	۲۱۱
۴۸۰	درس چهارم:	
۴۸۰	معانی حکومت.	۲۱۲
۴۸۳	حکومت واحده عدل جهانی حضرت ولی عصر (عج).	۲۱۳
۴۸۵	جامعه تکامل یافته با حکومت واحده حضرت ولی عصر (عج).	۲۱۴
۴۸۷	وعده الهی بتحقیق جامعه تکامل یافته.	۲۱۵
۴۸۸	زمینه حکومت واحده عدل جهانی، و بعضی از خصائص حضرت ولی عصر (عج).	۲۱۶
۴۹۰	ایمان و یکتاپرستی در حکومت واحده جهانی حضرت ولی عصر (عج).	۲۱۷
۴۹۴	درس چهل و یکم:	
۴۹۴	دیانت اصل، و حکومت فرع، و حضرت ولی عصر (عج) مأمور بواقعیات است.	۲۱۸
۴۹۶	سه نعمت الهی بر امت اسلامی در حکومت حضرت مهدی (عج).	۲۱۹
۴۹۷	سلطان عادل کیست؟	۲۲۰
۴۹۹	در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) آراء و هواهای نفسانی هدی و قرآن بازگردد.	۲۲۱
۵۰۲	درس چهل و دوم:	
۵۰۲	زمان در اختیار حضرت صاحب الزمان (عج).	۲۲۲
۵۰۳	فرق بین حرکت نور با برق چیست؟	۲۲۳

شماره	مسئله	صفحه
۲۲۴	حضرت صاحب الزمان (عج) حاکم بر زمان، و از سیر طبیعی زمان خارج است.	۵۰۵
۲۲۵	وجه الله تعالی امام زمان (عج) حلقه اتصال میان زمین و آسمان.	۵۰۷
۲۲۶	حضرت ولی عصر (عج) متأثر از عصر نیست، عصر بدون ولی، عصر نیست.	۵۰۸
۲۲۷	مؤمنان در زمان حضرت صاحب الزمان (عج).	۵۱۱
	درس چهل و سوم:	۵۱۵
۲۲۸	زمان چگونه بودن انسان، و چگونه زیستن حیوان.	۵۱۵
۲۲۹	دو پرسش و پاسخ ...	۵۱۵
۲۳۰	چگونه گرگان و گوسفندان با هم زندگی می کنند؟	۵۱۸
۲۳۱	چرا تاج سلیمان کج شد؟	۵۱۹
۲۳۲	صلح و صفا میان حیوانات در زمان حضرت صاحب الزمان (عج).	۵۲۰
۲۳۳	مهلت شیطان تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج).	۵۲۲
	درس چهل و چهارم:	۵۲۵
۲۳۴	هزاران ملائکه و جن در خدمت حضرت صاحب الزمان (عج).	۵۲۵
۲۳۵	نزول ملائکه بر غیر انبیاء و رسولان الهی.	۵۲۷
۲۳۶	در نزول ملائکه بر حضرت صاحب الزمان (عج) جای وسوسه نیست.	۵۲۹
	درس چهل و پنجم:	۵۳۳
۲۳۷	طوائفی از یاران آسمانی و زمینی حضرت ولی عصر (عج).	۵۳۳
۲۳۸	سیصد و سیزده نفر أصحاب امام زمان (عج) اهل کجایند؟	۵۳۸
۲۳۹	امتیاز ایران و ایرانی در دین و ایمان و علم بر دیگر ملل جهان چیست؟	۵۴۰
۲۴۰	شایستگی ملت و مملکت ایران برای پرورش انسان به چیست؟	۵۴۲
۲۴۱	خیزش یاران حضرت صاحب الزمان (عج) از مردگان و زندگان ...	۵۴۴
۲۴۲	یاری حیوانات چگونه است؟	۵۴۶

شماره	عناوین	صفحه
	درس چهل و ششم:	
۲۴۳	ابرها و بادهای زمین و زمان... در اختیار حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۴۸
۲۴۴	چگونگی تسخیر زمین و آسمان... برای انسان.	۵۴۹
۲۴۵	زمین و آسمان در تسخیر حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۵۲
۲۴۶	عمل آصف بن برخیا و حضرت صاحب الزمان (عج) با اسم اعظم الهی.	۵۵۴
	درس چهل و هفتم:	
۲۴۷	ظهور علوم و فنون و کشف اسرار آسمان و زمین در زمان حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۵۷
۲۴۸	علم حضرت ولی عصر (عج) با اسرار دو نظام طبیعت و شریعت.	۵۶۰
	درس چهل و هشتم:	
۲۴۹	کمال عقول و افکار و تقویت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۶۳
۲۵۰	کمال ایمان به کمال عقل ارتباط دارد که تنها در زمان حضرت صاحب الزمان (عج) میسر می شود.	۵۶۴
۲۵۱	تقویت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۶۶
	درس چهل و نهم:	
۲۵۲	توالد و تناسل، و نزول برکات از آسمان و بروز دفائن از زمین در زمان حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۷۰
۲۵۳	کثرت توالد و تناسل در زمان حضرت صاحب الزمان (عج)	۵۷۴
۲۵۴	نکته بسیار مهم و قابل توجه.	۵۷۴
۲۵۵	پوشیده نماند:	۵۷۷
	درس پنجاهم:	
۲۵۶	زمان حکومت حضرت صاحب الزمان (عج) و مروری کوتاه بر معانی بیستگانه «العصر»	۵۷۸
۲۵۷	بیان دو جمع بین روایات	۵۷۹
۲۵۸	مروری کوتاه بر معانی بیستگانه «العصر».	۵۸۰
۲۵۹	سوگند آفریدگار جهان ب انسانیت انسان.	۵۸۲
۲۶۰	ارکان انسانیت و کمال انسان، و انسان کامل.	۵۸۲

